

शतपथब्राह्मण-हिन्दीविज्ञानभाष्य

(त्रैमासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित)

भाष्यकार

वेदवीथीपथिक—

मोतीलालशर्मा-भारद्वाजः (गौडः)

वर्ष ४

कार्तिकशुक्ल पूर्णिमा सम्बत् १९६८

संख्या १

श्रीवैदिकविज्ञानपुस्तकप्रकाशनफण्डद्वाराप्रकाशित

एवं

श्रीगौरीलालशर्मा-पाठक उपाध्याय द्वारा सम्पादित

मुद्रक—

नि षु सीद गणपते ! गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम् ।
 न ऋते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मधवश्चित्रमर्च ॥ १ ॥
 यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
 तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ २ ॥
 आष्ठापिधाना नकुली दन्तौः परिवृता पविः ।
 सर्वस्यै वाच ईशाना चारुमामिह वादयेत् ॥ ३ ॥

वत्रिलोकी से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रदर्शित 'पाञ्चभु-
 वनकोश' प्रकरण के सम्यक् अवलोकन से पाठकों को विदित
 हुआ होगा कि किसी समय इस भूपिण्ड पर देवता (मनुष्य
 देवता) और असुर दोनों का साम्राज्य था। प्रजापति ने इन
 दोनों के लिए त्रैलोक्य व्यवस्था नियत कर दी थी। स्वयं
 प्रजापति एशियामाइनर नाम के प्रसिद्ध स्थान के काशपीयन्सी नाम के पर्वत
 पर निवास करते थे। असुर और देवता दोनों पर प्रजापति का पूर्ण अनु-
 ग्रह था। सुप्रसिद्ध खेजभदेश में होकर (जहाँ पर कि आज खेजकनाल
 नाम की नहर बना दी गई है) अफ्रीका में निवास करने वाले असुर स-
 मय समय पर प्रजापति के दर्शन के बहाने देवत्रिलोकी पर आक्रमण किया
 करते थे। आरम्भ में देवता अपनी स्वभावसिद्ध सरलता के कारण दुष्ट-
 बुद्धि असुरों के आक्रमण की ओर से उदासीन रहै। देवताओं की इस

उदासीनता से असुरों ने अनुचित लाभ उठाने के लिए देवत्रिलोकी पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा। फलतः उन्होंने चर्मरज्जु से पश्चिम की ओर से भूप्रदेश को स्वसुविधानुसार नापना आरम्भ कर दिया। जब देवताओं को यह समाचार विदित हुए कि असुर यथेच्छ भूविभाग करते हुए क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं तो इन्हें चिन्ता हुई। फलतः यज्ञाधिष्ठाता विष्णु को आगे कर देवता दलबल सहित वहाँ उपस्थित हुए। एवं यज्ञ के व्याज से सम्पूर्ण एशियामें अपना अधिकार जमा कर इस अपने त्रैलोक्य से असुरों को बाहर किया। तभी से देवत्रैलोक्य 'यज्ञभूमि' 'देवयजनभूमि' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। आरम्भ में जो भुवनकोश 'पाद्मभुवनकोश' नाम से प्रसिद्ध था, आगे जाकर वर्षविभगानुसार जो भुवनकोश 'वर्षभुवनकोश' नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वही सर्वान्त में देवताओं के इस यज्ञसम्बन्ध से 'यज्ञभुवनकोश' नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रकृत कथानक इसी यज्ञभुवनकोश का निरूपण कर रहा है। ध्यान रह-असुरों का यह आक्रमण एक ही समय नहीं हुआ था, अपितु समय समय पर इसी प्रकार इन का आक्रमण होता रहता था। कभी देवता अपने बल से ही इन्हें निकाल देने थे, कभी इन्हें अन्य शक्तियों का सहारा लेकर अपने त्रैलोक्य को इन आक्रमणों से बचाना पड़ता था। एक बार शुम्भनि-शुम्भ ने भी इसी तरह देवत्रैलोक्य में अपना अधिकार कर लिया था। जब देवता असमर्थ हो गए तो संचित शक्तिमूर्ति जगदम्बा के आश्रय से देवता इन्हें नष्ट करने में समर्थ हो सके। स्वयं रहस्यग्रन्थ (सप्तशती) ने इस

१ भूक्षेत्र नापने की डोरी पुराकाल में चमड़े की होती थी। जिस चर्मरज्जु से बैलों को बांधा जाता है, उसी से ज़मीन नापी जाती थी। अत एव भूदेवशमानसाधन-भूत। यह रज्जु वैदिक समय में-'आक्षिप्यचर्म' नाम से प्रसिद्ध थी।

महायुद्ध का विस्तार से निरूपण करते हुए आगे जाकर कहा है —

त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां, देवाः सन्तु हविर्भुजः ।

यूयं प्रयात १ पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥

सर्वान्त में इसी महामाया के प्रभाव से सारा असुर बल नष्ट हुआ, जो बचे उहोंने स्वत्रैलोक्यरूप पाताल का आश्रय लिया । इसी अभिप्राय से आगे जाकर सुरथराजा से ऋषि कहते हैं—

दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ।

जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रेऽतुलविक्रमे ॥

निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययौ ॥

इसी प्रकार एक बार वज्राङ्गद के वेश्यापुत्र तारक नाम के महाबल असुर ने देवत्रैलोक्य पर अपना अधिकार कर लिया था । कविकुलगुरु कालिदास ने अपने अति सुप्रसिद्ध 'कुमारसंभव' नाम के महाकाव्य में इसी चरित्र का निरूपण किया है । अन्तमें पार्वतीनन्दन स्कन्द ने सेनानी बनकर इस असुरबल को नष्ट किया था ।

इसी प्रकार 'त्रिपुरासुर' का युद्ध भी बहुत प्रसिद्ध है । यद्यपि विषय अप्रासंगिक है । तथापि इस चतुर्थवर्ष में हम इस विस्तारक्रम को समाप्त कर केवल ग्रन्थसम्बन्धी विज्ञान का ही निरूपण करेंगे । अतः संक्षेपसे देवासुरसंग्राम से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक आख्यानो का निदर्शन पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिया जाता है । इस से उन्हें " वेदों में

१ अदृश्य दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण अफ्रीका है—अमेरीका है । यही एशिया वासियों के लिए 'अधोभुवनपातालम्' इस अमर परिभाषा के अनुसार पाताल है । यहीं पूर्वप्रतिपादित पाद्मभुवनकोष के अनुसार आधुरत्रैलोक्य था ।

इतिहास है—अथवा नहीं, ?” इस प्रश्न के सम्बन्ध में विचार करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिलेगा। सब से पहिले त्रिपुराख्यान की ओर ही उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

वैदिककाल में राजालोग अपने निवास के लिए तीन पुरों का निर्माण किया करते थे। स्वर्गस्थ देवताओं में, पातालस्थ असुरों में इस पद्धति का विशेष समादर था। यह पुर ब्राह्मणग्रन्थ में ‘उपसव’ नाम से व्यवहृत हुए हैं। ब्राह्मणोक्त सुप्रसिद्ध ‘उपसद्वोप’ प्रकरण में इन देव-उपसदों का विस्तार से निरूपण किया गया है। हां इस सम्बन्ध में यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इस त्रिपुरनिर्माण की पद्धति सर्वप्रथम असुरों की ओर से ही चली थी। वे ही इस पद्धति के प्रथम आविष्कर्त्ता थे। जैसा कि पूर्व के पाञ्चभुवनकोश प्रकरण में बतलाया गया था, तत्कालीन असुर जातियों में ‘मयासुर’ वंश शिल्प कला आदि में उच्च शिखर पर पहुँचा हुआ था। इसी मयजाति को अलंकृत करने वाले त्रिपुर नाम के मयासुर ने सर्वप्रथम त्रिपुर निर्माण किया था। इसी त्रिपुर से असुर लोग देवताओं पर समय समय आक्रमण किया करते थे। भूमध्यसागर नाम से प्रसिद्ध महीसागर (मेडिटरेनियन्स) के समीप ही एक प्रदेश ‘मयसोपोटेमिया’ नाम से प्रसिद्ध है। यह शब्द ‘मयसोपोत्तम’ शब्द का ही अपभ्रंश है। यही मयासुर जाति का निवास हो गया था। स्वेजप्रदेश (वर्तमान में स्वेजकनाल) से आकर मयासुरजाति ने इस प्रान्त को अपने अधिकार में कर लिया था। आगे जाकर क्रमशः पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हुए इस जाति ने खण्डव वन को भी अधिकार में कर लिया था। पूर्वी भारत में जिस प्रदेश में विशेष रूप से मयजाति ने अपना अधिकार जमाया था, वही प्रान्त आज ‘मेरठ’

नाम से प्रसिद्ध है। यह 'मयराष्ट्र' का अपभ्रंशमात्र है। मयजाति में सर्व-
 प्रधान पद एक समय 'वज्राङ्गद' नाम के असुर को मिला था। यह मयजाति
 का वर्गपाल (काफिले का सर्दार) कहलता था। इसी वज्राङ्गद ने अपने
 वंश की 'तार' (सर्वोच्च—सर्वश्रेष्ठ वंश) संज्ञा रखी। इसी तारवंश
 ने, किंवा वज्राङ्गदवंश ने एक बार युद्ध में इन्द्र को परास्त कर स्वर्गसीमा-
 रूप तारस्य नाम के पर्वत पर अपना आवासस्थान बनया था। यही तारस्य
 पर्वत आज 'टारसमाउन्ट' नाम से प्रसिद्ध है। महीसागर से उत्तर कीओर
 यह तारस्यगिरि प्रतिष्ठित है। यहीं हमारा सुप्रसिद्ध 'शर्वतीर्थ' है। पुराणों
 में इस तीर्थ का बड़ा माहात्म्य बतलाया गया है। उपर्युक्त वज्राङ्गद परम
 वेश्यागामी था। एक वेश्या से वज्राङ्गद के तारक नाम का महाप्रबल असुर
 उत्पन्न हुआ था, जिस के कि शौर्य का "तस्मिन् विप्रकृताः काले
 तारकेण दिवौकसः" इत्यादि रूप से पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है।
 तारकासुर के आगे जाकर विश्वविदित-विद्युन्माली, तारकाक्ष, अम्बुजाक्ष
 यह तीन महारपाक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। इन्होंने भी पितृमर्यादा का अनुगमन
 करते हुए देवबल को यथेच्छ कष्ट दिया। प्रकृत में इस वंशम्परा से हमें केवल
 यही कहना है कि एक बार स्वर्ग (इन्द्रराष्ट्र) पर अधिकार करने की
 इच्छा से वज्राङ्गद ने अपनी मयजाति को आज्ञा दी कि "तुम कोई ऐसे पुर
 बनाओ, जिन के बल से बड़ी सरलता से देवबल को परास्त कर स्वर्ग-
 प्रदेशपर अधिकार जमाया जा सके"। फलतः त्रिपुर नाम के मय ने (जो कि शिल्प-
 विद्या के साथ साथ ज्योतिषविद्या में भी महा पारङ्गत था) वज्राङ्गद की
 उक्त कामना पूरा की। त्र पर्वत की दक्षिण उपत्यका में त्रिपुर न लौह-
 मयी पुरी का निर्माण किया, एवं यह लौहपुरी पृथिवीलोकस्था कहलाई। तार

पर्वत क शिखर पर सुवर्ण की पुरी बनाई गई । एवं भूमध्यसागर के पूर्वी तटपर (जिस प्रदेश को हम अन्तरिक्ष कह सकते हैं) रजतमयी (चांदी की) पुरी बनाई गई । यह राजती पुरी द्यावाभूमी की सीमा का स्पर्श करने के कारण 'त्रिपुरी' नाम से प्रसिद्ध हुई । यही स्थान आज भी 'एट्लस्' में 'ट्रिपुनी' नाम से प्रसिद्ध है । यह अवश्य ही 'त्रिपुरी' शब्द का अपभ्रंश है । यह त्रिपुरी, किंवा ट्रिपुली स्थान के हिसाब से ग्रीनवीच से १२ अंश ऊन ३६—अंशपर (३५—४८) स्थित है, एवं उज्जैन से पश्चिम ३६—५५ देशान्तर पर स्थित है । इन तीनों पुरियों में जो सब से अद्भुत चमत्कार था, वह यह था कि प्रत्येक पुण्यनक्षत्र में तीनों पुरिं एक दूसरी से बढ़ हो जाती थीं । ऐसे ही समय में असुरलोग इन में बैठ कर देवताओं पर बड़े वेग से आक्रमण किया करते थे । इन तीनों पुरियों के संचालक क्रमशः तारक के विद्युन्माली, तारकाक्ष, अम्बुजाक्ष यह तीन पुत्र थे । विद्युन्माली आयसी (लौहमयी) पुरी का अध्यक्ष था, राजती का अध्यक्ष अम्बुजाक्ष था, एवं हैमवती । संचालक तारकाक्ष था । जब इस त्रिपुर से देवबल अत्यन्त अस्त होगया तो आगे जाकर भगवान् त्र्यम्बक द्वारा इस त्रिपुरी का नाश हुआ । इन तीनों पुरियों के खण्ड खण्ड कर त्र्यम्बक ने महीसागर में डालकर, त्रिपुरासुर का सवंश विनाश कर सर्वान्त में इसी महीसागर में युद्धयज्ञ समाप्तिलक्षण अवभृथस्नान किया था । त्र्यम्बकस्नान से ही यह प्रदेश पुराणों में 'शर्वतीर्थ' (महादेतीर्थ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । त्रिपुरध्वंस के कारण ही भगवान् शङ्कर—“त्रिपुरारी” नाम से प्रसिद्ध हुए ।

जब देवताओं ने देखा कि असुरलोग पुर निर्माणा से अपने बल को हानि पहुंचा रहे हैं तो तदनुसार उन्हो ने भी तीन पुरों का निर्माण कर इनके बल से आगे जाकर असुरबल का विनाश किया । यही देवत्रिपुर

ब्राह्मण ग्रन्थों में 'उपसत्' (उपसीदन्ति यत्र देवाः) नाम से प्रसिद्ध हुए । इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर ब्राह्मणश्रुति कहती है ।

*
“देवाश्च वाऽअसुराश्च-उभये प्राजापत्याः पस्पृधरे ।
ततोऽसुरा एषु लोकेषु पुरश्चक्रिरे-अयस्मयीमेवास्मि-
ल्लोके, रजतामन्तरिक्षे, हरिणीं दिवि । तद्वै देवा अस्पृ-
शवत् । तऽएताभिरुपसद्विरुपासीदन् । तस्मादुपसदो
नाम । ते पुरः प्राभिन्दन् । इमांल्लोकानप्राजयन्”

(शत० ब्रा० ३का० १४अ० १४ ब्रा० १३-४-कं) ।

इसी प्रकार 'वराहासुर' का युद्ध भी वेदों में बड़ा महत्व रखता है । आज जो भारतीय प्रजा को अन्न वस्त्र का कष्ट सता रहा है, देवयुग में इस चिन्ता से भारतीय प्रजा सर्वथा विमुक्त थी । स्वर्गाधिपति इन्द्र की ओर से पृथिवी लोकस्थानी । भारतीय प्रजा के लिए अन्नवस्त्र का प्रबन्ध था । साथ ही में प्रत्येक प्रजा का (मानवधर्म शास्त्रानुसार) कर्त्तव्य भी देवेन्द्र की ओर से ही नियत था । चिकित्सा, दस्यूपद्रवों से रक्षा, अन्नवस्त्र का प्रबन्ध-आदि जीवनरक्षोपयोगी सारे साधनों की व्यवस्था राष्ट्रपति इन्द्र करते थे । इस प्रकार इन्द्र द्वारा निर्दिष्ट कर्त्तव्य पथ पर आरुढ़ रहती हुई वर्णाश्रमधर्मानुगामिनी प्रजा (देवयुग में) सब चिन्ताओं से विमुक्त थी ।

*इस आख्यान का अध्यात्म, अधिदैवत, अधिभूत तीनों चरित्रों के साथ सम्बन्ध है । प्रकृत में आधिभौतिक (ऐतिहासिक) चरित्र की दृष्टि से ही यह श्रुति उपात्त हुई है ।

भारतीय प्रजा के परिपालन के लिए भारतवर्ष में जो अन्न का कोश (अन्न का गल्ला) सुरक्षित रहता था, वह 'वाम' नाम से प्रसिद्ध था। इस के विभाजकाध्यक्ष (बटवारा करनेवालों के सदाँर) वामदेव थे। एवं इस अन्न की रक्षा के लिए पितामह प्रजापति के औरसपुत्र 'ओङ्कार' नियत थे। 'वसो-धारा नगरी' में यह अन्नकोश सदा प्रभूत मात्रा में विद्यमान रहता था। ओङ्कार की आज्ञा से वामदेव द्वारा आवश्यकतानुसार भारतीय प्रजा में अन्नवितरण होता रहता था। एक समय 'एमूष' नाम से प्रसिद्ध वराहासुर ने इस अन्नकोश पर आक्रमण किया। यह वराह असुर आसुरत्रैलोक्य प्रदेश में सात पर्वतों को अपनी पुरियों का रक्षक बना कर बड़े सुरक्षित, अगम्य, अविज्ञेय स्थान में निवास करता था। वसोधारा से पश्चिम यह इस आसुर प्रान्त के मध्य में सात पर्वत आते थे। सातों के आगे क्रमशः २१ पत्थर की पुरियाँ थीं। सबसे अन्त की पुरी में वराह असुर निवास करता था। वसोधारा पर आक्रमण कर सारा अन्न चुराकर वराह अपने सुरक्षित स्थान में आ छिपा। जब यह समाचार विष्णु और इन्द्र को मिले तो इन्होंने परस्पर की मन्त्रणा से गुप्त रूप में इस अगम्य स्थान का पता लगा कर इस आसुर बल का विनाश किया। इसी सुप्रसिद्ध आख्यान का निरूपण करती हुई कृष्णश्रुति कहती है—

“विष्णुर्यज्ञो देवेभ्य आत्मानमन्तरधात् । तमन्यदेवता
नाविदन् । इन्द्रस्त्ववेत् । विष्णुरिन्द्रमब्रवीत् को भवानिति ?
इन्द्रोऽब्रवीत् दुर्गाणामसुराणां हन्ताऽहम् । भवान् कः ?

विष्णुब्रवीत्—अहं दुर्गादाहर्त्तास्मि । त्वं तु दुर्गहन्ताऽसि—
इत्यतो वराहमसुरं जहि । स हि वराहो वाममुष (अन्नमुषः)
एकार्षंशत्या पुरां पारेऽश्ममयीनां वसति । तस्मिन्नसुराणां
वसु वाममस्ति । तत इन्द्रस्ताः पुरो भित्त्वा वराहस्य हृदयम-
विध्यत् । ततस्तत्र यदासीत्—तद्विष्णुराहस्त—

(तै.सं. ६।२।४।) ।

वराह असुर के घर में अन्यान्य भोजन सामग्रियों के साथ प्रतिदिन
शत (१००) महिष (भैंसे) क्षीरौदन के साथ परिपक्व होते थे । जिस समय
विष्णु गुरुरूप से वराह के दुर्ग में पहुंचे थे, उस समय वराह असुर की माता
सेवक वर्ग से भोजन की व्यवस्था करवा रही थी । तत्काल विष्णु ने इन्द्र—
सहयोग से छापा मार कर वराह द्वारा लाए गए अन्नकोश के साथ साथ
यह सारी भोजन सामग्री भी अपने अधिकार में करली । इसी घटना का
निरूपण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

“अस्येदु मातः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाञ्चार्वन्ना ॥
मुषा यद्विष्णुः पचतं स हीमान् विध्यद्वराहं तिरो अदिमस्त ॥१॥

विश्वेत् ता विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषितः ॥

शतं महिषन् क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एमुषम् ॥२॥

(ऋक् सं. ८।७७।१०।) ।

इसी प्रकार एकवार पणि जाति की गायों को बल नाम के असुर ने चुरा लीं थीं। इस सम्बन्ध में भी देवता और असुरों में घोर संग्राम हुआ है। अन्त में इन्द्र के हाथ से बलासुर मारा गया है। तभी से इन्द्र 'बलाराति' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस विजय के उपलक्ष में पणियों की ओर से विपाशा (आजकल 'व्यास' नाम से प्रसिद्ध नदी के निर्गम गिरि प्रदेश में विजयाभिनन्दन महोत्सव हुआ था। * यहां अभिगर-प्रतिगर द्वारा इन्द्र का बड़ा सम्मान हुआ था। (देखिए ऋक्सं. १० मं। १०८ सू०।)।

इस प्रकार समय समय पर देवता और असुरों में युद्ध हुआ करते थे। यों तो देवासुर संग्राम अनन्त हैं। परन्तु ऋग्वेदकाल में १२ महासङ्ग्राम मुख्य माने गए हैं। कृष्णसमुद्र (ब्लेक्सी) से पश्चिम आर्मीनिया प्रान्त में, असीरिया प्रान्त में, स्वर्ग में, भूमि में आदि तत्स्थानों में १२ महायुद्ध हुए हैं। वे १२ महायुद्ध निम्न लिखित नामों से प्रसिद्ध हैं—

— ० —

द्वादशमहासंग्रामाः

१-आड़ीबक	५-त्रैपुर	६-ध्वजयुद्ध
२-कोलाहल	६-मान्धक	१०-बलिबन्ध
३-हालाहल	७-तारक	११-हैरण्यात्त
४-जलधिमन्थन	८-वार्त्र	१२-नारसिंह

*प्रतिष्ठित पुरुष के लिए जो अभिनन्दनपत्र पढ़ा जाता है, उसे वैदिक परिभाषा में "अभिगर" कहा जाता है, एवं उस सत्कृत पुरुष की ओर से पढ़ा जाने वाला उत्तरपत्र "प्रतिगर" कहलाता है।

भारतवर्ष के, किंवा देवविभूति के सौभाग्यसूर्य को अस्त करने वाला जो अन्तिम युद्ध हुआ, उसके बाद प्रायः देवबल क्रमशः अवनति को ही प्राप्त होता गया। वह युद्धेतिहास 'ताराहरणोपाख्यान' नाम से प्रसिद्ध है। कहना न होगा कि आज भी उसी प्रकार रूपान्तर से देवबल पर असुरबल का आक्रमण हो रहा है। उस समय की, एवं आज के समय की परिस्थिति में अन्तर इतना ही है कि उस समय देवबल सावधान था, विज्ञान-यज्ञ-तप-आदि बलों से युक्त था। आज का भारत वैदिक साहित्य की उपेक्षा करता हुआ अपने उक्त बलों से वञ्चित रहता हुआ पद पद पर पराभूत एवं अपमानित हो रहा है। "भारतवर्ष विस्मृतप्राय वैदिक साहित्य को अपना कर तद्द्वारा पुनः असुरबल पर विजय प्राप्त करै" यही मङ्गल कामना करते हुए प्रकृत आख्यान से सम्बन्ध रखने वाले आधिभौतिक चरित्र को समाप्त किया जाता है।

(देवासुरदायविभागसम्बन्धी आधिभौतिक चरित्र समाप्त)

आध्यात्मिकरहस्य

यागडे तथा पिण्डे' इस सिद्धान्त के अनुसार आधि-
दैविक ब्रह्माण्ड की जो स्थिति है, ठीक वही स्थिति आध्या-
त्मिक पिण्ड की समझनी चाहिए। जिस प्रकार अधिदैवत
में देवासुर त्रैलोक्य व्यवस्था है, इसी प्रकार अध्यात्म में भी
त्रैलोक्य व्यवस्था व्यवस्थित है। प्रकाशित भाष्य में कई

बार इस आध्यात्मिक त्रिलोकी का निरूपण किया जा चुका है, जैसा कि विषय
सूची से विदित होगा। अतः इस सम्बन्ध में विशेष कुछ न कह कर प्रक-
रण संगति के लिए केवल यही कह देना पर्याप्त होगा कि हमारे शरीर
में हृदय से नीचे का सारा प्रदेश आसुरत्रैलोक्य है, एवं हृदय से ऊपर
का मस्तकपर्यन्त सारा प्रदेश देवत्रैलोक्य है। यह विभागव्यवस्था हममें
१६ वर्ष के अनन्तर होती है। १६ वर्ष पर्यन्त सम्पूर्ण अध्यात्मजगत्
में केवल असुरों का ही साम्राज्य रहता है। औपनिषद् विज्ञान के परिज्ञाता
विद्वान् यह भलीभांति जानते हैं कि—“इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः
पुरुषवचसो भवन्ति” (छान्दोग्य उपनिषद्-पञ्चाग्निविद्या) इस छन्दोग

सिद्धान्त के अनुसार पुरुष का प्रधान उपादान 'अपतत्त्व' (पानी) ही है।
प्रयत्न में भी हम पानी की ही प्रधानता देखते हैं। पिता के शुक्र, माता के
शोणित के समन्वय से (मिथुनभावरूप याज्ञिक समन्वय से) ही प्रजोत्पत्ति
होती है। शुक्र-शोणित दोनों ही तरल पदार्थ हैं, अवरूप हैं। भार्गव सौ-
म्य पानी को शुक्र कहते हैं, यह पुरुष में प्रतिष्ठित है आंगिरस आग्नेय
पानी को शोणित कहते हैं, यह स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित है। दूसरे
शब्दों में शुक्र भृगुतत्त्व है, शोणित अंगिरातत्त्व है। “आपो भृगवज्जि-

रो रूपमापो भृग्वङ्गिरोमयम्” इस अथर्व सिद्धान्त के अनुसार शुक्र शोणितरूप आध्यात्मिक भृग्वङ्गिरा दोनों ही पानी हैं। साथ ही में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व के आधिभौतिक चरित्र के अनुसार ‘आप्य-प्राण’ का ही नाम असुर है। ऐसी अवस्था में यह सिद्ध हो जाता है कि आप्यप्राणमय, अतएव आसुरभावप्रधान शुक्रशोणित के समन्वय से उत्पन्न होने वाली प्रजा में आरम्भ में असुरों का ही साम्राज्य रहता है। कम से कम पार्थिवप्रजा में तो अवश्य ही कुछ समय के लिए सारी अध्यात्मसंस्था पर असुरों का ही अधिकार रहता है। कारण स्पष्ट है।

‘अद्रभ्यः पृथिवी’ इस सिद्धान्त के अनुसार भूपिण्ड का निर्माण पानी से हुआ है। यह आपोमयी पृथिवी अप्सम्बन्धसे आसुरप्राणमयी है। यही पार्थिवरस पार्थिवप्रजा का जीवनीय रस है। देवता की विकास भूमि सूर्य है। सम्पूर्ण देवता बुद्धि रूप से अध्यात्मसंस्था में प्रविष्ट होते हैं। बुद्धि की प्रतिष्ठा-भूमि ‘मन’ है। यह मन पुरुष के १६ वर्ष पर्यन्त अपरिपक्व रहता है। १६ वें वर्ष में पार्थिवसंस्था (शरीर) के साथ साथ जब मन पूर्णरूप से परिपक्व हो जाता है, तभी सौर बुद्धि को पूर्णरूप से अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलता है। इससे पहिले प्रत्येक मनुष्य ‘बालक’ कहलाता है। इस अवस्था में केवल मन की प्रधानता है। जन्मकाल से आरम्भ कर १६ वें वर्ष तक मन की चञ्चल वृत्तियों की ही प्रधानता रहती है। इस अवस्था में इस व्यक्ति पर इतर मनुष्य का निग्रह-अनुग्रह यथेच्छ हो सकता है। क्योंकि मन स्वयं ऋतु है। उसमें सत्यलक्षण आत्मनिर्भरता का अभाव है। जरा किसी ने फटकारा, बालक तत्काल रो देता है। अपने कर्त्तव्य का

इस अवस्था में बोध नहीं होता। इसलिए इस अवस्था का सुचारुरूप से इस सञ्चालन करने के लिए किसी अभिभावक की अपेक्षा होती है। दुर्भाग्य से यदि यह अवस्था बालक बिना नियन्त्रण के निकाल देता है तो वह आगे जाकर सर्वथा लक्ष्यच्युत हो जाता है। इस लिए मातापिता का यह आवायक कर्त्तव्य है कि जब तक बालक १६ वर्ष का न होजाय तब तक-

“लालनाद्वहवो दोषास्ताडनाद्वहवो गुणाः ।

अतः शिष्यं च पुत्रं च ताडयेन्नतु लालयेत् ॥”

इस सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुए बालक के ऊपर मधुर शासन करे। अनुचित स्नेह के वशीभूत होकर जो माता पिता बालक की उपर्युक्त अवस्था में उपेक्षा कर देते हैं—आगे जाकर वह बालक प्राप्तवयस्क होता हुआ सर्वथा उच्छृंखल एवं अमर्यादित बनता हुआ मातापिता के पूर्णपश्चात्ताप का कारण बनजाता है, जिसका कि प्रसक्त निदर्शन आज भारतवर्ष का प्रत्येक घर बन रहा है। बतलाना इस परिस्थिति से हमें यही था कि १६ वर्ष से पहिले बालक में बुद्धि व्यापार नहीं के समान होता है, मन की प्रधानता रहती है। जिस प्रकार बिना सौर प्रकाश के चन्द्रमा स्वकृष्ण-रूप में परिणत रहता हुआ ब्राह्मण ग्रन्थों में ‘वृत्रासुर’ नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव बिना बुद्धि सयोग क मनोरूप चन्द्रमा प्रकाशशून्य रहता हुआ आसुर-भाव प्रधान ही रहता है। सोलह वर्ष तक समभक्त (बुद्धि) आती नहीं, समभक्त नहीं, तो सुतरां नासमभी (अज्ञान) का प्रभुत्व सिद्ध हो जाता है। अज्ञान से बढ़ कर और प्रबल असुर कौन होगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मप्रजापति के दायभाग रूप इस शरीर पर १६ वर्ष तक असुरों का ही

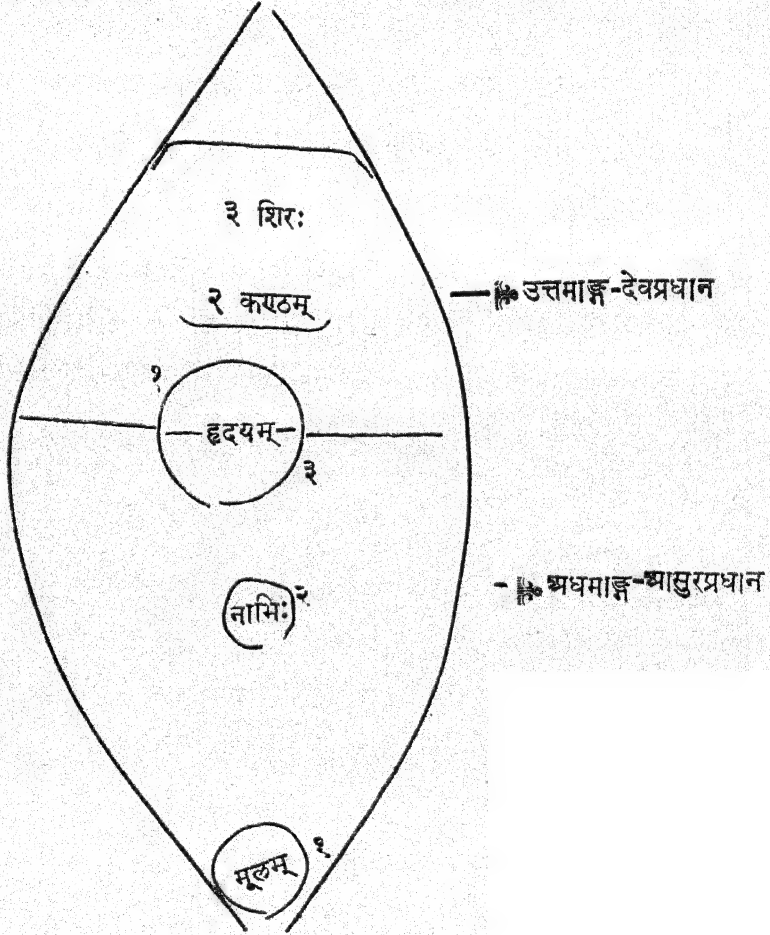
प्रभुत्व रहता है। आगे जाकर क्या होता है ? यह भी सुनिए। हृदय में प्रादेशमित अशनाया के अधिष्ठाता विष्णुदेवता प्रतिष्ठित हैं। हृदय से नीचे पार्थिव प्राण की (अपान की) प्रधानता है, हृदय से ऊपर सौरप्राण की (प्राण की) प्रधानता है। हृदयस्थ वामन विष्णु स्व अशनाया (भूख) से अन्नाकर्षण कर तदरस से दोनों का पालन करते रहते हैं। विष्णुदेवता के इसी पालनधर्म को लक्ष्य में रखकर उपनिषच्छ्रुति कहती है—

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति, अपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते ॥ (कठ.)

‘अन्नमयं हि सोम्य ! मनः’ इस सिद्धान्त के अनुसार मन का उपादान अन्नरस (सोम) है। इसी से क्रमशः मन की पुष्टि होती है। अन्न का आगमन अशनाया सूत्र (बुभुक्षा) पर निर्भर है। यदि भूख न लगे तो अन्नागमन असंभव होजाय अशनायासूत्र के संचालक हृदयस्थ विष्णु देवता हैं। इन्हीं की कृपासे शरीराम्नि में अन्नाहुति होती है। इस अन्नाहुतिरूपयज्ञ सम्बन्ध से ही “यज्ञो वै विष्णुः” “विष्णुर्वै यज्ञः” इत्यादि रूपसे विष्णु को यज्ञ कहा जाता है। इस वैष्णवयज्ञ का परिणाम यह होता कि अन्नरस के क्रमिक आगमन से मन क्रमशः सबल होता जाता है, आगे जाकर १६वें वर्ष में अन्नरसागमन से जब मन अपने पूर्णस्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो तत्काल सौर बुद्धिभाव का उदय हो जाता है। अज्ञानमृत्ति असुखों का एकच्छत्र शासन उठ जाता है। शरीर में देवताओं का भी प्रभुत्व हो जाता है। इसी अवस्था में उत्तमाङ्ग-अधमाङ्ग विभागों का विकास होता है। १६वर्ष से नाचे मनुष्य को मानव सभ्यता की उत्तमता अधमता का अनुभव नहीं होता। १६ वर्ष बाद उसे “अयं साधुः, अयमसाधुः” यह विवेक होता है। इस प्रकार विष्णुदेवता यज्ञ के व्याज से अध्यात्म संस्था के दो विभाग कर डालते हैं। इन विभागों की सीमा पूर्व कथनानुसार हृदय है।

देवत्रिलोकी	आसुरत्रिलोकी
शिरः—द्यौः	मूलस्थानम्—द्यौः
कण्ठम्—अन्तरिक्षम्	नाभिः—अन्तरिक्षम्
हृदयम्—पृथिवी	हृदयम्—पृथिवी

श्री:

आधिदैविकचरित्र

चीकटाहन्याय से आख्यान के आधिभौतिक (ऐतिहासिक) एवं आध्यात्मिक चरित्रों का दिग्दर्शन करा दिया गया। अब क्रमप्राप्त आधिदैविक रहस्य की ओर विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है। “सृष्टि के आरम्भ-

काल में देवता और असुर दोनों का इस भूपिण्ड पर समानाधिकार न था। आरम्भ में सम्पूर्ण पृथिवी मण्डल पर असुरों का ही साम्राज्य था। जब तक भूपिण्ड एकमात्र असुरों के अधिकार में रहा, तब तक वह सर्वथा अयज्ञिय रहा। आगे जाकर देवताओं ने विष्णु की सहायता से इसे यज्ञिय प्रदेश बनाया। वस विष्णुद्वारा भूपिण्ड का जो प्रदेश यज्ञिय बन गया, वही स्थान आगे जाकर ‘वेदि’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ ही में वेदिरूप इस यज्ञप्रधान भूप्रदेश से असुरों का आधिपत्य सदा के लिए हट गया। देवताओं ने निर्विघ्न इस प्रदेश पर यज्ञवितान किया। तद्वद्वारा अमृतमयी स्वर्गप्रतिष्ठा को प्राप्त किया। सृष्टि के आरम्भ में उक्त चरित्र हुआ था, एवं आज भी वही स्थिति है। उसी प्रकार देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं। एवं जब तक पार्थिव संवत्सर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहेगा, तब तक इसी प्रकार देवयज्ञ वितत होता रहेगा।

इस आधिदैविक चरित्र में भूपिण्ड-गायत्री-त्रिष्टुप्-जगती-इन्द्र-विष्णु-देवता इतने ज्ञातव्य विषय हैं। इन पदार्थों के स्वरूपपरिचय से

उक्त चरित्र का वैज्ञानिक भाव गतार्थ हो जाता है। इन सब पदार्थों की मूलप्रतिष्ठा भूपिण्ड है। अतः सर्वप्रथम उसी के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया जाता है। ‘अदृभ्यः पृथिवी’ इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पानी से भूपिण्ड का स्वरूप निर्माण हुआ है। पानी ही वायु सम्बन्ध से क्रमशः आपः-केन-सिकता-शर्करा-अश्मा-अय-हिरण्य इन आठ अवस्थाओं में परिणत होकर भूपिण्ड का स्वरूपसमर्पक बन गया है। जिस प्रकार देवप्राण अग्निप्रधान है, उसी प्रकार असुरप्राण अप्प्रधान है। आप्य प्राण को ही असुर माना जाता है। कारण स्पष्ट है। ‘असुं-राति-ददाति’ के अनुसार बलाघायक प्राण असुर है। इस का प्रवर्त्तक प्राण ही असुर है। वह प्राण ‘आपोमयः प्राणः’ के अनुसार आप्यप्राण ही है। जब तक भूपिण्ड में पूर्ण घनता नहीं आजाती तबतक, इस में अग्नि प्रतिष्ठित नहीं होता। अग्नि सत्य तत्त्व है। सहृदय —सशरीरी भाव ही सत्यभाव है। सर्वात्मना पिण्ड (शरीर) निर्माण होने के अनन्तर ही भूपिण्ड में हृदयभावन उत्पन्न होता है। हृदयोत्पत्ति के अनन्तर ही वहां सत्याग्नि को प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलता है। पिण्ड निर्माण काल में पृथिवी सर्वथा काल्वालीकृता (कर्दम व्याप्त) रहती है। एवं इस अवस्था में सर्वात्मना पानी की ही प्रधानता रहती है। अग्नितत्त्व प्रायः सर्वथा अप्रतिष्ठित रहता है। पानी की प्रधानता से काल्वालीकृता पृथिवी पर आप्यप्राणमूर्ति असुरों का ही (इस अवस्था में) आधिपत्य रहता है। भूपिण्ड की इस आप्यप्राण प्रधान अवस्था को लक्ष्य में रख कर ही “अस्माकमेवेदं खलु भुवनम्” यह कहा गया है।

“गुणदोषमयं सर्वं स्रष्टा सृजति कौतुकी” इस सिद्धान्त के अनुसार विश्वरचना में गुण-दोष दोनों भावों का योग रहता है। यही नहीं, अपितु

विश्वरचना के सम्यक् निरीक्षण से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि विश्व में गुणभाव प्रधान है, एवं दोषों की प्रधानता है। कारण यही है कि, सृष्टि तमो-मूला है। तम स्वयं एक महादोष है। ऐसी अवस्था में तमः प्रधान विश्व को दोष-प्रधान मानना युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। विश्वव्यापक गुण-दोषविभूति को शास्त्र में क्रमशः दैवीसंपत्ति, आसुरीसंपत्तिनाम से व्यवहृत किया गया है। सारा विश्व गुण—दोष की प्रतिस्पर्द्धा है। कहीं गुणभाव का विजय है, परन्तु काचित्क। कहीं दोषभाव का साम्राज्य है, पायः सर्वत्र। गुणदोष की प्रतिस्पर्द्धा क्या है, देवासुरसंग्राम है।

जिस विश्व में उक्त देवासुरसंग्राम हो रहा है, वह विश्व स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन पांच भागों में विभक्त है। पांचों पर्वों में देवता (गुणविभूति), एवं असुर (दोषविभूति) दोनों प्रतिष्ठित रहते हैं। सब से पहिले इन पांचों विश्वपर्वों की गुणविभूति को ही लीजिए। स्वयम्भू की गुणविभूति ऋषि है, परमेष्ठी की गुणविभूति पितर है, सूर्य की गुणविभूति देव है, चन्द्रमा की गुणविभूति गन्धर्व है, एवं पृथिवी की गुणविभूति मनुष्य है। यह पांचों ही प्राणरूप हैं। जिस प्राणी में जिस प्राण की प्रधानता रहती है, दूसरे शब्दों में जिस प्राणी में जो प्राण विकसित रहता है, वह प्राणी भूलोक में उसी नाम से व्यवहृत होता है। निष्कर्ष यही हुआ कि स्वयम्भू के प्राणदेवता ऋषि हैं, परमेष्ठी के प्राणदेवता पितर हैं, सूर्य के प्राणदेवता देव हैं, चन्द्रमा के प्राण-देवता गन्धर्व हैं, एवं पृथिवी के प्राणदेवता मनुष्य (वैश्वानरप्राण) हैं। यह तो हुआ पांचों पर्वों की दिव्यविभूति का दिग्दर्शन। अब चलिए आसुरी विभूति की ओर। स्वयम्भू की आसुरी विभूति 'बल' है। स्वायम्भुव

असुरप्राण 'बल' नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानमूर्ति इन्द्र इस बलग्रन्थि के विधातक हैं, अतएव इन्द्र को 'बलाराति' (बल का शत्रु) कहा जाता है। पारमेष्ठ्य असुरप्राण 'अनिरुक्त तम' नाम से प्रसिद्ध है, सौर असुर प्राण 'नमुचि' कहलाता है, चान्द्र असुर प्राण 'वृत्र' नाम से प्रसिद्ध है, एवं पार्थिव असुर प्राण 'सौहिकेय' नाम से व्यवहृत हुआ है।

ज्योति प्रकाश है, तम अन्धकार है। देवता और असुर दोनों का सामान्य लक्षण ज्योति एवं तम पर ही निर्भर है। ज्योतिर्भाग देवता है, तमो भाग असुर है। यह ज्योति तत्त्व ज्ञानज्योति, अज्योति, स्वज्योति, परज्योति, रूपज्योति भेद से पांच भागों में विभक्त है। ज्ञानज्योति का स्वायम्भुव ऋषि प्राण से, अज्योति का पारमेष्ठ्य पितर प्राण से, स्वज्योति का सौर देवप्राण से, परज्योति का चान्द्र गन्धर्व (सौम्य) प्राण से, एवं रूपज्योति का पार्थिव मनुष्यप्राण से सम्बन्ध है। अव्यक्त स्वयम्भू ज्ञानज्योतिर्मय है, अतएव वहां असुरों की प्रधानता नहीं रहती। परमेष्ठी वायुरूप होने से यद्यपि अज्योति है, परन्तु सौर दर्शपूर्णमास के कारण परमेष्ठी में परज्योति का भी उदय हो जाता है। परमेष्ठी स्वस्वरूप से अनिरुक्त तमोरूप है। इस के चारों ओर सूर्य्य परिक्रमा करता है। सूर्य्य की परिक्रमा से परमेष्ठी का जो भाग प्रकाशित हो जाता है, वही भाग अध्यात्मभाषा में सत्त्वमहान् कहलाता है। अप्रकाशित भाग तमोमहान्, एवं सान्ध्य भाग रजोमहान् कहलाता है। स्वयम्भू अव्यक्त है, परमेष्ठी महान् है। सूर्य्य परिक्रमाकृत तमः प्रकाश के तारतम्य से ही परमेष्ठी महान् में सत्त्व-रज-स्तमो भेद से त्रैगुण्य का उदय हो जाता है। जो भाग सत्त्वप्रधान है, उस में पितर

प्राण का साम्राज्य है। जो भाग अप्रकाशित है, उस में अनिरुक्त तमोरूप असुर प्राण की प्रधानता है। एवं सन्धिगत प्राण 'गन्धर्व' नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा है सूर्य। सूर्य स्वज्योतिर्मय है। अतएव सौरमण्डल में तमोमय असुरों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। यहां सदा ज्योतिर्मय ज्ञान-ज्योतिर्गर्भित भूतज्योतिर्मय) देवताओं का ही साम्राज्य रहता है। हां वृष्टि के उपक्रम काल में मेघगत नमुचि प्राण अवश्य ही थोड़ी देर के लिए अन्तरिक्ष में अपना प्रभुत्व जमा लेता है। परन्तु थोड़े ही समय में सौर इन्द्र रश्मिरूप वज्र से मेघगत नमुचि का शिरच्छेद कर डालते हैं। जो नमुचि पानी का अवरोध कर प्रजा का उत्पीड़न कर रहा था, वह नष्ट हो जाता है, वृष्टि होने लगती है। असुरविनाश से प्रजा में पूर्ण शान्ति हो जाती है। चौथा चन्द्रमा है। जो स्थिति परमेष्ठी की है, वही इस की है। सूर्य-प्रकाश से प्रकाशित चन्द्रभाग देवमय है, पृष्ठभाग वृत्रासुरमय है, सान्ध्यभाग गन्धर्वप्रधान है। पांचवीं है भूपिण्ड। यह केवल रूपज्योतिर्मय है। अतएव आरम्भ में इस में असुरों का ही साम्राज्य मानना पड़ता है। भूपिण्ड भूतप्रधान है। यहां आवरण की पराकाष्ठा है, प्रकाश सर्वथा पराभूत हो रहा है। "जिस समय भूपिण्ड बनकर तय्यार हुआ होगा, उस समय जब कि सौर प्रकाश का भी भूपिण्ड के साथ सम्बन्ध न हुआ था) इस पर आप्यप्राण प्रधान तमोमय असुरों का ही साम्राज्य रहा होगा" यह मान लेना युक्ति संगत ही प्रतीत होता है। भूपिण्ड की उसी प्रारम्भिक स्थिति को लक्ष्य में रख कर ब्राह्मण श्रुतिने कहा है—

“अथाहासुरा मेनिरे—अस्माकमेवेदं खलुभुवनमिति”।

पूर्व निरूपण से यह भला भाँति सिद्ध हो जाता है कि, रूपज्योतिर्मय भूपिण्ड स्वस्वरूप से सर्वथा कृष्ण है। जब तक सौ, संवत्सरयज्ञ का इस के साथ सम्बन्ध नहीं होता, तब तक सारा भुवन असुरों के ही (नम के ही) अधिकार में रहता है।

स्रष्टा-षोडशी प्रजापतिः

	विश्वपत्ने	देवता	असुर	ज्योतिः	तमः
१	स्वयम्भूः	ऋषयः	बलाख्याः	ज्ञानज्योतिः	बलावरणम्
२	परमेष्ठी	पितरः	अनिरुक्तं तमः	अज्योतिः	अनिरुक्तं तमः
३	सूर्यः	देवाः	नमुचिः	स्वज्योतिः	×
४	चन्द्रमाः	गन्धर्वाः	वृत्रः	परज्योतिः	कृष्णपद्मान्धकारः
५	पृथिवीः	मनुष्याः	सैहिकेयः	रूपज्योतिः	रात्रेस्तमः

“गुणदोषमयं सर्वं स्रष्टा सृजति कौतुकी”

आगे जाकर वामन विष्णु की सहायता से देवता पृथिवी पर आते हैं, एवं यज्ञोपयुक्त प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। प्रकृत कथानक से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि विष्णु देवता अन्य देवताओं के अग्रणी न बनते तो देवता अपना दायभाग लेने में सर्वथा असमर्थ ही रहते। देवताओं ने किया क्या ? “भूपिण्ड के जितने प्रदेश में विष्णु देवता व्याप्त हो जाय, वह भूप्रदेश हमारा, शेष तुम्हारा”। असुरों ने इस मांग को स्वीकार किया। फलतः देवताओं ने पूर्व की ओर विष्णु को प्रतिष्ठित कर चारों ओर से इसे छन्दों से वेष्टित कर लिया। छन्दोऽवच्छिन्न विष्णु जितने प्रदेश में व्याप्त हुए, देवताओं ने उसे अपने अधिकार में कर लिया।

“यज्ञो वै विष्णुः” (तां० ब्रा० ६।१०) - “विष्णुर्वै यज्ञः” (ऐ० १।१५) इत्यादि श्रुतिएं यज्ञ और विष्णु को अभिन्नार्थक मानती हैं।
 उधर - “अग्निर्वै यज्ञमुखम्” (तै० ब्रा० १।६।१८) - “एष हि यज्ञस्य सुकृत्युदग्निः” (शत० १।४।१।५) - “अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य” (शत० १।५।२।१-१४।) - “अग्निरुवै यज्ञः” (शत० ५।२।३।६।) इत्यादि श्रुतिएं अग्नि को यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा बतला रही हैं। “आहुतिर्हि यज्ञः” (शत० ३।१।४।१।) से आहुतिप्रक्रिया को ही यज्ञ माना जाता है। इन सब श्रौत वचनों के समन्वय से हम यज्ञ क “अग्नौ सोमाहुतिर्यज्ञः” इस लक्षण पर विश्राम करते हैं। अग्नि अन्नाद है, सोम अन्न है। अन्नाद अग्नि में अन्न सोम की आहुति होने से अन्न अन्नाद का रासायनिक मिश्रण होता है। दोनों ही पूर्वरूप को छोड़ते हुए किसी तीसरे अपूर्व स्वरूप में परिणत हो जाते हैं।

बस अन्नादान के मिश्रण से उत्पन्न यह अपूर्व पदार्थ ही यज्ञ कह लाता है। अन्नादान की सम्मिश्रण प्रक्रिया ही यज्ञपदार्थ है। अतएव 'तात्स्थ्या-
 ताच्छब्दम्' इस न्याय से यह आहुति प्रक्रिया भी 'यज्ञ' कहलाने लगती है।
 अतएव आहुतिकाल में 'क्या हो रहा है' ? इस प्रश्न के उत्तर में 'यज्ञ
 हो रहा है' यह व्यवहार देखा जाता है। दाहक पदार्थ अग्नि है, दाह्य पदार्थ
 सोम है। 'सूयते' इति सोमः। यह तत्त्व आहुत होने से ही तो सोम नाम से
 प्रसिद्ध है। यद्यपि सोमवल्ली से निकलने वाला रसविशेष ही सोम है,
 परन्तु व्यापक लक्षण के अनुसार अन्नादाग्नि में आहुत होने वाले पदार्थ
 मात्र 'सोम' शब्द से व्यवहृत किए जा सकते हैं। इध्म-घृत-तिल-सोमरस
 आदि सब सोम हैं। अग्नि सोम का समन्वितरूप ही यज्ञ है। अतएव जहां यज्ञ
 (विष्णु) को अग्नि कहा जाता है, वहां-"यत्तदन्नमेष स विष्णुर्देवता"
 (शत० ७।५।१।२१)-"सोमो वैष्णवो राजा" (शत० १३।४।३।८)-"यो
 वै विष्णुः सोमः सः" (शत० ३।४।२।१) इत्यादिरूप से यज्ञात्मक
 विष्णु को सोम शब्द से भी व्यवहृत किया गया है। अग्नी-सोममय यज्ञ-
 मूर्ति विष्णु की प्रथम विकास भूमि सूर्य है। सूर्य दाहक सावित्राग्निमय
 है। रोदसी ब्रह्माण्ड में सर्वप्रथम इसी सौर अग्निमय, अतएव 'हिरण्यगर्भ'
 नाम से प्रसिद्ध धामनिधि का प्रादुर्भाव होता है, जैसा कि "हिरण्य-
 गर्भः समवर्त्तताग्ने" इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। "सूर्यो ह वा
 अग्निहोत्रम्" (शत० २।२।५।१) यह वचन भी सूर्यको ही पहिला अग्निहोत्र
 बतला रहा है। यह सौरयज्ञ भूतज्योतिर्मय है। यहां (सौर मण्डल में, किंवा
 यज्ञरूप विष्णुमण्डल में) कभी तम का प्रवेश नहीं होता, अतएव पुराण-

भाषा में इस सौर विष्णु को “श्वेतद्वीप निवासी सत्यनारायण भगवान्” कहा जाता है। सौर अग्नि सत्य है—(देखिए शत० १४।१।२।२२)। यह सत्याग्नि-पिण्ड (सूर्य्य बिम्ब) आपोमय परमेष्ठी मण्डल में प्रतिष्ठित है। सत्यसूर्य्य के चारों ओर व्याप्त रहने वाले इसी अपसमुद्र को लक्ष्य में रख कर मन्त्र-श्रुति कहती है—

अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवाँ ऊचिषे धिषण्या ये ।

या रोवने परस्तात्सूर्य्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः ॥

(ऋक्सं. ३।२२।३।)

नारद प्राण से उत्पन्न होने के कारण पानी को नार कहा जाता है। यही सूर्य्य का अयन (पतिष्ठा भूमि) है। अतएव सूर्य्य को सत्यनारायण कहाँ सर्वथा अनुरूप होता है। कहना यही है कि यज्ञविष्णुओं में प्रथम विष्णु, दूसरे शब्दों में प्रथम यज्ञ सूर्य्य ही है। इसी सूर्य्य विष्णु को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है—“स यः स विष्णुर्यज्ञः सः । स यः स यज्ञः—असौ स आदित्यः” (शत० १४।१।१६)।

“चित्रं देवानामुदगात्” इसादि मन्त्रानुसार सूर्य्य देवघन है। सूर्य्य की प्रत्येक रश्मि देवप्राणमयी है। रश्मिगत सम्पूर्ण प्राण देवता सत्यसूर्य्य के केन्द्र से बद्ध हैं। अतएव इन के लिए “सत्यसंहिता वै देवाः” यह कहा जाता है। दिग्विभाग के अनुसार प्राची—(पूर्वा)—दिक् देवताओं की है। दूसरे शब्दों में सौरविष्णु पूर्वा दिक् के अधिष्ठाता हैं। आरम्भ में यह सूर्य्यमूर्ति विष्णु यद्यपि प्राचीदिक् में ही प्रतिष्ठित थे, परन्तु

आगे जाकर छन्दों के आवरण से यह यज्ञविष्णु चारों दिशाओं में व्याप्त होत हुए भूपिण्ड पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यज्ञरूप सूर्यविष्णु प्राची दिक् में प्रतिष्ठित हैं, इसी निम्न सिद्ध स्थिति को लक्ष्य में रख कर 'ते प्राञ्च विष्णुं निपाद्य' यह कहा गया है।

यज्ञ में स्वयं गति नहीं है। दूसरे शब्दों में यज्ञमूर्ति सूर्यबिम्ब स्वस्थान में सर्वथा अविचाली है। रश्मियों में रहने वाले प्राणमूर्ति, अतएव गतिधर्मा देवताओं के व्यापार से ही सौरयज्ञ का चारों दिशाओं में वितान होता है। दूसरे शब्दों में सौर अग्नि प्राणदेवताओं के स्वरूप में परिणत होकर ही संवत्सर स्वरूप का पथिष्ठाता बनता हुआ सर्वत्र व्याप्त होता है। स्वयं अग्नि मूर्ति विष्णु में गति नहीं है, गति है देवताओं में। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर—“देवताओं ने विष्णु को प्राची दिक् में पसार कर उस छन्दों से वेष्टित कर लिया” यह कहा गया है।

अग्नि में आहुत सोम अग्निरूप में परिणत हो जाता है, फलतः सोम की स्वतन्त्र सत्ता का उच्छेद हो जाता है। अतएव हम इस अग्नीषोमात्मक विष्णु को आगे जाकर अग्नि नाम से ही व्यवहृत करेंगे। इस अग्नि की (विष्णु की) प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदक् भेद से चार अवस्थाएं हो जाती हैं। इसी आधार पर—“चतुर्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास” यह कहा गया है। इस अनुगम वचन के अनेक अर्थ होते हैं, जैसा कि पूर्वप्रकरणों में विस्तार से बतलाया जा चुका है—(देखिए शत० ब्रा० विज्ञानभाष्य, तृतीयवर्ष—‘आप्त्याविज्ञान’ ६४ पृष्ठ से ११८ पर्यन्त)।

उपर्युक्त निगम के अनुसार मौलिक अग्नि चार भागों में विभक्त है। वे चारों अग्नि, किंवा एक ही अग्नि की चार अवस्थाएं क्रमशः ब्रह्माग्नि, अङ्गिरोऽग्नि, अन्नादाग्नि, पाशुकाग्नि, इन नामों से प्रसिद्ध है। स्वायम्भुव वेदाग्नि ब्रह्माग्नि नाम से प्रसिद्ध है। इसी के लिए—‘तस्य वा एतस्याग्नेर्वगिवोपनिषत्’ (शत० १०।५।१।१।) यह कहा जाता है, एवं यही अग्नि ‘पुरुष’ (यजुःपुरुष) कहलाया है। ऋक्समुद्र को महोक्थ कहा जाता है, सामसमुद्र को महाव्रत कहा जाता है, एवं यजु को पुरुष कहा जाता है। यही वागग्नि है। याज्ञिक परिभाषामें इसीको ‘सार्वायजुषाग्नि’ कहा गया है। इसी वागग्नि से (स्वायम्भुव यजुरग्नि से) सर्वप्रथम आपोमय परमेष्ठी का जन्म होता है। इसी के लिए “सोऽपोऽसृजत, वाच एव लोकात् । वागेव साऽसृज्यत ।” (शत० ६।१।१।६।) यह कहा गया है। इसी सर्वमूलभूत प्रतिष्ठाग्निमयी वेदमयी वाक् के लिए—“अनादिनिधना नित्या वायुत्सृष्टा स्वयम्भुवा” यह वचन प्रसिद्ध है।

दूसरा है अङ्गिरोऽग्नि। इसी को परमेष्ठी के सम्बन्ध से ‘सुब्रह्माग्नि’ एवं ‘ऋताग्नि’ नाम से व्यवहृत किया जाता है। ऋतमूर्ति यही अङ्गिरोऽग्नि आगे जाकर (सूर्य में) सत्याग्निरूप में परिणत होकर अन्नादाग्नि नाम से प्रसिद्ध होता है। आपोमय परमेष्ठी में सर्वत्र ऋतरूप से व्याप्त रहने वाला अथर्ववेदमूर्ति ऋताग्नि ही अङ्गिरोऽग्नि है।

तीसरा अन्नादाग्नि है। सौर अग्नि ही अन्नादाग्नि है। आहुत पदार्थों को अपने उदर में हुत कर लेना इसी अग्नि का काम है। इसा अन्नादानभाव

की प्रधानता से इसे अन्नादाग्नि कहा जाता है। इसी को 'यज्ञाग्नि' 'छंद-
स्याग्नि' 'सत्याग्नि' आदि विविध नामों से व्यवहृत किया गया है। यह
अग्नि पारमेष्ठ्य अङ्गिरोऽग्नि ही संकुचितावस्था है। आपोमय परमेष्ठी में जो
अग्नि ऋत (परमाणु) रूप से इतस्ततः चारों ओर व्याप्त रहता है, वही
वायु की प्रेरणा से एक नियत केन्द्र में प्रतिष्ठित होता हुआ कालान्तर में
सूर्यपिण्डरूप में परिणत हो जाता है। पिण्डावस्थापन्न अङ्गिरोऽग्नि ही
'अन्नाद' नाम से व्यवहृत होता है। अङ्गिरोऽग्नि ऋतप्रधान होने से केन्द्र-
शून्य है। अतः उस में अशनाया (बुभुक्षा) का अभाव है। परन्तु अन्ना-
दाग्नि सकेन्द्र है, सख है। अतः इस में इसी हृदयभाव के कारण अश-
नाया जाग्रत हो पड़ती है। सोमान्न से ही अङ्गिरोऽग्नि संकुचित होता हुआ
पिण्डरूप में परिणत हुआ है अपने इसी पिण्डस्वरूप की रक्षा के लिए
इस में निरन्तर अन्नादान की इच्छा बनी रहती है। इसी स्वाभाविक धर्म
के कारण इसका नाम "अन्नादाग्नि" हो जाता है। क्योंकि यह अङ्गिरोऽग्नि
की ही दूसरी अवस्था है, अतः कहीं कहीं इसे भी अङ्गिरोऽग्नि कह दिया
जाता है। यदि सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाता है तो अङ्गिरोऽग्नि अन्य
अवस्था है, एवं अन्नादाग्नि भिन्न अवस्था है।

चौथा है—पाशुकाग्नि। प्रतिष्ठाशून्य अग्नि पाशुकाग्नि है। इसी को
प्रवर्ग्याग्नि भी कहा जाता है। स्वप्रतिष्ठाशून्य यह पाशुकाग्नि द्यावापृथिवी
की प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित रहता है। इस की पुरुष, अश्व, गौ, अवि, अज,
यह पांच अवस्थाएं होती हैं। इसे हम भौम (भूपिण्ड सम्बन्धी) अग्नि
कह सकते हैं। इस प्रकार एक ही स्वयम्भुव मौलिकाग्नि अवस्थाभेद से
चार भागों में विभक्त हो जाता है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है।

	अग्निः	लोकः	नामान्तराणि
१-	ब्रह्माग्निः	स्वायम्भुवः	पुरुषाग्निः, वेदाग्निः, वागग्निः सार्वयाजुषाग्निः,
२-	सुब्रह्माग्निः	पारमेष्ठ्यः	अङ्गिरेऽग्निः, ऋनाग्निः,
३-	देवाग्निः	सौरः	अन्नादाग्निः, सत्याग्निः, छन्द- स्याग्निः, सावित्राग्निः,
४-	भूताग्निः	पार्थिवः	पाशुकाग्निः, प्रवर्ग्याग्निः, धावापृथिव्योऽग्निः
“चतुर्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास”			

उपर्युक्त चारों अग्नियों में से पकृत कथानक में तीसरे अन्नादाग्नि का ही निरूपण है। सौर अग्नि अन्नादाग्नि है, एवं यही यज्ञमूर्ति विष्णु है। यही स्वरूप से प्राचीदिक् में प्रतिष्ठित होता हुआ प्राणदेवताओं के द्वारा चारों ओर व्याप्त होता है। व्याप्तिनक्षत्र से युक्त होने से ही इस यज्ञाग्नि का, किंवा सौर अग्नि का विष्णु नाम चरितार्थ होता है। इस अन्नादाग्नि की भी चार अवस्थाएं हो जाती हैं। यह चारों अग्नि, किंवा एक ही अन्नादाग्नि की चार अवस्थाएं क्रमशः याज्ञिक परिभाषा के अनुसार—आहवनीय,

दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, पाशुकाग्नि इन नामों से प्रसिद्ध हैं । सौर सावि-
त्राग्नि निष्कैवल्य दिव्याग्नि है, यही सूर्यकेन्द्रस्थ प्रधान अग्नि है, यही
मुख्य अन्नादाग्नि है । यह अग्नि अनुष्टुप्छन्द से छन्दित रहता है । आगे
के दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, पाशुकाग्नि इन तीनों की प्रतिष्ठा यही सावि-
त्राग्नि है । अनुष्टुप्छन्दा यही अग्नि अग्नित्रयी की आधार भूमि होने से, अ-
ग्नित्रयी का प्रभव होने से प्रजापति नाम से प्रसिद्ध है । इस अङ्गी प्राजा-
पत्याग्नि के आधार पर उक्त अङ्गरूप तीनों अग्नि प्रतिष्ठित हैं । गार्हपत्याग्नि
केवल पृथिवी में ही व्याप्त है, दक्षिणाग्नि केवल अन्तरिक्ष में ही प्रतिष्ठित
है, पाशुकाग्नि केवल दूर्वादि पशुओं में ही प्रतिष्ठित है । परन्तु आहवनीय-
रूप सावित्राग्नि त्रैलोक्य में व्याप्त है । अनुष्टुप् प्राजापत्य अग्नि का ही छन्द है ।
प्रजापति इतर छन्दोऽवच्छिन्न सब अग्नियों पर अभिव्याप्त है, अतएव
प्राजापत्य अनुष्टुप्छन्द को इतर छन्दों की योनि माना जाता है । अङ्गा-
ग्नियों की अपेक्षा अङ्गी प्राजापत्याग्नि ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है, अतएव प्राजापत्य
अनुष्टुप् छन्द सब छन्दों में ज्येष्ठ माना गया है । प्रजापति पर इतर देव-
ताओं की सीमा समाप्त हो जाती है । अतएव इतर देवताओं के छन्दों की
अपेक्षा इस अनुष्टुप् छन्द को अन्तिम छन्द माना गया है । सम्पूर्ण देव-
ताओं की अन्तिम प्रतिष्ठा अनुष्टुप् छन्द ही है, इतर सब छन्दों की योनि
यही अनुष्टुप् छन्द है । अनुष्टुप् के इसी स्वरूप को लक्ष्य में रख कर
निम्न लिखित श्रौत वचन हमारे सामने आते हैं—

१—“अनुष्टुप् हि छन्दसां योनिः” (तां० ब्रा० ११।५।१७) ।

२—“ज्येष्ठं वा अनुष्टुप्” (तां० ब्रा० ८।७।३) ।

३—“परमं वाऽएतच्छन्दो यदनुष्टुप्” (शत० १३।३।१) ।

४—“अन्तो वा अनुष्टुप् छन्दसाम् ” (तां० ब्रा० १६।१२।८।) ।

५—“अनुष्टुप् छन्दसाम् ” (एतमादिसमानशे) (तां० ४।६।७) ।

६—“विश्वे देवा अनुष्टुप् समभरन् ” (जै० उ० १।१८।७।) ।

७—“प्रजापतिर्वा अनुष्टुप्” (तां० ४।८।६।) ।

८—“अनुष्टुभो वै प्रजापतिः” (तां० ४।५।७।) ।

९—“यस्य ते- प्रजापतेः)-ऽहं (अनुष्टुप्) स्वं छन्दोऽस्मि” (ऐ० ब्रा० ३।१३।) ।

तात्पर्य यही हुआ कि प्राणदेवताओं के वितान यज्ञ से अर्करूप में परिणत होकर त्रैलोक्य में व्याप्त होने वाला, सब देवता एवं सब छन्दों की अन्तिम प्रतिष्ठारूप अनुष्टुप्छन्द से छन्दित सूर्यकेन्द्रस्थ प्राजापत्याग्नि ही ‘आहवनीयाग्नि’ है। इस की प्रधान आवासभूमि प्राची दिक् है। इसी प्राजापत्याग्नि को लक्ष्य में रख कर-“अग्निं पुरस्ताद् समाधाय, तेनार्चन्तः श्राम्यन्त-श्चेरुः” यह कहा गया है।

दूसरा है गार्हपत्याग्नि। भूपिण्ड सूर्य का ही उपग्रह माना गया है। सौर अन्नादाग्नि ही प्रवर्ग्य रूप से भूपिण्ड का स्वरूप समर्पक बनता है। जो सौर अन्नादाग्नि सूर्यमण्डल से प्रवृत्त होकर (पृथक् होकर) भूपिण्ड का स्वरूप समर्पक बनता हुआ, भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित होता हुआ भूपिण्ड की प्रातिस्विक वस्तु बन जाता है। वही भूसृह का अधिपति पार्थिवाग्नि ‘गृहपति’ नाम से प्रसिद्ध होता है। ‘गृहा वै गार्हपत्याः’ के अनुसार भूपिण्ड गृह है। ‘यथाग्निर्गर्भा पृथिवी’ इस वचन के अनुसार इस घर में यह गृहपति प्रतिष्ठित रहता है। सम्पूर्ण भूपिण्ड गृहपतिमय है। यही अग्नि ग्राहिक

सम्प्रदाय में 'गार्हपत्याग्नि' नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार सौर आहवनीय सूर्य की प्रातिस्विक वस्तु है, एवमेव गार्हपत्याग्नि पृथिवी का निर्मापक बनता हुआ आज विशुद्ध पृथिवी की प्रातिस्विक संपत्ति बना हुआ है। इस पार्थिव अग्नि का पूर्ण विकास पश्चिमा दिक् में अर्द्धरात्रि के समय होता है। इसी अभिप्राय से रात्रि को अग्नेयी माना जाता है। आहवनीयाग्नि (सौराग्नि) की सत्ता प्राची में थी, गार्हपत्याग्नि (पार्थिवाग्नि) की सत्ता पश्चिम में है। यह अग्नि त्रिष्टुप् छन्द से छन्दित रहता है। इस अग्नि के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि सौर दिव्याग्नि ही प्रवर्ग्यरूप से पृथिवी की वस्तु बन कर त्रिष्टुप् छन्द से छन्दित हो कर पश्चिमादिक् में व्याप्त हो रहा है। दूसरे शब्दों में वही अन्नादाग्नि अनुष्टुप्छन्द की कृपा से पूर्व में व्याप्त हो, वही त्रिष्टुप् छन्द की कृपा से आज पश्चिम में व्याप्त हो रहा है। यही पार्थिवाग्नि अज्जिरा नाम से भी प्रसिद्ध है। पाठकों को स्मरण होगा कि हमने पूर्व में पारवेष्टुय आपोमय ऋताग्नि को अज्जिरोऽग्नि कहा है। अज्जिरोऽग्नि आपोमय है। इधर—“अद्भ्यः पृथिवी” इस सिद्धान्त के अनुसार भूषिण्ड आपोमय है। इस अप् सम्बन्ध के कारण ही पार्थिव अग्नि कहीं कहीं अज्जिरोऽग्नि नाम से व्यहृत देखा जाता है। जिस प्रकार सौर आदित्याग्नि (आहवनीयाग्नि) निरन्तर पृथिवी की ओर आता रहता है, एवमेव पार्थिव अग्नि निरन्तर ध्रुलोक की ओर जाता रहता है। इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है—

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्ठान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा पथा द्यामज्जिरसो ययुः ॥

(अथर्वसं० १८।१।६१।)

तीसरा है दक्षिणाग्नि । इसे ही याज्ञिक परिभाषा में श्रपणाग्नि भी कहा जाता है । कहा जाचुका है कि सौर अग्नि सूर्य्य मण्डल से निरन्तर भूपिण्ड की ओर आता रहता है, साथ ही में पार्थिव अग्नि ऊपर की ओर जाता रहता है । इसी को आदित्य एवं अङ्गिरा की प्रतिस्पर्धा कहा जाता है । सौर अग्नि भूपिण्ड की ओर आता अवश्य है । परन्तु पार्थिव अग्नि के प्रत्याघात से वह वापस भूमण्डल की ओर ही प्रतिफलित हो जाता है । उधर सौर सावित्राग्नि का आगमन निरन्तर होता रहता है । अतः पार्थिवाग्नि के आघात से ऊपर की ओर जाता हुआ प्रतिफलित सौराग्नि द्युलोक (स्वर्लोकस्वरूप सूर्यलोक) की ओर भी नहीं जा सकता । सावित्राग्नि के प्रत्याघात से उस का द्युमार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है । फलतः पार्थिव गार्हपत्याग्नि, दिव्य सावित्राग्नि के आघात से संदश पतित यह प्रतिफलित सौर अग्नि तिथ्यक् होता हुआ दक्षिणा दिक् में व्याप्त हो जाता है । पूर्वमार्ग सावित्राग्नि से अवरुद्ध है । पश्चिममार्ग गार्हपत्याग्नि से अवरुद्ध है । उत्तरमार्ग सोमप्रधान होने से अवरुद्ध है । शेष दक्षिणादिक् रहती है । यहीं यह प्रतिफलित सौर अन्नादाग्नि प्रतिष्ठित होता है । यही दक्षिणा दिक् याम्या (आग्नेयी) दिक् कहलाती है । आयुर्वेदज्ञ दक्षिणस्थ ओषधियों को आग्नेयी माना करते हैं । यही अग्नि ऋतु नाम से व्यवहृत होता है । यह दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ ओषधियों का (अन्नादिका) परिपाक करता है । इसी परिपाकक्रिया के कारण इस दक्षिणाग्नि को 'श्रपणाग्नि' (हवि पकाने वाला अग्नि) कहा गया है । दक्षिणस्थ यह अग्नि 'गायत्री' छन्द से छन्दित रहता है । ज्योतिर्वित् (ज्योतिषी) दक्षिणस्थ जिस अन्तिम पूर्वापरवृत्त को मकरवृत्त कहा करते हैं, गायत्री सम्बन्ध से छन्दः परिभाषा के अनुसार वही वृत्त वैदिक विज्ञान में 'गायत्री'

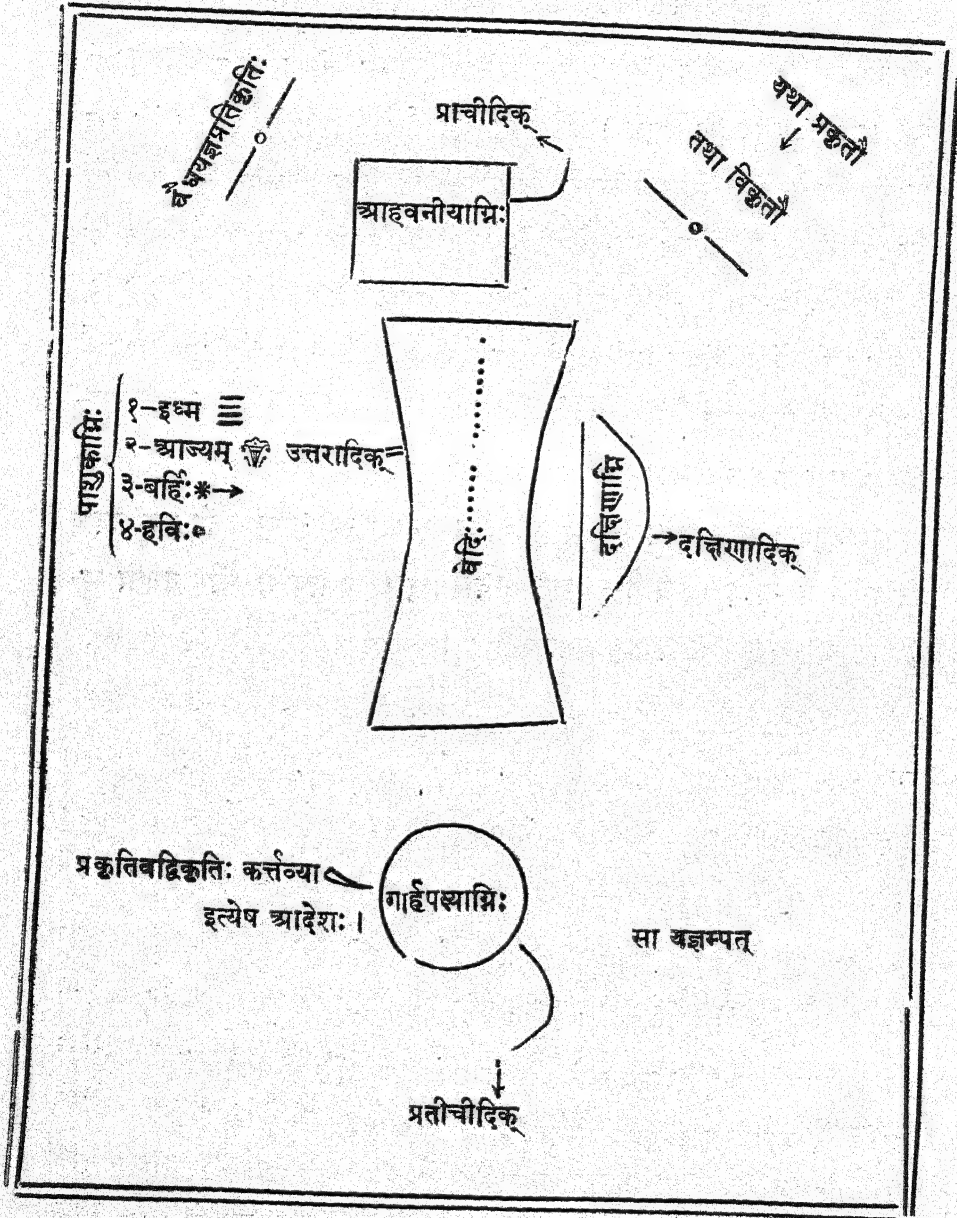
नाम से व्यवहृत होता है। गायत्री छन्दा यह दक्षिणाग्नि भी उसी सौर अन्नादाग्नि की अवस्था विशेषमात्र है। तात्पर्य यही हुआ कि सौर अग्नि प्रतिफलितरूप से गायत्री छन्द से छन्दित होकर दक्षिणा दिक् में व्याप्त हो जाता है।

चोथा है पाशुकाग्नि। यह अग्नि भूपृष्ठ से संलग्न रहता है। पार्थिव दिव्य अग्नि के संमिश्रण से एक नया सांयौगिक अग्नि उत्पन्न होता है। यह अग्नि संकर अग्नि होने से पशु (आत्मप्रतिष्ठा रहित) माना जाता है। संकर प्रजा जैसे अपने विद्युद्ध आत्मा से तिरोहित रहती है, एवमेव द्यावा-पृथिवी के संयोग से उत्पन्न यह अग्नि स्वरूप से तिरोहित रहता है। फलतः इस अग्नि का विद्युद्ध अग्नियों के साथ योग नहीं होने पाता। पूर्व में सावित्र, पश्चिम में गार्हपत्य, दक्षिण में श्रपण अग्नि है। इस पशुरूप संकर अग्नि के लिए तीनों मार्ग अवरुद्ध हैं। उत्तरादिक् शेष रहती है। यहां सोम का प्राधान्य है। सोम स्वयं अन्न होने से अग्नि का भोग्य बनता हुआ पशु है। बस इसी सजातीय सम्बन्ध के कारण उक्त संकर अग्नि को उत्तरादिक् में ही आश्रय मिलता है। यह पाशुकाग्नि ही दूर्वा-इध्म-बर्हि-आज्य-हवि-आदि पदार्थों का स्वरूप संपादक है। यह अग्नि जगतीछन्द से छन्दित है। अतएव उत्तरस्थ कर्कटक्ष जगती छन्द नाम से प्रसिद्ध है। अपिच जागत पाशुक अग्नि के सम्बन्ध से ही—“पशवो जगती” (शत० ब्रा० ३।४।-१।१३), “जागता वै पशवः” (ऐ० १।५-२१-१८) इत्यादि रूप से पशुओं को जागत कहा जाता है। यद्यपि पाशुकाग्नि अन्नाद के संकर से उत्पन्न होने के कारण अन्नाद की ही अवस्था विशेष है। परन्तु पशुभाव की प्रधानता से, साथ ही में साक्षात् पशुरूप उत्तरस्थ सोम के सम्बन्ध से यह अन्नाद कोटि से

यों बहिर्भूत होता हुआ अन्न ही मान लिया जाता है। यह भोग्य होने से निरायतन है। अतएव जिस प्रकार सायतन इतर तीनों अग्नियों के लिए वैध यज्ञ (मनुष्यकृत यज्ञ) में कुण्ड निर्माण होता है, इस तरह इस पाशुकाग्नि के लिए स्वतन्त्र कुण्ड निर्माण नहीं होता। अतएव च इस चौथे पाशुकाग्नि को अग्नि मर्यादा से बहिर्भूत समझते हुए यज्ञाग्नि से त्रेताग्नि (आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणाग्नि) का ही ग्रहण किया जाता है। वेदि के उत्तर भाग में प्रतिष्ठित रहने वाले आज्य-इध्म-बर्हि-हवि-आदि इसी पाशुकाग्नि की प्रतिकृति है। तात्पर्य यह हुआ कि पार्थिव एवं दिव्य अग्नि की सङ्करावस्थारूप पाशुकाग्नि से उत्तरादिक व्याप्त रहती है। इस प्रकार यज्ञविष्णुरूप सौर अग्नि अनुष्टुप् आदि छन्दों से छन्दित हो कर चारों दिशाओं में व्याप्त रहता है। इसी यज्ञविष्णु के मभाव से सौर देवता भूपिण्ड पर अपना अधिकार जमा लेते हैं।

सौर अग्नि पृथिवी की पूर्व बिन्दु में प्रतिष्ठित है, गार्हपत्य पश्चिम में प्रतिष्ठित है, श्रपणाग्नि दक्षिण में प्रतिष्ठित है, एवं पाशुकाग्नि उत्तर में प्रतिष्ठित है। भूपिण्ड वेदिरूप है। इसी प्राकृतिक यज्ञ के आधार पर वैध यज्ञ का बितान किया जाता है। भूपिण्ड की प्रतिकृति (नकल) वेदि है। आहवनीय की प्रतिकृति वेदि के पूर्व भाग में प्रतिष्ठित चतुष्कोण आहवनीय कुरण्ड है। पश्चिम में वर्तुल गार्हपत्य कुरण्ड है। दक्षिण में अर्द्धकटकाकृति श्रपणीय कुरण्ड है। उत्तर में इध्म-बर्हिरूप पाशुकाग्नि की प्रतिकृति है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेख से स्पष्ट हो जाता है।

वैधयज्ञवेदिपरिलेखः

प्रकरण के आरम्भ में बतला आए हैं कि देवताओं ने विष्णुयज्ञ को अग्रणी बना कर छन्दों से वेष्टित कर उसे सम्पूर्ण भूपिण्ड पर व्याप्त कर दिया। जहां तक छन्दोवेष्टित यज्ञमूर्ति विष्णु व्याप्त हुए, वह याज्ञय प्रदेश कहलाया। वही प्रदेश—“एनेन (यज्ञमूर्तिविष्णुना) इमां सर्वा समविन्दन्त” इस निर्वाचन के अनुसार याज्ञिकों के समय में वेदि नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्पूर्ण भूपिण्ड पर देवताओं ने अपना अधिकार जमा लिया। दूसरे शब्दों में यज्ञव्याज से सारे भूपिण्ड को देवताओं ने अपने नित्ययज्ञ की वेदि बना डाला। तभी से वैज्ञानिक सम्प्रदाय में “यावती वेदिस्तावती पृथिवी” यह निगम प्रचलित होगया।

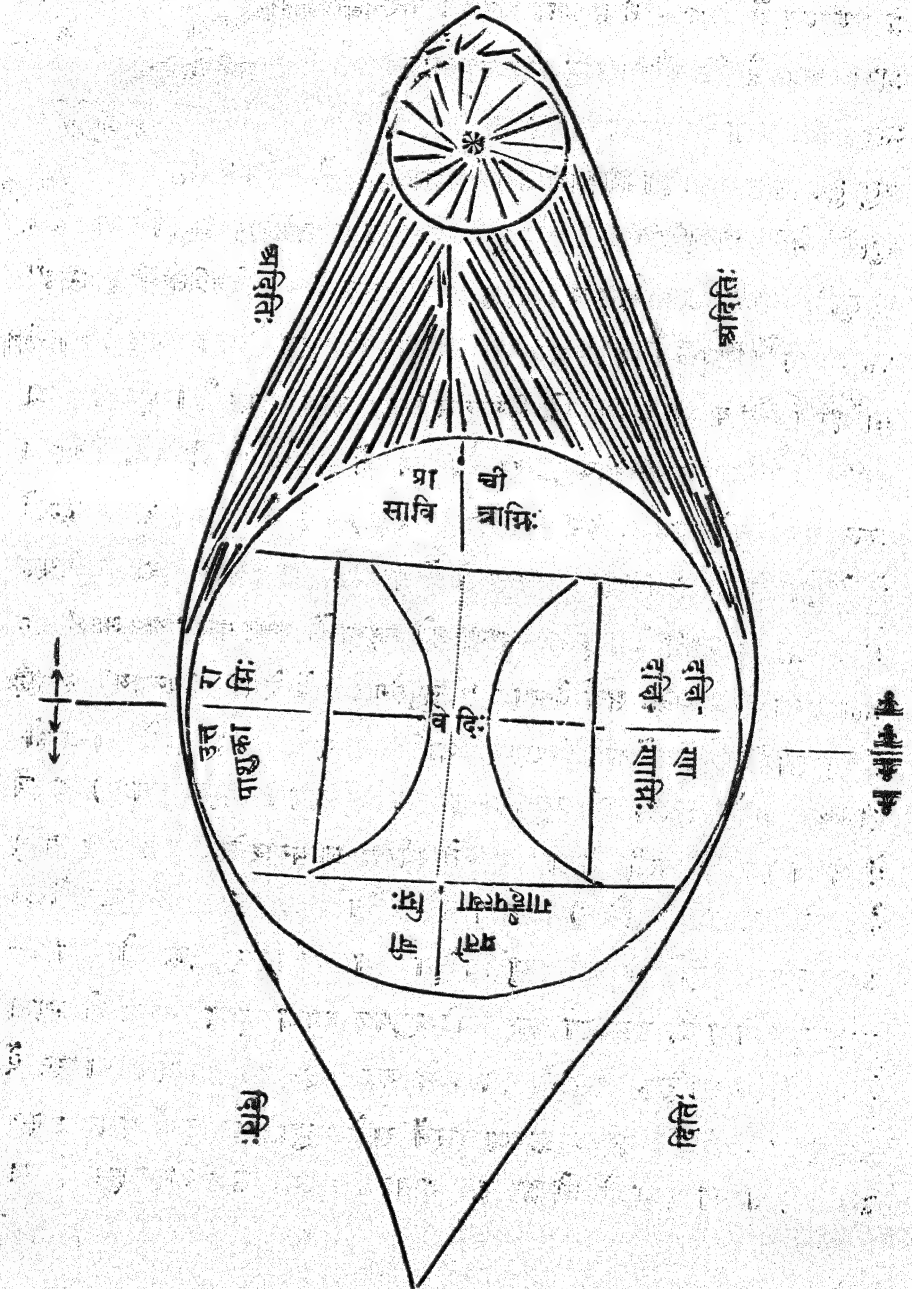
जब सारे भूपिण्ड पर देवताओं का अधिकार हो गया तो असुर कहाँ रहे? यह प्रश्न उपस्थित होता है। पकृत आख्यान का दायविभाग से सम्बन्ध है। जैसे देवता प्राजापत्य (प्राजापति के पुत्र) होने से प्राजापति की संपत्तिरूप भूपिण्ड पाने के अधिकारी हैं, एवमेव असुर भी प्राजापत्य होने से पैत्रिक संपत्तिरूप भूपिण्ड से पृथक् नहीं किए जा सकते। इस विप्रतिपत्ति को दूर करने का उपाय है—दिति और अदिति का स्वरूप ज्ञान। एक ही भूपिण्ड के दिति और अदिति दो विभाग हो जाते हैं। भूपिण्ड का वह अर्ध प्रदेश, जो सूर्य के ज्योतिर्मय प्राण से युक्त रहता है, अदिति कहलाता है। भूपिण्ड की दोनों परिधियों का स्पर्श करता हुआ सौर प्रकाश आगे निकल जाता है। इस से सूर्यविमुख भूपिण्ड पर प्रकाश नहीं जाने पाता। इसी तमोमय अर्द्ध भाग का नाम दिति पृथिवी है। दिति भाग असुरों की आश्रयभूमि है, अदिति भाग देवताओं की आवासभूमि है। सृष्टि के आरम्भ में (जब कि भूपिण्ड बना ही था, जब कि उस समय

सौर ज्योति का भूपिण्ड के साथ सम्बन्ध न हुआ था, उस समय) यद्यपि सम्पूर्ण भूपिण्ड पर एकमात्र आप्यप्राणप्रधान तमोमय असुरों का ही प्रभुत्व था । परन्तु आगे जाकर उपर्युक्त यज्ञ के प्रभाव से सौर देवताओं ने अदिति भाग से सप्त असुरों को निकाल कर न्यायप्राप्त आधे अदिति भाग पर अपना अधिकार जमा लिया । इस प्रकार पूर्वकथनानुसार चतुर्द्धा विभक्त अन्नादाग्निरूप यज्ञ विष्णु के प्रभाव से अदितिरूप सम्पूर्ण भूपिण्ड पर देवताओं का अधिकार होगया । प्रकृत आख्यानार्ग का यही आधिदैविक (प्राकृतिक) रहस्य है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेखों से स्पष्ट है ।

चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्ने-अग्निरास

१	आहवनीयाग्निः	सावित्राग्निः सौरः	अनुष्टुप्	प्राची
२	गार्हपत्याग्निः	पार्थिवाग्निः	त्रिष्टुप्	प्रतीची
३	अपराग्निः	गायत्राग्निः	गायत्री	दक्षिणा
४	पाशुकाग्निः	प्रवर्ग्याग्निः	जगती	उत्तरा

दिति-अदितिपरिलेखः

प्रकृत प्रकरण में अनुष्टुप् छन्द का उल्लेख नहीं है। प्राचीदिक के सम्बन्ध में केवल—“ते ह प्राञ्चं विष्णुं निपाद्य” यही कहा गया है। इस का कारण यही है कि सौर विष्णु प्राज्यापसाग्रिरूप है। यही अनुष्टुप्छन्द है। इतर तीनों अग्नि इस प्राजापसाग्रि का ही विकास है। एवमेव इतर तीनों छन्द अनुष्टुप् छन्द का ही विकास है। वह प्रतिष्ठारूप से सर्वत्र व्याप्त है अतएव ऋषि ने स्वतन्त्ररूप से अनुष्टुप्छन्द का उल्लेख नहीं किया है। यज्ञमूर्ति विष्णु प्राणरूप है। प्राण के सम्बन्ध में—“प्रादेशमितो वै प्राणः” यह निगम प्रसिद्ध है। प्रादेशमात्र परिमाण को ही ‘वामन’ कहा जाता है। इसी आधार पर—‘वामनो ह वा अग्ने विष्णुरास’ यह कहा गया है। भूतकाल का प्रयोग है। अवश्य ही विष्णुप्र ऋ आरम्भ में प्रादेशमित ही रहा होगा। परन्तु यही आगे जाकर यज्ञ- (संवत्सररूप यज्ञ)-रूप में परिणत होकर छन्दों से वेष्टित होकर उक्त चार अवस्थाओं में परिणत हो कर सम्पूर्ण भूपिण्ड पर व्याप्त हो जाता है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर ‘अग्ने आस’ यह कहा गया है। ‘अग्निः सर्वा देवताः’ ‘अग्निपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्’ इसादि के अनुसार त्रैलोक्य में इसी विष्णुरूप याज्ञिक अग्नि के आधार पर देवता प्राणोदानरूप अर्कव्यापार, एवं भूतनिर्माणसाधक श्रम (वाग्व्यापार) करने में समर्थ रहते हैं, इसी आधार पर—‘तेनार्कन्तः श्राम्यन्तरचेरुः’ यह कहा गया है। जो विद्वान् (वैज्ञानिक) उक्त प्राकृतिक वैज्ञानिक रहस्य की पूर्ण परीक्षा कर याज्ञिक पद्धति से उस चमुरविजेता याज्ञिक विष्णुप्राण को आत्मसात् कर लेता है, उस का आत्मा विष्णुमय बनता हुआ प्रबल हो जाता है। एवं इस याज्ञिक बल के प्रभाव से यह यज्ञकर्ता यजमान वास्तव में अपनी भोग्यसंपत्ति पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का पूर्ण पराजय कर उस संपत्ति का एकाकी भोक्ता बन जाता है। इसी फल को लक्ष्य में रख

कर—“निर्मजलस्यै (अस्याः पृथिव्याः सकाशात्) सपत्नान्, य एवमेतद्वेद” यह कहा गया है ।

पूर्व की ओर से अग्नि से अवरुद्ध होकर, पश्चिम-दक्षिण-उत्तर में क्रमशः त्रिष्टुप्- गायत्री- जगती छन्द से घिर कर विष्णु देवता स्नान होगए । स्नान होकर ओषधिमूलों में प्रविष्ट होगए । आगे जाकर यज्ञ-विद्या के प्रथम आविष्कर्ता भौम देवताओं ने (भौम स्वर्ग में रहने वाले मनुष्य देवताओं ने) यज्ञ प्रसाधन के लिए विष्णुप्राण का अन्वेषण किया । अन्वेषण करते करते परीक्षा से उन्हें विष्णुप्राण (याज्ञिक विशुद्ध पार्थिव आग्नेय प्राण) ओषधिमूलों में उपलब्ध हो गया । तभी से उन्होंने वैध यज्ञ में यह विधान कर दिया कि, जिस किसी को यज्ञार्थ वेदि बनाना हो उसे तीन अंगुल भू भाग कोड देना चाहिए । ऐसा करने से विष्णुप्राण वेदि में संयुक्त हो जायगा । आरम्भ में देवताओं ने तीन अंगुल ही वेदि खनन किया था । देवताओं का अभिप्राय यह नहीं था कि तीन ही अंगुल भूमि खनन किया जाय, अपितु उनका प्रधान लक्ष्य विष्णुप्राण था । उस समय ओषधिमूल तीन अंगुल गहरे ही मिले होंगे । देवताओं का प्रधान लक्ष्य तो ओषधियों का मूल था । क्योंकि वहीं विष्णुप्राण व्याप्त रहता है । देवताओं की इस वैज्ञानिक दृष्टि का वास्तविक तात्पर्य न समझत हुए तैत्तिरीय संप्रदाय के अनुयायी पाञ्ची आदि याज्ञिकोंने तीन अंगुल पर ही जोर देते हुए पद्धति में ‘अयङ्गुला वेदिः भ्यात्’ यही विधान माना । इस पर विप्रतिपत्ति उठाते हुए भगवान् याज्ञस्त्वय कहते हैं कि तीन ही अंगुल वेदिखनन किया जाय, इस की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रधानलक्ष्य ओषधिमूलों पर होना चाहिए । मान लो कहीं तीन अंगुल से भी गहरे ओषधि-

मूल हैं। ऐसी परिस्थिति में 'यजुना एव वेदिः स्यात्' इस पक्ष के अनुयाया ओषधिमूल नहीं उखाड़ेंगे तो वेदि कैसे निष्पन्न होगी। अतः यज्ञ समय में अध्वर्यु को ओषधिमूल उखाड़ने की ही आज्ञा देनी चाहिए। कारण भौम देवताओं ने ओषधिमूलों में ही विष्णु को प्राप्त किया था।

अब प्रश्न बच जाता है विष्णु के म्लान होने का विष्णु कैसे म्लान होगए ? इसी प्रश्न का समाधान कर यह आधिदैविकचरित्र समाप्त किया जाता है।

पश्चात्तर विद्या के जानने वाले विद्वान् जानते हैं कि विष्णु अक्षर आगतिधर्मा है, इन्द्राक्षर गतिधर्मा है। स्थितितत्त्व ब्रह्मा है, स्थिति-गर्भिता आगति (विष्णु) सोम है, एवं स्थितिगर्भिता गति (इन्द्र) अग्नि है- (देखिए शत० विज्ञानभाष्य प० व० ६७ से ४८)। विकास अग्नि का धर्म है, इसी को 'तेज' कहा जाता है। संकोच सोम का धर्म है, यही 'स्नेह' नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि तत्त्व इन्द्रप्रधान है। विकास से हृद्ग्रन्थि का उच्छेद होता है, संकोच से हृद्ग्रन्थि होती है, यही सृष्टि का स्वरूप है। हृद्ग्रन्थि का विकसित हो जाना, खुलजाना ही मुक्ति है। हृद्ग्रन्थिमूलक सृष्टिभाव संकोचधर्मा सोम पर निर्भर है। जबतक विकासधर्मा अग्नि में संकोचधर्मा सोम की आहुति होती रहती है, तबतक यज्ञमूर्ति विष्णु सोम सहयोग से सृष्टिरक्षा करने में समर्थ रहते हैं। सोमाहुति के बंद होजाने से यज्ञविष्णु उत्क्रान्त हो जाते हैं, केवल इन्द्रसहचारी अग्नि की सत्ता रह जाती है। हृद्ग्रन्थि उच्छिन्न हो जाती है, सृष्टि मुक्तिरूप में परिणत हो जाती है। संकोचभाव ही म्लानभाव है। सृष्टि में आत्मविकास म्लान हो जाता है। इस का प्रधान कारण यज्ञमूर्ति विष्णु ही है। भौतिक

सृष्टि वैष्णवी है। यह सब सृष्टि आत्मा के लिए म्लान है। वैष्णवी सृष्टि के इसी म्लानभाव को लक्ष्य में रखकर विष्णु को प्रकृत आख्यान में म्लान कहा गया है। भौतिकसृष्टि की अपेक्षा से म्लानभाव का अर्थ है-हृद्ग्रन्थि की प्रवृत्ति, एवं आत्मविकास का तिरोभाव।

सूर्यकेन्द्र में हमने विष्णु की सत्ता बतलाई है। “सूर्यो बृहती मध्यु-
दस्तपति” “नैवोदेता नास्तमेस्ता मध्ये एकल एव स्थाता” बृहद् तस्थौ भुवनेष्वन्तः”
इत्यादि श्रौत प्रमाणों के अनुसार सूर्यविम्ब ठीक हमारे स्वस्वस्तिकपर बृहती
छन्द के (विषुवदृत्तके) केन्द्र में प्रतिष्ठित है। मूलयज्ञरूप विष्णु इसी
सूर्यकेन्द्र में प्रतिष्ठित है। यहीं से आगे चलकर प्राणदेवताओं द्वारा गाय-
त्र्यादि छन्दों से वेष्टित होकर विष्णुदेवता पूर्वादि दिशाओं में प्रतिष्ठित होते
हैं। केन्द्र में प्रतिष्ठित रहने वाला मूलविष्णु, चारों दिशाओं में व्याप्त रहने
वाला तूलविष्णु दोनों ही हमारे लिए (प्राप्त करने में) अशक्य हैं। वह
हमारे अधिकार से बाहर है। इसी अज्ञाप्तिभाव के कारण हम हमारी दृष्टि
से विष्णु को अवश्य ही म्लान (तिरोहित-प्राप्तुमशक्य) कह सकते हैं।
हमें मिल सकता है एकमात्र पार्थिव विष्णु। विष्णु का वह त्रैलोक्य व्या-
पक स्वरूप तो हमारे लिए ‘न’ के समान ही है। होता क्या है—तीनों
दिशाओं में तो विष्णुप्राण छन्दों से घिर जाता है। इसका स्वस्थान प्राची
दिक् (प्राचीदिक्स्थसूर्य, किंवा सूर्यकेन्द्र) है। वहां भी यह आगतछन्दो-
वेष्टित विष्णुप्राण वापस जाकर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। कारण वहां से
विशुद्ध सावित्राग्नि त्रैलोक्य पर आक्रमण करता हुआ नीचे की ओर आ
रहा है। इन चारों मार्गों के अवरुद्ध होजाने से अन्ततोगत्वा इस याज्ञिक
प्राण को ओषधियों के मूल में प्रतिष्ठित होना पड़ता है। सभी ओषधिं

निरन्तर (अहोरात्र), विशेषतः रात्रि में यज्ञात्मक (विष्णुरूप) सौर रस का पान किया करतीं हैं। इसी सोमगर्भित अग्निरसका पान करने से ओषधिं पुष्ट होती हैं, इसी रस से इनका परिपाक होता है। ओषधियों का शरीर (भौतिक दृश्य भाग) चान्द्ररस का पान करता है। अतएव शरीरापेक्षया ओषधिं मौम्या कहलातीं हैं। अतएव च चन्द्रमा (सोम) को ओषधियों का पति कहा जाता है। परन्तु आत्मदृष्ट्या ओषधियों का पोषक सौर अग्नि ही है। यह सौरी ऊष्मा (ताप-अग्नि) ओषधियों के गर्भ में प्रतिष्ठित रहती है, अतएव “ओषं उष दाहे-दाहस्तापः--तापः-अग्निस्तं धत्ते” इस निर्वचन से इन्हें ओषधि कहा जाता है। म्लान (सान्नात्वरूप से प्राप्तुमशक्य) सौर यज्ञिय विष्णु ओषधियों में ही प्रतिष्ठित रहता है। ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि पार्थिव मनुष्यों को यदि कहीं वैष्णवप्राण मिल सकता है तो वे ओषधियों के मूल ही हैं। पार्थिव यज्ञाग्नि का वैधयज्ञ में समावेश करने के लिये, दूसरे शब्दों में विशुद्ध पार्थिव यज्ञाग्नि के परिग्रह के लिए ओषधिमूल से संलग्न भूपृष्ठ का ही आश्रय लेना आवश्यक है।

ओषधिनिर्म्माणप्रक्रिया में विष्णुदेवता का दर्शन कीजिए। पूर्व में यज्ञ का लक्षण करते हुए “अग्नौ सोमाहुतिर्यज्ञः” यह कहा गया है। अग्नीसोमात्मक यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है। ओषधि-वनस्पतियों में निरन्तर यह अग्नीषोमात्मक यज्ञ होता रहता है। यही दैनंदिनयज्ञ ब्राह्मणग्रन्थों में ‘अहरहर्यज्ञ’ नाम से प्रसिद्ध है। ओषधिनिर्म्माणार्थ जिस बीज का भूगर्भ में वपन होता है (बीज बोया जाता है), उस बीज में ऊपर की ओर दो आस्तरण रहते हैं। इन दोनों पार्श्वदलों से बीज सुरक्षित रहता है। भूपृष्ठ

के चारों ओर यमवायु व्याप्त रहता है। यह जीवनीयरस का शोषण कर लेता है। बीज में भी जीवनीय रस रहता है। वही आगे जाकर पुष्पित एवं पल्लवित होता है। इस जीवनीयरस को (जो कि वास्तव में बीज है) यम वायु के आघात से बचाने के लिए अन्तर्यामी ने उसके दोनों ओर दो आवपन (ढक्कन) लगा दिए हैं। वे ही पार्श्वस्थदल यमवायु के आघात से गर्भस्थ रसमूर्ति वृन्तरूप बीज की रक्षा करते हैं। जबतक इस बीज को भूगर्भ में प्रविष्ट नहीं करा दिया जाता, तब तक वह अङ्कुरित नहीं हो सकता। यदि धरातल पृष्ठ पर बीज रखकर उस पर आपजलसेक करेंगे तो रक्तक दोनों पार्श्वदन विकसित होजायेंगे। यमवायु मध्यस्थरस को दग्ध कर डालेगा। इस विपतिपत्ति को दूर करने के लिए बीज को भूगर्भ में कोड़ा जाता है। वहां जलसेक होता है। जल की आद्रता से, एवं भूगर्भ की अग्नि से दोनों पार्श्वदल कपाटवत् खुल जाते हैं। आगे क्या होता है—मुनिए ! गर्भ में एक वृन्त रहता है। उस वृन्त में हृदयशक्ति काम करने लगती है। शक्तित्रय की सम्मिलित अवस्था का नाम ही हृदयशक्ति है। ब्रह्मशक्ति 'यम्' है, विष्णुशक्ति 'हृ' है। इन्द्रशक्ति 'द' है। विष्णु रस का आहरण करते हुए 'हृ' हैं, इन्द्र रसनिक्षेप करते हुए द हैं, दोनों का समन्वय (नियमन) कराने वाले ब्रह्मा यम् हैं समष्टि 'हृदयम्' है।

बीजगुहा में यह हृदयशक्ति ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र इस रूप से प्रतिष्ठित रहती है। वृन्त के अग्रभाग में शिवरूपा इन्द्रशक्ति है, भूगर्भ में दूरतक व्याप्त रहने वाली बीजशिराओं के मूल में ब्रह्मशक्ति रहती है। एवं जिस बिन्दु से शिराएं भूगर्भ में जाती हैं, एवं जिस बिन्दु से वृन्त ऊपर की ओर जाता है, दोनों की त्रिभाजिका उस मध्यम बिन्दु में विष्णुशक्ति प्रति-

ष्ठित रहती है। मध्यस्थ विष्णु ऊपर से सौरचान्द्ररस का ग्रहण करते हैं, नीचे से पार्थिवरस का आकर्षण करते हैं। मध्य में प्रतिष्ठित विष्णु इस ओर से पार्थिव देवताओं को लेते हैं, उस ओर से सौरदेवताओं को लेते हैं। दोनों देवता मध्यस्थ विष्णु की अशनायाशक्ति से आकर्षित होते हुए ओषधिनिष्प्राण में सहायक बनते हैं। ऊर्ध्वरस प्राणरूप है, अधोरस अपानरूप है, प्राणापानन के अधिष्ठाता मध्यस्थ वामन विष्णु हैं। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर उपनिषच्छ्रुति कहती है—

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति, अपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते ॥

ब्रह्मा अपान के अधिष्ठाता हैं, इन्द्र प्राण के अधिष्ठाता हैं, विष्णु व्यानमूर्ति हैं। यदि मध्य में व्यानमूर्ति विष्णु न हों तो न पार्थिव रस का आगमन हो, एवं न प्राणमूर्ति सौर रस का आगमन हो। जीवन के हेतु प्राणापानरूप सौर-पार्थिव रस नहीं हैं, अपितु मध्यस्थ व्यान ही (दोनों का आकर्षक बनता हुआ) जीवन का हेतु है। अतएव पुराण ने एकमात्र विष्णु-देवता को ही सृष्टि का पालक माना है। इसी सिद्धान्त का विश्लेषण करते हुए ऋषि कहते हैं—

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥

ओषधि-वनस्पतिगत उपर्युक्त इसी शक्तित्रयी का निरूपण करते हुए अभियुक्त कहते हैं—

मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे ।

अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः ॥

अवस्थ को ओषधिवनस्पतिमात्र का उपलक्षण समझना चाहिए । बीज वपन किया, पानी डाला । उस स्थान की पानी और मिट्टी दोनों धुल गए । वृन्तनाड़ी में प्रतिष्ठित सौररश्मि ने “नाड्यो वायुसंयोगादारोहणम्” (वैशे द० ५।२।५) के अनुसार पानी ऊपर की ओर खेंचा । पानी के साथ साथ ही मिट्टी भी खिंचने लगी । कुछ दूर जाकर पार्थिवाकर्षण से मिट्टी तो ठहर गई, पानी वाष्परूप में परिणत होकर सौरमण्डल में चला गया । वस पानी के साथ ऊपर की ओर जाकर ठहरने वाली वही मिट्टी ‘अङ्कुर’ कहलाया । अब यदि आप ओषधि की ओर वृद्धि चाहते हैं तो पानी और डालिए, पुनः पानी के साथ मिट्टी ऊपर चढ़ेगी । इस क्रम से ओषधि का स्वरूप निष्पन्न हो जायगा । परन्तु यह ध्यान रखिए कि बीज में प्रतिष्ठित योनिरूप महद्ब्रह्म का जितना आयतन पहिले से स्थिर है, ओषधि की वृद्धि उसी आकार में होगी । आप चाहें कि एक हजार के वृन्त सिञ्चन-धारा से बटवत लम्बा होजाय, अथवा बटवृन्त हजार के जितना ही लम्बा रहे, यह कभी न होगे । प्रत्येक भौतिक सृष्टि के बीज में आकृति-प्रकृति अहङ्कृति का अधिष्ठाता महद्ब्रह्म विद्यमान रहना है । इस कथन से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि भूवायु-छन्द-अग्नि आदि से म्लान विष्णु ओषधियों के मूल में (मध्य में, जहां से कि शिराएं निकल कर भूगर्भ में जाती हैं) प्रतिष्ठित रहता है । यज्ञकर्त्ता यजमान जिस भूप्रदेश में यज्ञ करना चाहे, पहिले उस प्रदेश में प्ररोहित ओषधि तृणादि को समूल उखाड़ फेंके । इस से वह मूलस्थ विष्णुपाण वेदि में समाविष्ट हो जायगा । इसी सम्पूर्ण गुहानिहित रहस्य को लक्ष्य में रखकर-‘सोऽयं विष्णुर्मानः०’ इत्यादि कहा गया है, और प्रकृत आख्यान का यही सन्निहित आधिदैविकरहस्य है ।

इत्याधिदैविकरहस्यम्

पद्धतिरहस्य

मदेवताओं में परीक्षा द्वारा (तं खनन्त इवान्धीषुः) ओष-
धिमूलों में म्लान विष्णु को प्राप्त कर लिया । प्राकृतिक आ-
धिदैविक विष्णु व्यापक है । अतः जब तक इसे परिच्छिन्न न
कर लिया जाय, तब तक यह विष्णु परिच्छिन्न वैधयज्ञ का
उपकारक नहीं बन सकता । इसी सीमाभाव के लिए प्राप्त-
विष्णु का 'सुक्ष्मा चासि'० इत्यादि मन्त्रों से (मन्त्रब्रह्मरूप वाग्बल से)
परिग्रह किया जाता है । इसी परिग्रहकर्म में वेदि का स्वरूप संपन्न होता
है, अत एव इस कर्म को 'वेदिपरिग्रहकर्म' भी कहा जाता है । भूप्रदेश
के जिस भाग में वेदि बनाई जाना वाली है, उस प्रदेश के दक्षिण भाग में
"सुक्ष्मा चासि शिवा चासि" यह मन्त्र बोलते हुए स्फ्य से पूर्व पश्चिम अध्वर्यु एक
रेखा कर देता है । यह दक्षिण परिग्रह है । दक्षिण में याम्य अग्नि की सत्ता
रहती है । "यमो वै अवसानस्येष्टे" 'ददाधमोऽवसानं पृथिव्याः' इत्यादि के अनुसार
यम देवता अवसान (मृत्यु) के अधिष्ठाता हैं । दक्षिण भाग से इसी
मृत्युभाव का निराकरण करने के लिए "हे दक्षिण भूभाग ! आप शोभन प्रदेश
हैं, मृत्युञ्जय शिव की भक्ति से युक्त, अत एव शिव हैं" यह भावना की जाती
है । यज्ञ का नियत दक्षिण प्रदेश यमभीति से रहित बनें, दक्षिण परिग्रह
का यही तात्पर्य है ।

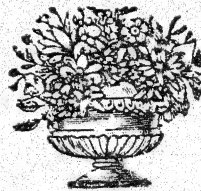
अनन्तर - "स्थोता चासि सुषदा चासि" इस मन्त्र से पश्चिम परिग्रह किया
जाता है । यह परिग्रह गार्हपत्य अग्नि से सम्बन्ध रखता है । गार्हपत्य भूपिण्ड
की प्रतिकृति है । गार्हपत्य गृह (घर) है । घर वही उत्तम होता है, जहाँ
का धरातल सम हो, जहाँ रहने से पूर्ण सुख मिले । इसी गृहसंपत्ति को

प्राप्त करने के लिए “आप सुखरूपा हैं, आप अच्छी दैटक वाली हैं” यह भावना की जाती है।

अनन्तर—“ऊर्जस्वती चासि पदस्वती च” यह मन्त्रभाग बोलते हुए उत्तर परिग्रह किया जाता है। उत्तरभाग सोममय, किंवा अग्निगर्भित सोममय है। ओषधियों में जो जीवनीय भाग (उर्क) एवं दुग्ध देखा जाता है, वह इसी पाशुकाग्न की महिमा है। हमारा यज्ञ जीवनीय भाग एवं रस भाग से युक्त है, दूसरे शब्दों में उचराग्निप्रदेश यजमान के लिये उर्क एवं पययुक्त बने, इसी भावना के लिये ‘हे उत्तर भूप्रदेश ! किंवा पाशुकाग्नि ! आप उक्त हैं, आप पययुक्त हैं’ यह भावना की जाती है।

प्रकारान्तर से यों समझिये कि, दक्षिणाग्नि परिपाक करने वाला है। परिपाक से मिट्टी का श्लथभाव नष्ट होजाता है, मिट्टी दृढ़ बन जाती है। इसी परिपाक से वह मष्टणा भी बनजाती है। यही इसका सूक्ष्माभाव (शोभन भूमिभाव), एवं शिरभाव है। गार्हपत्याग्नि प्रतिष्ठारूप है, यही प्रजनयिता है, यही स्वरूपसंपत्ति है। उत्तरोत्तर उर्वरा रहना ही इसका सुषदा एवं श्योनाभाव है। मृत्तिका को रसयुक्त एवं बलयुक्त बनाने के लिए तीसरा परिग्रह किया जाता है। यह तीनों परिग्रह ‘भूमिपरिग्रह’ हैं। पहिले के “गायत्रेण त्वा ऋन्दसा परिगृह्णामि” इत्यादि तीनों परिग्रह प्राणपरिग्रह हैं। प्राणरूप विष्णु का हृन्द् से परिग्रह किया जाता है, एवं भूतमयविष्णु का भूपिण्ड से परिग्रह किया जाता है। इस प्रकार संभूय ६ परिग्रह होजाते हैं। व्याक विष्णुयज्ञ संवत्सरमूर्ति है। षड्ऋतु की समष्टि ही संवत्सर है, एवं यही यज्ञसम्पत् है। उक्त ६ ओं परिग्रहों से यजमान का यह वैध यज्ञ प्राकृतिक षड्ऋतुरूप संवत्सरयज्ञसम्पत् से युक्त होजाता है। दूसरे

शब्दों में यों समझिए कि पूर्व के तीन परिग्रह 'लोकी' परिग्रह हैं, एवं उत्तर के तीन परिग्रह 'लोक' परिग्रह हैं। लोक भूतप्रधान हैं, लोकी प्राणप्रधान हैं। इस क्रम से दोनों का यज्ञ के साथ सम्बन्ध हो जाता है। साथ ही में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पूर्व के तीन परिग्रहों में ६ व्याहृतिएं (वाक्य) हैं, उत्तर के परिग्रहों में ६ व्याहृतिएं हैं। इस प्रकार १२ व्याहृतिएं हो जाती हैं। यज्ञसम्पत्तयस्त्वेत्ताओं को मालूम होना चाहिए कि, द्वादशव्याहृतियाँ से भी द्वादशमासात्मक संवत्सरमूर्तियज्ञविष्णुसम्पत् परिगृहीत हो जाती है। पूर्व एवं उत्तर परिग्रहों से सम्बन्ध रखने वाली वे १२ व्याहृतिएं आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जाती हैं।

द्वादशव्याहृतिपरिलेखः

१-१-गायत्रेण त्वा } 'गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामी' ति
२-२-छन्दसा परिगृह्णामि } दक्षिणतः १ (१)

३-३-त्रैष्टुभेन त्वा } 'त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामी' ति
४-४-छन्दसा परिगृह्णामि } पश्चात् २ (२)

५-५-जागतेन त्वा } 'जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामी'-
६-६-छन्दसा परिगृह्णामि } त्युत्तरतः ३ (३)

७-१-सुक्ष्मा चासि } 'सुक्ष्मा चासि शिगा चासो' ति दक्षि-
८-२-शिगा चासि } णतः १ (४)

९-३-स्योना चासि } 'स्योना चासि सुपदा चासी' ति पश्चात्
१०-४-सुपदा चासि } २ (५)

११-५-ऊर्जस्वती चासि } 'ऊर्जस्वती चासि पयस्वतीचे' त्युत्त-
१२-६-पयस्वती च } रतः ३ (६)

त्रिःपुरं परिग्रहं गृह्णाति षडभिर्व्याहृतिभिः

त्रिरुत्तरं परिग्रहं गृह्णाति षडभिर्व्याहृतिभिः

"स यावन्तं यज्ञो यावत्पश्य मात्रा — वावत्तमेवैतत् परिगृह्णाति"

पद्धतिप्रकरण में (मूनानुवाद में) वेदि निर्माणों प्रकार बतलाने हुए कहा गया है कि (देखिए शत वि० भा० पृष्ठसं३:७ से ३४३ पर्यन्त ३ वर्ष) कितने ही (तैत्तिरीय संप्रदायानुगामी) याज्ञिकों के मतानुसार वेदि का पश्चिम भाग (श्रोणी भाग) व्यापमात्र (दो हाथ चौड़ा होना चाहिए, एवं पूर्वभाग (अंसभाग) तीन अरवि (१॥ हाथ) चौड़ा होना चाहिए । इस का प्रतिवाद करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि “व्यापमात्री अरवि” इस ठीक परिमाण की अर्गभा की कोई आवश्यकता नहीं है । यजमान अपने अन्दाजे से जितना मान ठीक समझे, उसी चौड़ाई से वेदि निर्माण कर लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि आधिदैविक यज्ञ से आध्यात्मिक यज्ञ (पुरुष) का स्वरूप निष्पन्न होता है । जैसा स्वरूप अणुब्रह्माण्ड का है, ठीक वैसा ही स्वरूप विशुद्धब्रह्माण्ड का है । हमारा शरीर प्राकृतिक यज्ञ की प्रतिकृति है । इसी आधार पर “ॐ वै पुरुषः” “पुरुषो वै यज्ञः” इत्यादि यज्ञपुरुष के अभेद सूचक निगम वचन प्रतिष्ठित हैं । दोनों ही यज्ञ ईश्वर की रचना है । दोनों ही एक प्रकार से प्राकृतिक यज्ञ हैं । इधर प्राकृतिक यज्ञ के अनुसार ही आधिभौतिक यज्ञ का (मनुष्य-यज्ञ का) विधान हुआ है । यही कारण है कि इस काल्पनिक यज्ञ में आध्यात्मिक एवं आधिदैविक दोनों यज्ञों के स्वरूप का विचार रखना पड़ता है । यदि कोई वैध यज्ञ में गड़बड़ कर डाँतता है तो ऋषि भोग अध्यात्म-अधिदेव यज्ञ का स्वरूप बतलाते हुए उसे रोक देते हैं । यहां ऐसा क्या होता है ? इस का समाधान वही प्राकृतिक आधिदैविक, एवं आध्यात्मिक यज्ञ है । पुरुष यज्ञपुरुष है । स्त्री यज्ञपुरुषरूप पुरुष (मनुष्य) की प्रतिष्ठा है । यहां भी यज्ञ पुरुषस्थानीय है, एवं वेदि स्त्रीस्थानीया है । स्त्री वही सुन्दर मानी जाती है, जिस का श्रोणिभाग विपुल हो, अंसभाग संकुचित हो । अतः

यहां भी वेदि का श्रोणीस्थानीय पश्चिमभाग विपुल होना चाहिए, एवं अंसस्थानीय पूर्वभाग संकुचित होना चाहिए । “आगे से संकुचित, नीचे से विपुल” वस यज्ञसंपत्त यहीं समाप्त है । इस का यह तात्पर्य लगाना कि “आगे से व्यरत्नि हो, नीचे से व्याममात्री ही हो” विज्ञानदृष्टि से बहिर्भूत है । यज्ञमान अपनी इच्छा से यथेच्छ परिमाण रख सकता है । हां उसे प्रत्येक दशा में यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि वेदि पश्चिम में विपुल, पूर्व में संकुचित है अथवा नहीं

पुरुषशरीर वेदि है, मन्तक आहवनीय है, दक्षिणस्थ यकृत (जिगर) दक्षिणाग्नि है, उत्तरस्थ प्लीहा (तिब्बि) पाशुकाग्नि है, केश-लोमादि का भी पाशुकाग्नि में ही अन्तर्भाव है, मूलग्रन्थि (गुदस्थान) गार्हपत्यकुण्ड है । इस प्रकार पुरुष साक्षात् यज्ञ की प्रतिमा है ।

सम्पूर्ण कथन का तात्पर्य यही हुआ कि आधिदैविकयज्ञ-आध्यात्मिकयज्ञवेदि का जैसा स्वरूप है , ठीक वैसा ही स्वरूप इस आधिभौतिकी वेदि का समझना चाहिए । खनन-परिग्रहादि से जो मिट्टी भूपट्ट से उखड़ गई है, उसे ढटाकर वेदि का शोधन करना प्रतिमार्जनकर्म है । परिहृत-कर्मोपपत्तिप्रकरण समाप्त हुआ । अब प्रतिमार्जनकर्मोपपत्तिप्रकरण आरम्भ होता है ।

प्रतिमार्जनकर्मोपपत्ति

उत्तर परिग्रहानन्तर स्फ्य से उत्पाटित मिट्टी को समन्त्रक
 उ बाहर फैकना ही "प्रतिमार्जन" कर्म है। जिस मन्त्र से यह
 कर्म किया जाता है वह निम्न लिखित है--

“पुरा क्रूरस्य विष्टपो विरप्शिन्नुदादाय पृथिवीं जीवदानुम् ।

यामैरयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामु धीरासो अनुदिश्य यजन्ते” ॥

(यजुः सं० १।२८ मं०)

“ हे विरप्शिन् ! विष्टपः (क्रूरस्य) पुरा (देवाः) जीवदानुं यां
 पृथिवीमुदादाय स्वधाभिश्चन्द्रमसि-पेरयन्, तामु-अनुदिश्य-धीरासः-यजन्ते”
 हे विष्णो ! विविध योद्धाओं के इधर उधर दौड़ भाग (सर्पण-झपाटा)
 के कारण विष्टप् नाम से प्रसिद्ध क्रूरकर्मा, अतएव क्रूर नाम से प्रसिद्ध
 संग्राम से पहिले देवताओं ने जीवनीय जिस पृथिवी को (पृथिवी के जिस
 जीवनीय भाग को) (धरोहर के रूप में) चन्द्रमा में प्रतिष्ठित किया था,
 वही (जीवदानु भाग) को लक्ष्य में रखकर धीर याज्ञिक यजन करते हैं”-
 यह है मन्त्र का अन्तरार्थ । इस मन्त्र की संगति लगाती हुई ब्राह्मणश्रुति
 कहती है कि-“किसी समय युद्ध की आशङ्का से देवताओं ने युद्ध से
 पहिले ही परस्पर की मन्त्रणा से यह निश्चय किया कि “इस भूपिण्ड पर
 जो अपना याज्ञिक अमृतमय देवयजन भाग है, उसे कुछ दिनों के लिए
 चन्द्रमा में रख दें । यदि जीत गए तो वापस ले लेंगे । नहीं तो जीवनीयरस
 के आधार पर पुनः असुरों को परास्त कर देंगे । फलतः देवताओं ने उस
 जीवनीय भाग को धरोहर के रूप में चन्द्रमा में प्रतिष्ठित कर दिया” । प्रकृ-

तयज्ञ में चन्द्रमा में सुरक्षित उसी देवयजन भाग की (भावनाद्वारा) प्राप्ति के लिए उक्त मन्त्र से प्रतिमार्जन किया जाता है। उस देवयजन की भावना रखते हुए प्रतिमार्जन से विशुद्ध भूपदेश में उसी यज्ञियभाव का (देवयजन भाग का) समावेश होजाता है। (“अपि ह वाऽस्यैतस्मिन् देवयजनऽ इष्टं भवति, य एवमेतद्वेद”) ।

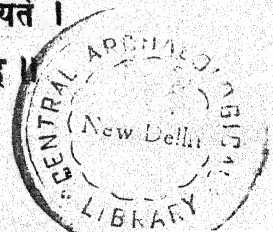
संहिताभाग के कितने ही मन्त्र विशुद्ध आधिदैविक विज्ञान का ही निरूपण करते हैं। केवल विज्ञानका निरूपण करने वाले मन्त्र भाषादृष्टि से भी जटिल होते हैं, एवं अर्थदृष्टि से भी रहस्यमय होते हैं। प्रकृत मन्त्र ऐसा ही है। इस में एक अपूर्व आधिदैविक विज्ञान का निरूपण किया गया है। कल्पनारसिक कवियों की उत्ताल तरङ्गों का आधार भूमि “चन्द्रकलङ्क” का क्या स्वरूप है? दूसरे शब्दों में चन्द्रबिम्ब में दिखलाई देने वाला ‘कृष्णचिन्ह’ क्या है? उक्त मन्त्र इसी प्रश्न का समाधान करता है। वैदिक विज्ञान का तिरस्कार करते हुए लक्ष्मी के लाडले राजपुत्रों का अनुरजन करने वाले उनकी प्रशंसा में ही अपने जीवन को धन्य मानने वाले, भारतीय वैदिक विज्ञान के परम शत्रु उन कवियों से ही पहिले पूँछ देखिए। देखें वे इस कलङ्क के सम्बन्ध में क्या उत्तर देते हैं? बहुत दिनों की घटना है। इस सम्बन्ध में एक पद्य हमारे चर्मचक्षुओं के सामने आया था। संभवतः सभी संस्कृतानुरागी निम्न लिखित पद्य से सुपरिचित होंगे—

अङ्गु केऽपि शशङ्किरे जलनिधेः, पङ्क परे मेनिरे ।

सारङ्गं कतिचिच्च संजगदिरे भूच्छायमैच्छन् परे ॥

इन्दौ यदलितेन्द्रनीलशकलः श्यामं दरीदृश्यते ।

तव सान्द्रं निशिपीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचक्ष्महे ॥

कितने ही कल्पना रसिकों का कहना है कि, चन्द्रमा में जो कृष्ण-भाव है वह एक कलङ्क का सूचक है। चन्द्रमाने जारबुद्धि से बृहस्पति की स्त्री तारा (गुरुपत्नी) पर बलात्कार किया था। वही कलङ्क (कालिमा, कालिख) आज तक चन्द्रमा में दिखाई दे रहा है। कितने ही मानते हैं कि, चन्द्रमा समुद्रमन्थन के अवसर पर समुद्र से निकला है। समुद्र से निकलते हुए समुद्र का पङ्क (कचड़) भी चन्द्रमा में लगा रह गया। वही चन्द्रमा में दिखाई दे रहा है। कितने ही कहते हैं कि, चन्द्रमा के क्रोड में एक मृगशावक (हरिण का बच्चा) बैठा है। हरिण चन्द्रमा का वाहन है। उस का पुत्र भी उसी के साथ है। अल्पवयस्क होने से प्रीतिवश चन्द्रमाने उसे अपने अङ्क (गोद) में प्रतिष्ठित कर रक्खा है। चन्द्रमा में दिखाई देने वाला कृष्णभाव (कालिमा) वही क्रोडस्थ मृगशावक है। इसी लिए चन्द्रमा 'मृगलाञ्छन' नाम से प्रसिद्ध है। कितने ही विद्वान् कहते हैं कि, चन्द्रमापर भूपिण्ड की छाया पड़ती है। चन्द्रमा में दृष्ट कृष्णवर्ण भूकी छाया मात्र है। परन्तु हमारी दृष्टि से (पद्यरचना करने वाले कवि के मत से) चन्द्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही है, वह रात्रि का अन्धकार है। रात्रिका जो घना अन्धकार था, उसे चन्द्रमाने पी लिया है। रात्रि का सारा अन्धकार चन्द्रमा के उदर में चला गया है। अतएव चाद्रनरात्रियों में (शुक्लपक्ष में, विशेषतः पूर्णिमा में) अन्धकार नहीं रहता। वही पीतान्धकार चन्द्रकुक्षि में दिखाई दे रहा है।"

उपर्युक्त सभी पक्ष केवल कल्पना ही कल्पना है। यद्यपि इस कल्पना में भी—"भूच्छायमैच्छन् परे" यह वाक्य अवश्य ही आंशिक रूप से सत्य है। परन्तु इतर मिथ्याशों के संदर्भित उसकी भी मौलिकता तिरोहित हो रही है। प्रकृत मन्त्र उसी सत्यांश का विश्लेषण रहा है। जैसा कि निम्न लि-

खित चन्द्रोत्पत्तिप्रकरण से स्पष्ट होजायगा ।

जिस प्रकार बहिर्ग्रह नाम से प्रसिद्ध शनि, बृहस्पति, मङ्गल, एवं अन्तर्ग्रह नाम से प्रसिद्ध शुक्र-बुध-पृथिवी सूर्य के उपग्रह माने जाते हैं। एवमेव चन्द्रमा पृथिवी का उपग्रह माना जाता है। दूसरे शब्दों में चन्द्रमा पृथिवी का पुत्र माना जासकता है। यद्यपि चन्द्रमा को अत्रिपुत्र माना गया है, परन्तु उस अत्रिप्राण का भूपिण्ड से ही सम्बन्ध है। अत्रिप्राण ही भूपिण्ड का स्वरूपसमर्पक बनता है। भूपिण्ड भूतमय है। भूत की प्रतिष्ठा प्राण है। बिना प्राण के भूत एक क्षण भी प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। वही भूतप्रतिष्ठारूप वाङ्मय, किंवा वाग्रूप प्राण अत्रि नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्विध अन्नादाग्रियों का निरूपण करते हुए हमने पूर्व में पृथिवी में गार्हपत्य नाम के अन्नादाग्निकी सत्ता बतलाई है। इस अन्नादाग्निकी चित्-चित्तेनिधय दो अवस्थाएं होती हैं। चित्ताग्निकी भूतप्रधान है, इसी से भूपिण्ड बनता है। चित्तेनिधेय अग्निकी प्राणप्रधान है। यही वाग्रूप अन्नादमूर्ति अत्रिप्राण है। यही भूपिण्ड की प्रतिष्ठा है। इसी प्राण का निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं—

“वागेवात्रिः । वाचा (पार्थिवान्नादाग्निना) ह्यन्नमद्यते । अर्चिर्ह वै-
नापैतद्यदत्रिरिति” (श० १४.५।२।२) । इति ।

भूपिण्ड वाग्रूप अत्रिप्राणमय है। अत एव इसे भी वाग्रूप ही कहा जाता है, जैसा कि निम्न लिखित श्रौतवचनों से स्पष्ट होजाता है—

१.—“तस्य वा एतस्याग्नेर्वागेवोपनिषत्” (शत० १०।५।१।१) ।

२.—“इयं (पृथिवी) वै वाक्” (ऐ० ५।३३।शत० ४।६।१।१६) ।

३.—“वागिति पृथिवी” (जै० उ० ४।२।२।१) ।

४-“वागेवायं लोकः” (श० १.४।४।३।१ ।)

५-“सा या सा वागग्निस्सः” (जै० उ० १।२८।१ ।)

६-“सा या सा वागासीव, सोऽग्नि- (अन्नादः)-रभवत्” (जै० उ० २।२।१ ।)

यह वाग्रूप (अन्नादाग्निरूप) पार्थिव अत्रिप्राण वस्तुतः आपोमय परमेष्ठी का मनोता है । भृगु-अङ्गिरा-अत्रि इन तीनों का प्रभवस्थान आपोमय परमेष्ठी ही है । इन में भृगु एवं अङ्गिरा प्राण आगे जाकर घन-तरल-विरल अवस्था भेदसे क्रमशः आप-वायु-सोम, अग्नि-यम-आदिस, इन तीन तीन स्वरूपों में परिणत हो जाते हैं । तीसरा अत्रिप्राण भृगु-अङ्गिरा प्राण वत् तीन अवस्थाओं में परिणत न होकर सदा एकरूप ही रहता है, अत एव ‘न त्रिः’ इस निर्वचन के अनुसार भी इसे ‘अत्रि’ कहा जाता है । ‘अत्ति’ (अन्न), ‘न त्रिः-’ अत्रि शब्द के दो निर्वचन हैं । यही प्राण भूतसृष्टि का आलम्बन है । प्रत्येक भौतिक पदार्थ (तेज एवं आकाश को छोड़ कर) धामच्छद (जगह रोकने वाला) है । साथ ही में प्रायः प्रत्येक धामच्छद पदार्थ पारदर्शकता का प्रतिबंधक है । इस पारदर्शकता का अवरोधक यही अत्रिप्राण है । यह प्राण सूर्य का (ज्योति का) प्रतिबंधक है । जिस धामच्छद पदार्थ में अत्रिप्राण की प्रधानता रहती है, उस की पारदर्शकता नष्ट हो जाती है । सौररश्मिएं उस में से पारावारीण नहीं हो सकतीं । तमोमयी पाप्मासृष्टि का अधिष्ठाता यही अत्रिप्राण है । ऋतुकाल में स्त्री के रज में तमोमयी सृष्टि का मूलभूत यही अत्रिप्राण रहता है । अत एव ऋतुमती को ‘आत्रेयी’ कहा जाता है । दिव्य सौरज्योतिर्मय देवताओं की अपेक्षा यह प्राण मलीमस है । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है—“पा-

पानोऽत्रिणः” (ष० ब्रा० ३।१।) - “रक्षांसि वै “पाप्मात्रिणः” (ऐ० २।२।) । इसी पाप्मभाव के कारण धर्मशास्त्र में ऋतुमती स्त्री के स्पर्श का निषेध किया गया है ।

पृथ्वी का मूल उपादान पानी है । इसी के साथ अन्नादाग्निमय धामच्छद पारदर्शकता का प्रतिबन्धक आपोमय पा० मेष्ठ्य अत्रिप्राण भी संयुक्त रहता है । अत्रिप्राण के परिपाक से चित्वाग्निमय भूपिण्ड की स्वरूपनिष्पत्ति होती है । भूपिण्ड पानी-अग्नि (अत्रि) का समन्वितरूप है । इसी अग्नि के सम्बन्ध से इसके लिए “यथाग्निगर्भा पृथिवी” यह कहा जाता है । भूपिण्ड क्या है, चित्वाग्निमूर्ति अन्नादाग्निरूप अत्रिप्राणमूर्ति है । यह भूपिण्ड क्रान्तिवृत्त पर परिक्रमा लगाता है । बृहत्केन्द्रस्थित सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त (अण्डाकारवृत्त) रूप क्रान्तिवृत्त पर घूमता हुआ भूपिण्ड संवत्सरगति का अधिष्ठाता बनता है, एवं स्वात्परिभ्रमण से दैनंदिनगति का प्रवर्तक बनता हुआ अहोरात्र का स्वरूपम्पादक बनता है । स्वात्, एवं साम्बत्सरिक परिभ्रमण करते हुए पार्थिव अग्नि में दशों दिशाओं में व्याप्त दिक्सोम की निरन्तर आहुति होती रहती है, । यही पार्थिव अग्नीषोमात्मक यज्ञ है । पार्थिव अग्नि विकासधर्मा है, एवं यह भूपिण्ड के खण्ड खण्ड करना चाहता है । परन्तु संकोचधर्मा सोम अग्नि में आहुत होकर उसके इस विकास का दमन करता रहता है । आगत सोम घनादि तीन अवस्थाओं में परिणत रहता है । भूपिण्डावच्छिन्न सोम घनावस्थापन्न है, इसी को ‘ध्रुवसोम’ कहा जाता है । पृथिवी के पञ्चदशस्तोमरूप अन्तरिक्ष में व्याप्त पार्थिव सोम तरतलावस्थापन्न है, इसी को ‘धर्वसोम’ कहा जाता है । एवं पृथिवी के २१ एकविंशस्तोमरूप द्युलोक में पार्थिव सोम विरलावस्थापन्न (प्राणावस्थापन्न) है, इसी को ‘धरुणसोम’ कहा जाता है । तात्पर्य यह है

किं दिक्सोम पार्थिव वागग्नि में आहुत होता है । सोमाहुति से प्रदीप्त अत्रि-
प्राणमय पार्थिव वागग्नि अङ्गिरा नाम धारण करता हुआ ऊपर की ओर
(द्युलोक की ओर) जाता है । इस वागग्नि की घनादि तीन अवस्थाएं हो जा-
ती हैं । भूपिण्डावच्छिन्न सोममय पार्थिव अग्नि घन है । पञ्चदशस्तोमाव-
च्छिन्न, वायु नाम से प्रसिद्ध अन्तरिक्ष्य अग्नि तरल है । एवं एकविंशस्तोमा-
वच्छिन्न, आदित्य नाम से प्रसिद्ध दिव्याग्नि विरल है । अग्नि की इन तीन
अवस्थाओं के कारण तद्गर्भित सोम की भी उक्त तीन अवस्थाएं हो जाती
हैं । अन्तरिक्ष में पार्थिव वागग्निरूप अत्रिप्राण व्याप्त रहता है । इसी
के गर्भ में तरलसोम प्रतिष्ठित रहता है । भूपिण्ड घूम रहा है । अन्तरिक्ष
स्थसोम यहीं (अन्तरिक्षप्रदेश में) उस अत्रिरूप वागग्नि से प्रवृत्त होकर
एक स्थान में घनीभूत होता रहता है । पृथिवी की तीन सांवत्सरिक परि-
क्रमाओं से एकीभूत वही प्रवृत्त पार्थिव तरल सोम चन्द्रबिम्ब रूप में परि-
णत हो जाता है । यह पृथिवी के प्रवृत्त सोमरस से उत्पन्न हुआ है, इस
लिए तो इसे पृथिवी का उपग्रह माना जाता है, एवं अत्रिनेत्र के पञ्चवर्ण
से उत्पन्न होने के कारण यह अत्रिपुत्र भी माना जाता है । चन्द्रमा के इसी
औत्पत्तिक रहस्य को लक्ष्य में रखकर पुराण कहता है—

पिता सोमस्य वै विमा जज्ञेऽत्रिर्भगवन्पुत्रिः ।

काष्ठकुड्यशिलाभूत ऊर्ध्वबाहुर्महाद्युतिः ॥१॥

सुदुश्चरं नाम तपो येन तप्तं महत् पुरा ।

त्रीणि वीसहस्राणि दिव्यानीति नः श्रुतम् ॥२॥

* इस विषय का विस्तृत विवेचन श्रीगुरुप्रणीत 'अत्रिख्याति' नाम के ग्रन्थ
में देखना चाहिए ।

तस्यो वैरेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्य ह ।

सोमत्वं तनुरापे महाबुद्धिः सर्वं द्विजः ॥३॥

ऊर्ध्वमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः ।

नेत्राभ्यामस्रत् सोमो दशधा द्योतयन् दिशः ॥४॥

(ब्रह्माण्डोपोद्घात-हरिवंश-१-६५)

‘अग्निः सर्वा देवताः’ के अनुसार अग्नि सर्वदेवत्य है। इन देवताओं के यजन (संगतिकरण) का एकमात्र साधन सोमाहुति ही है। अतएव हम सोम को अवश्य ही ‘देवयजन’ (देवताओं के यज्ञरूप यजन का साधन) कइने के लिए तय्यार हैं। भूपिण्डस्थ अग्नि में आहुत होने वाला पार्थिव सोम ही ‘देवयजन’ है। यही देवयजन भूमि है। यही देवयजन सोम पूर्वप्रदर्शित क्रमानुसार चन्द्ररूप में परिणत हुआ है। पार्थिवदेवयजन सोम पितृप्राणमय है। कारण पितरप्राण का अधिष्ठाता एकमात्र सोम ही है। अतएव पितरों के लिये “पितरः सोम्यासः” (यजुः सं०) यह कहा जाता है। जिस प्रकार देवताओं का अन्न ‘स्वाहा’ कहलाता है, एवमेव पितरों का अन्न अन्तर्यामसम्बन्ध की प्रधानता से—“स्वामिन् धत्ते, अथवा स्व (आत्मानं) धत्ते” इस निर्वचन के अनुसार ‘स्वधा’ नाम से व्यवहृत होता है। स्वधा सोमद्रव्य है, एवं यह पितरप्राणमय है। इसी स्वधारूप पितृप्राण की प्रेरणा से पार्थिव सोमारूप देवयजनभाग चन्द्ररूप में परिणत होता है, इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर—“स्वधाभिः—चन्द्रमसि-प्रेरयन्” यह कहा गया है। आरम्भ में पृथिवी के प्रवृत्त देवयजन (सोम) से चन्द्रमा बन गया है। चन्द्रमा के साथ सौर रश्मियों का सम्बन्ध हुआ, चन्द्रमा प्रकाशित होगया। परन्तु चन्द्रमा के मध्य में पार्थिवसोम घनरूप से प्रतिष्ठित था। दूसरे शब्दों में

चान्द्रगर्भित सोम पार्थिव कृष्णभाग से युक्त था । इस पार्थिव भाग की प्रधानता से वहां का सोम व्रीध न बन सका । अतएव वहां सौररश्मियों की प्रतिष्ठा न हो सकी । वही पार्थिव देवयजनभाग हमें आज भी काला दिखाई दे रहा है ।

सृष्टि के आरम्भ में देवयजन द्वारा चन्द्रमा बनाया । आज भी पृथिवी से निकलने वाला वह देवयजनभाग उसी रूप से चन्द्रमा का स्वरूपसम्पादन (पोषण--पुष्टि) कर रहा है । चान्द्रसोम ओषधिनिर्माण में खर्च होता रहता है । पार्थिव उदक्त सोम चन्द्रमा में जाकर चन्द्रमा की क्षतिपूर्ति करता रहता है । नियन्ता का यह नियतिचक्र अवश्य ही आश्चर्य में डालने वाला है । 'सोम देवयजन' है, यह सिद्ध हो चुका । विशुद्ध पार्थिवाग्नि, एवं चन्द्रमा इन दो स्थानों में इस की उपलब्धि हो सकती है । विशुद्ध पार्थिवाग्नि में वह पावन देवयजन सोम प्रतिष्ठित है, सर्वथा विशुद्धरूप चन्द्रमा में प्रतिष्ठित है । वह वैधयज्ञ में प्राप्त नहीं हो सकता । उसकी केवल भावना की जाती है । दूसरा है पार्थिवदेवयजन ओषधि-तृण--खननव्यापार से उखाड़ी हुई मिट्टी--इन सब में विशुद्धअग्नि नहीं है । प्रतिमार्जन का तात्पर्य यही है कि भूस्तरपर रहने वाला आगन्तुक, किंवा ह्यथअग्निरूप अयज्ञिय भाव हटजाय, एवं विशुद्ध पार्थिवाग्निरूप देवयजनभाग प्राप्त होजाय । इसी पार्थिव देवयजनसम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रतिमार्जनकर्म किया जाता है । पार्थिवदेवयजन के साथ ही चान्द्रदेवयजनसंपत्ति भी हमें (भावनामय मन्त्रबल से) प्राप्त होजाय, इस के लिए "करस्य विसृपः" इत्यादि मन्त्र बोलते हुए प्रतिमार्जन कर्म किया जाता है । जिस प्रकार उपासनाकाण्ड में केवल भावना के बल पर विदूरस्थ उपास्य देव अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित होजाता है, एवमेव यहां भी भावना के बल से अवश्य ही इस वेदि में वह

चान्द्रदेवयजनसंपत्ति प्राप्ति होजाती है । यह तो हुआ इस प्रकरण का आधिदैविक अर्थ, अब दो चार पङ्क्तियों में आधिभौतिक (ऐतिहासिक) रहस्य भी अवगत कर लेना चाहिए ।

—०*०—

दायविभागाख्या न के आधिभौतिक चरित्र में यह विस्तार से बतलाया जा चुका है कि, इसी भूषण्ड पर किसी समय मनुष्यविध देवता और असुरों की सत्ता थी । इन में असुर दल तो आजतक विद्यमान है, परन्तु देवसत्ता एकान्ततः उच्छिन्न हो चुकी है । अस्तु, कहना यह है कि उस पुरायुग में देवता एवं असुरों में आए दिन युद्ध होता रहता था । देवताओं का प्रधानबल यज्ञ था । यज्ञबल से ही देवता समय समय पर असुरों को परास्त करते रहते थे । इस यज्ञ का साधन सोमवल्ली थी । यही सोमवल्ली देवताओं का प्रधान देवयजन था । असुर निरन्तर इस देवयजन को

करने का प्रयास करते रहते थे । इस आए दिन की चिन्ता से छुटकारा पाने के लिए देवताओं ने अपने इस देवयजन की रक्षा के लिए—अत्रिमहर्षि के पुत्र चन्द्रमा को नियत किया । चन्द्रमा ब्राह्मण थे । भारत-वर्ष के निवासी थे । भौमब्रह्मा ने चन्द्रमा को अपना मानस पुत्र बनाया । स्वयं रथ में बैठला कर चन्द्रमा को पृथिवी की प्रदक्षिणा करवाई । अन्त में राज्याभिषेक कर उन्हें उत्तरदिशा का तो दिक्पाल बनाया, एवं ओषधिलोक का लोकपाल बनाया । इसी लोकपाल एवं दिक्पाल चन्द्रमा की रक्षा में तीनलक्ष प्राथेय-मौनेय गन्धर्वों के साथ सोमवल्ली सौपी गई । जहाँ जहाँ सोमवल्ली का उद्गम होता था, वहाँ वहाँ चन्द्रमा ने अपनी देख रेख में गन्धर्वों की रक्षा के लिए नियत किया । आगे जाकर गुरुपत्नी के अपहरण से

हतबुद्धि चन्द्रमा ने देवताओं की देवयजनरूप सोमवल्ली की रक्षा में उदासीनता दिखलाई। असुरों को अच्छा अवसर मिल गया। फलतः असुरों के द्वारा सोमवल्ली का आमूलचूड़ ध्वंस कर दिया गया। तभी से देवबल नास्ति-भाव में परिणत होगया। प्रकृत ब्राह्मणश्रुति आधिदैविक चरित्र के साथ साथ उक्त ऐतिहासिक घटना का भी स्मरण दिलाती है।

इति-प्रतिभार्जनकर्मोपपत्तिः

द्वयोक्त वेदिनिर्माण सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों की वैज्ञानिक उपपत्ति बतला दी गई। अब “अनवमर्श” प्रकरण शेष रहजाता है। पूर्व के अनुवाद प्रकरण में (देखिए श० वि० भा० ३ वर्ष पृ० सं० ३४५-४६-४७ में)

यह बतला दिया गया है कि, जब तक वेदि पर कुशास्त-

रण नहीं कर लिया जाय, तब तक भूल कर भी वेदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मन्त्रद्वारा खननादि व्यापार से वेदिप्रदेश कर हिंस्रक विद्युत् से युक्त होजाता है। उधर बर्हि में सौर वेन प्राणमयी विद्युत् रहती है। विद्युद्विज्ञानवेत्ताओं को यह भलीभांति विदित है कि, पशी-नरी का संचालन करने वाले विद्युत् यन्त्र के साथ एक ताँबे का तार स्वतन्त्ररूप से मीटर [विद्युच्छक्ति प्रदाता यन्त्र] तक बढ़ किया जाता है। यदि संचालक की असावधानी से, अथवा अधिक दबाव से परिमाण से अधिक विद्युच्छक्ति का समावेश होजाता है, तो वह ताम्रतन्तु [तार] उस का पान कर जाता है। तत्काल फ्यूज उड़ जाता है। संचालक वर्ग निरा-

पद रहजाते हैं । यदि यह तार न हो तो वह उद्विक्त विद्युत् इतस्ततः व्याप्त होकर संघात का कारण बनजाती है । बस ठीक यही परिस्थिति यहां समझिए । वेदिस्थान से निकलने वाली विद्युत् संघात करने वाली है । इसका दमन करने के लिए ही वेदि पर कुशास्तरण किया जाता है । बर्हि में विद्युत् है, जैसा कि पूर्व के बर्हिउत्पत्ति प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है [देखिए श० वि० भा० २ वर्ष ५०८ से ५५६ पर्यन्त] । वह दर्भविद्युत्वेदि विद्युत् का पान कर जाती है । अतः दर्भास्तरणानन्तर वेदिस्पर्श से कोई हानि नहीं होती । यद्यपि भौतिक विद्युत् की तरह स्पर्शकाल में यहां शरीर में किसी प्रखल आघात का अनुभव नहीं होता । कारण इस यज्ञविद्युत् का प्राण से सम्बन्ध है । प्राणविद्या के विद्वानों का कहना है कि, स्पर्शकर्त्ता का प्राण मूर्च्छित हो जाता है, एवं सम्पूर्ण यज्ञकर्म नष्ट हो जाता है । प्रखलानुभव न सही, यदि हमें यज्ञ के परोक्षफलपर विश्वास है, फलतः इसी विश्वास के आधार पर यदि हम यज्ञकर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो हमें बाध्य होकर ऋषिप्रोक्त पद्धतिक्रम का ही आश्रय लेना पड़ेगा । प्राणपरीक्षक ऋषियों के आदेशपर चलना ही हमारा मुख्य कर्त्तव्य होगा । “ऐसा करने से क्या हो गया, क्या हो जायगा, ऐसा ही क्यों न करलें” इस प्रकार का बुद्धिवाद पुराने युग में भी प्रचलित था । परन्तु उस समय यज्ञविद्या के रहस्य वेत्ता विद्यमान थे । समय समय पर फैलने वाली उक्त भ्रान्ति का उन रहस्य वेत्ताओं की ओर से निराकरण होता रहता था । परन्तु आज का युग बड़ा विचित्र है । दुर्भाग्य से देश में रहस्यवेत्ताओं का नितान्त अभाव है । फलतः अज्ञानों द्वारा यज्ञपद्धतियों की उपेक्षा कर मनमाने पथ का आश्रय लिया जा रहा है । गहनतम यज्ञविद्या आज बालक्रीड़ा का साधन बन रही है । ऋषिऋषियों के चिरन्तन सिद्धान्तों की अवहेलना कर

अपने काल्पनिक जगत को प्रधानता दी जा रही है। यज्ञविद्या का आचार्य भारतवर्ष आज क्यों इस हीन दशा को प्राप्त हो रहा है ? इस प्रश्न का यही समाधान है। आर्षपद्धतियों का अनुसरण करने का गर्व रखने वाला सनातनधर्मी जगत केवल आडम्बरभक्त है। यज्ञ की मौलिकता से वह बिलकुल पीछे हट गया है। नहीं तो वही वदमन्त्र, नही सामग्री, फिर यजमान का अम्युदय क्यों नहीं ? 'कर्मकाण्डी' महोदय आज जैसे दुर्देशाग्रस्त हैं, वैसे दूसरे नहीं। कुछ परिगणित मन्त्र (सो भी नितान्त अशुद्ध) कण्ठ करने मात्र से कर्म की उपाधि मिलजाती है। जो यज्ञकर्म एक वैज्ञानिक [साइन्टिफिक ---] कर्म है, जिसके संचालन के लिए पर्याप्त योग्यता अपेक्षित है, वह आज अर्द्धशिक्षित, किंवा अशिक्षित वेदपाठियों का स्वलौना बन रहा है। फल इस का यह हो रहा है कि, यज्ञ न करने वाले जहाँ सुखी देखे जाते हैं, वहाँ यज्ञकर्त्ता हीन दशा में मिलते हैं। यदि धर्म का "यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" यह लक्षण है, तो फिर सतत धर्मी-नुष्ठान के गीत गाते हुए भी सनातनधर्मी क्यों दिन दिन अवनति के गर्त की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं ? क्या आपने कभी इस प्रश्न का समाधान सोचा ?

यह तो हुई अपने घर की बात। अब चलिए धार्मिक-सामाजिक जगत की ओर। यह समाज वेद का परम भक्त है। साथ ही में इसे यज्ञविद्या में भी पूर्ण विश्वास है। सीमा यहीं समाप्त नहीं होजाती। दैनिक यज्ञों (हवनों) द्वारा यह अपने विश्वास को कार्यरूप में भी परिणत कर रहा है। परन्तु फल की दृष्टि से इन का भी सारा कर्म कलाप निरर्थक है। अवैध (पद्धति विरुद्ध) कल्पित ताम्रकुण्डों में कल्पित पद्धतियों के द्वारा घृत-केशर-कपूर आदि डाल देना ही इन की यज्ञविद्या का समाप्ति है। महाशय कहाँ गए थे ?

अजी समाज मन्दिर में सम्मिलित हवन करने गया था। हम आक्षेप नहीं करते। अपितु इन अकारण तारुण्यों को देखकर हमारा अन्तरात्मा व्याकुल है। हम इसी अभिनिवेश में पड़कर अपने आप अपने सर्वनाश का बीज वपन कर रहे हैं। यदि कुछ कहा जाता है, तो सद्विचार के स्थान में शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया जाता है। मध्यस्थ बनाए जाते हैं, वहीं के कोई मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफीसर, या और कोई धनिक। यदि आप बुरा न मानें तो मुझे यह कहलेने दीजिए कि, आज आर्यसमाज सत्यसिद्धान्तों से बहुत दूर चला गया है। बात बहुत छोटी है, परन्तु है बड़ी मार्मिक। साथ ही मैं हम यह भी समझते हैं कि, जहां ऋषिप्रणीत पद्धतियों का आदर नहीं, वहां हमारे इस कथन का कोई मूल्य न होगा। फिर भी कह देना हम अपना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं। आर्यजगत् में “नमस्ते” बोलने की प्रथा है। साथ ही मैं सनातनधर्मी जगत् में व्यवहृत होने वाले “जयरामजी की” “जयगोपालजी की” “जैजैश्रीगोकुलेश” “प्रणाम” “नमस्कार” “जयमाताजी की” इत्यादि वाक्योंकी अवज्ञा की जाती है। आज हम समस्त आर्यजगत् को यह चेतावनी दे रहे हैं कि, परस्पर में “नमस्ते-महाशय ! नमस्ते महाशय !” का उद्घोषकरता हुआ वह प्रसवाय का भागी बन रहा है। “नमस्ते” शब्द वैदिक है, वैदिक ऋषियों के द्वारा प्रयुक्त है, ‘नमस्ते रुद्र मन्यवे’ इत्यादिरूप से देवस्तुति सम्बन्ध में (संहिताभाग में भी) नमस्ते पद पद पर प्रयुक्त है। यह सब कुछ ठीक होने पर भी लौकिक व्यवहारकाल में परस्पर में ‘नमस्ते’ ‘नमस्ते’ बोलना स्वयं वेदके ब्राह्मण भाग द्वारा ही निषिद्ध है। स्वाहा, स्वधा वौषट् श्रौषट्, स्वगा, आदि शब्द अन्न के वाचक हैं। परन्तु विषयभेद से सब का व्यवहार व्यवस्थित है। देवताओंको अन्नाहुति ‘स्वाहा’ शब्द से, पितरों को स्वधा शब्द से, इन्द्र को ‘वौषट्’ शब्द से देने का विधा-

न है । इस शब्दभेदव्यवहारभेद में व्यतिक्रम नहीं किया जा सकता । लोक में भी देखिए—रसोई जीमिए, भोजन कीजिए, रोटी खालो, रोटी खाले, यह सब वाक्य समानार्थक हैं । परन्तु सभी के लिए उक्त सभी वाक्य प्रयुक्त नहीं होते । अपितु तत्तद्वाक्य तत्तद्व्यक्तिविशेषों के लिए ही नियत हैं । ठीक वही स्थिति 'नमस्ते' शब्द की है । यज्ञ करनेवाला यजमान दीक्षित होता है । सब से पहिले उसे दीक्षणीयेष्टि करनी पड़ती है । यहीं से इसके लिए—“स वै सत्यमेव वदेत्” यह नियम लागू होता है । जब तक यजमान यज्ञकर्म में दीक्षित रहता है, तबतक वह शूद्रादि से भी भाषण नहीं कर सकता । ब्रह्मचर्यव्रत-सत्यभाषण-अधःशयन-पयोभोजन आदि विशेष नियमों के पालन से ही इस के अन्तरात्मा में यज्ञजनित अतिशय का अन्तर्याम सम्बन्ध होता है । दीक्षित के इन्हीं कतिपय नियमों का दिग्दर्शन कराती हुई ब्राह्मणश्रुति कहती है—

“तन्न सर्व—इवाभिप्रपद्येत—ब्राह्मणो वैव राजन्यो वा वैश्यो वा । ते हि यज्ञियाः । स वै न सर्वेणैव संवदेत् । देवान्वाऽएष उपावर्त्तते यो दीक्षते । स देवतानामेको भवति । न वै देवाः सर्वेणैव संवदन्ते । ब्राह्मणेन वैव, राजन्येन वा, वैश्येन वा । ते हि यज्ञियाः । तस्माद्यद्येनं शूद्रेण संवादो विन्देत्—एतेषां (ऋत्विजां) एवैकं ब्रूयात्—‘इममिति विचक्ष्व, इममिति विचक्ष्वेति । एष उ तत्र दीक्षितस्योपचारः”

(शत० ३ का० १।१।६—१० कं०) इति ।

यज्ञसंस्था एक देवसंस्था है, प्रकृतिसंस्था है । इसमें लौकिक व्यवहारों का समावेश करना सर्वथा निषिद्ध है । यज्ञमण्डल में ऋत्विजों और यजमानों में जो परस्पर अभिनन्दन व्यवहार है, वह 'नमस्ते' शब्द से

होता है। इस प्रकार नमस्ते शब्द यज्ञसंस्था के लिए ही नियत है। कारण “नमः” यज्ञ का वाचक है। “नमस्ते” का अर्थ है, हम आप के यज्ञ (यज्ञ-साधक) हैं। ऐसी अवस्था में यज्ञातिरिक्त सामान्य लौकिक व्यवहारों में “नमस्ते” बोलना मिथ्यादोष का भागी बनना है। सामान्य व्यवहार यज्ञ नहीं है। यज्ञ के अभाव में “नमस्ते” (यज्ञस्ते) बोलना मिथ्याव्यवहार है। अतः यज्ञमण्डल के अतिरिक्त कभी परस्पर के व्यवहार में “नमस्ते” व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही आदेश देती हुई श्रुति कहती है—

“चतुर्दशैतानि यजूंषि भवन्ति । त्रयोदशमासाः संवत्सरः, प्रजापति-
श्चतुर्दशः । प्रजापतिरग्निः । यावानग्निर्व्यस्य मात्रा तावतैवैनमे-
तदन्नेन प्रीणाति, नमो नम इति । यज्ञो वै नमः । यज्ञैवैनमेत-
न्नमस्कारेण नमस्यति । तस्मादुह नायाज्ञियं ब्रूयात् नमस्ते-
इति । यथा हनं ब्रूयाद्यज्ञस्ते इति, तादृक् तव ” (श०ब्रा० १-
कां० ११११६क०) इति ।

आज क्या हो रहा है। स्त्री-शूद्र बाल-युवा-वृद्ध सभी अहर्निश नमस्ते बोलने में ही अपना गौरव समझ रहे हैं। क्या आर्यजगत् का यह व्यवहार वैदिक है? अस्तु-कहना हमें केवल यही है कि प्राणप्रधान वैदिकविज्ञान के विलुप्तप्राय हो जाने से, साथ ही में भौतिकविज्ञानप्रधान पाश्चात्यविज्ञान के सहवास दृष्टि से हम आर्ष आदेशों की उपेक्षा कर कल्पित यज्ञ द्वारा अपना अतिष्ठ साधन कर रहे हैं। देवता को न बुलाना अच्छा है। परन्तु बुलाकर यथोक्त क्रम से उसका सत्कार न करना बुरा है। यही कारण है कि, यज्ञादि धर्मानुष्ठान न करने वाली जनता भौतिक संपत्ति की अपेक्षा आज के युग में समृद्ध दिखलाई दे रही है। परन्तु ठीक इस के विपरीत

यज्ञादि धर्म्मानुष्ठानों का आढम्बर करने वाली नाममात्र की भारतीय धार्मिक जनता सब प्रकार से अस्त हो रही है। फलतः उसके मुखसे इन उद्गारों का निरुत्पन्न स्वाभाविक बन जाता है कि-“जो यज्ञादि नहीं करते वे सुखी हैं, करने वाले हम दुःखी हैं, ऐसी अवस्था में हम यज्ञादि क्यों करें।”

प्रचलन से बढ़ती हुई इसी प्रप्रदा को नक्ष्य में रखते हुए आज आङ्गिरस बृहस्पति के दिव्यात्मा का यह आदेश देने हम अपनी श्रद्धालु धार्मिक जनता के सामने उपस्थित हुए हैं कि, वह भूल कर भी यज्ञकर्मानुष्ठान पर अभ्रदान न करे। हम उसे विश्वास दिलाते हैं कि, यदि उसने आर्षपद्धतियों का यथावत् अनुसरण करते हुए यज्ञानुष्ठान किया, तो उसका यह अनुष्ठान अवश्य अवश्य अभ्युदय का कारण बनेगा, एवं इस वैध (यथाविधिसम्पादित) अनुष्ठान के बलपर वह समस्त राष्ट्रों में अपने लिए उच्चतम स्थान प्राप्त करने में समर्थ होगी, और अवश्य समर्थ होगी। प्रकृत बृहस्पति का आख्यानानांश हमारे इसी कथन को पुष्ट कर रहा है।

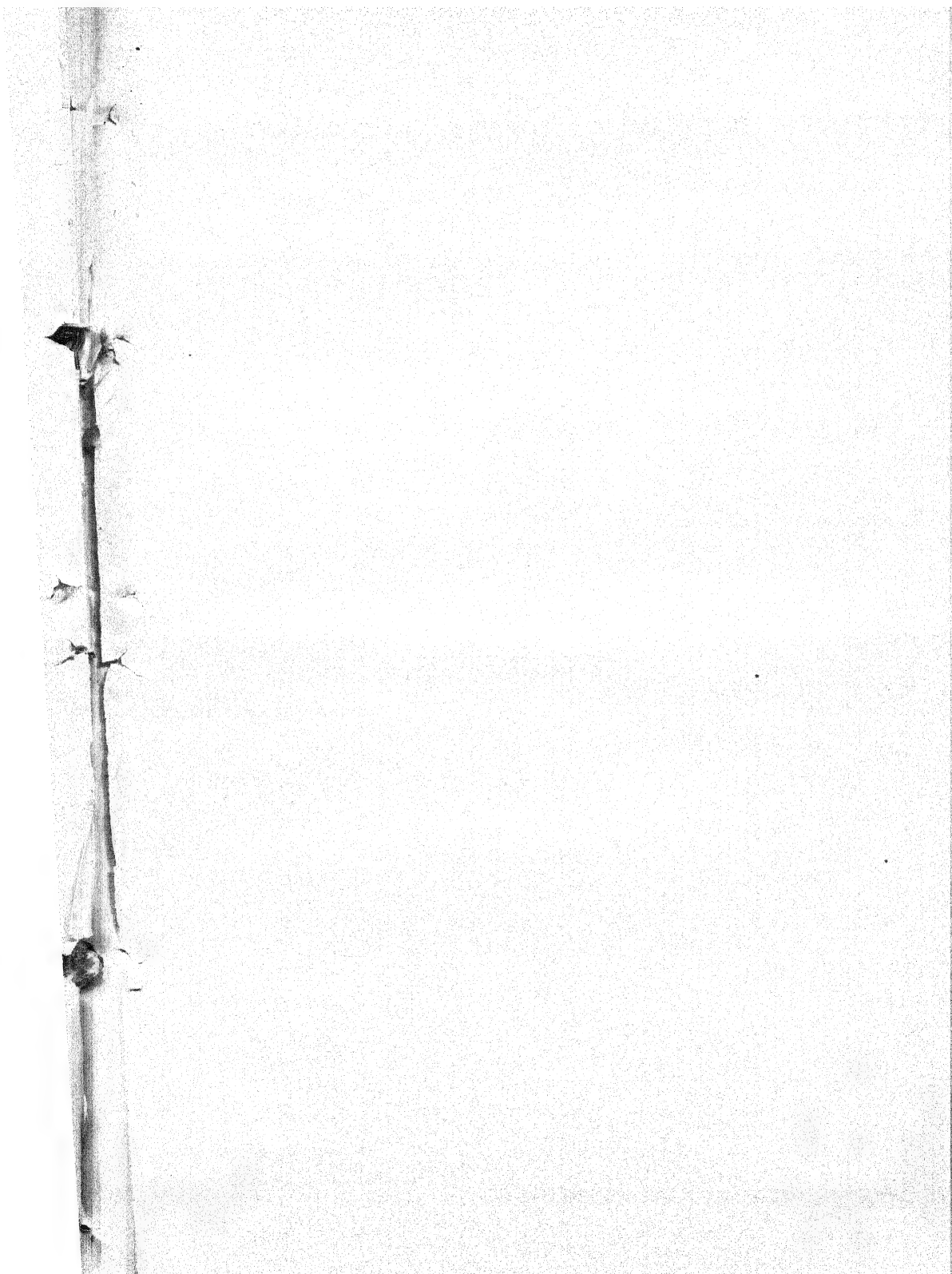

ब्राह्मणम् ३ [५] अध्यायः ॥२॥

इति-वेदिसम्पादनम्

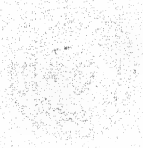

अथ

तृतीयाध्यायः

३

Pr

1913-14

7

अथ तृतीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ।

स वै सुचः सम्मार्ष्टि । तद्यत् सुचः सम्मार्ष्टि यथा वै
देवानां चरणं तद्वा ऽअनु मनुष्याणां तस्माद् यदा मनुष्याणां
परिवेषणमुपकलप्तं भवति ॥ १ ॥

अथ पात्राणि निर्गोनिजति । तैर्निर्गिज्यं परिवेषिष-
त्येवं वा ऽएष देवानां यज्ञो भवति यच्छृतानि हवींषि
कलप्ता व्वेदिस्तेषामेतान्येव पात्राणि यत् सुचः ॥ २ ॥

स यत् सम्मार्ष्टि । निर्गोनेकत्येवैना ऽएतन्निर्गोक्ता-
भिः प्रचराणीति तद्वै द्वयेनैव देवेभ्यो निर्गोनिजत्येकेन मनु-
ष्येभ्योऽद्विश्च ब्रह्मणा च देवेभ्य आपो हि कुशा ब्रह्म यजु-
रेकेनैव मनुष्येभ्योऽद्विरेवैवमेतन्नाना भवति ॥ ३ ॥

अथ सुवमादत्ते । प्रतपति प्रत्युष्टं रत्तः प्रत्युष्टा ऽअ-
रातयो निष्टप्तं रत्तो निष्टप्ता ऽअसोतय ऽइति वा ॥ ४ ॥

देवा ह वै यज्ञं तन्वानाः । तं सुसुरत्तसेभ्य ऽग्रासङ्गाद
विभयाश्चक्रुस्तद् यज्ञमुखादेवैतन्नाष्टा रक्षाऽस्यतोऽपहन्ति
॥ ५ ॥

स वा ऽइत्यग्रेन्तरतः सम्मार्ष्टि । अनिशितोऽसि सप-
त्नत्तिदिति यथानुपरतो यजमानस्य सपत्नान् क्षिणुयादे-
वमेतदाह वाजिनन्त्वा वाजेभ्यगै सम्मार्ज्मीति यज्ञियन्त्वा
यज्ञाय सम्मार्ज्मीत्येवैतदाहेतैनैव सर्वाः सुचः सम्मार्ष्टि वा-
जिनीन्वेति सुचं तूष्णीं प्राशित्रहरणम् ॥ ६ ॥

स वा ऽइत्यग्रेन्तरतः सम्मार्ष्टीति । मूलैर्बाह्यत इतीव
वा ऽअयं प्राण ऽइतीवोदानः प्राणोदानावेवैतद्धाति तस्मा-
द्वितीवेमानि लोमान्तीतीवेमानि ॥ ७ ॥

स वै सम्मृज्य सम्मृज्य प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छति । य-
थावमर्शं निर्णिज्यानवमर्शमुत्तमं परित्तालयदेवं तत्तस्मात्
प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छति ॥ ८ ॥

स वै सुवमेवाग्रे सम्मार्ष्टि । अथेतराः सुचो योषा वै
सुम् वृषा सुवस्तस्माद् यद्यपि बृहद्य इव ब्रियः सार्द्धं यन्ति
य ऽएव तास्वपि कुमारक इव पुमान् भवति स ऽतत्र प्रथम

एत्यनूच्य इतरास्तस्मात् सुवमेवाग्रं सम्माष्ट्येतराः सुचः
॥ ६ ॥

स वै तथैव सम्मृज्यात् । यथाग्निं नाभिव्युत्तेद यथा
यस्मा अशनमाहुरिष्यन्त्स्यात्तं पात्रनिर्णोजनेनाभिव्युत्तेदेवं
तत् तस्मादु तथैव सम्मृज्याद् यथाग्निं नाभिव्युत्तेत् प्राडि-
वैवोत्क्रम्य ॥ १० ॥

तद्धैके । सुक्समार्जनान्यस्रावभ्यादधति वेदस्याहा-
भूवन्सुच एभिः सममार्जिषुरिदं वै किञ्चिद् यज्ञस्य नोदद
बहिर्द्धा यज्ञाद् भवादिति तदु तथा न कुर्याद् यथा यस्मा
अशनमाहरेत् तं पात्रनिर्णोजन पाययेदेवं तत् तस्मादु परा-
स्येदेवैतानि ॥ ११ ॥

अथ पत्नीं सन्नहति । जघनाद्धौ वा एष यज्ञस्य
यत् पत्नी प्राङ् मे यज्ञस्तायमानो यादिति युनक्त्येवैनामे-
तद् युक्ता मे यज्ञमन्वासाता इति ॥ १२ ॥

योक्त्रेण सन्नहति । योक्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्त्यस्ति
वै पत्न्या अमेध्यं यदवाचीनं तामेग्यैतदाज्यमवेत्तिष्यमा-
णा भवति तद्वैवास्या एतद्योक्त्रेणान्तर्द्धात्यथ मध्येनैवो-
त्तराद्धैनाज्यमवेदयते तस्मात् पत्नीं सन्नहति ॥ १३ ॥

स वा ऽअभिवासः सन्नहति । ओषधयो वै व्वासो
व्वृगया रज्जुस्तदोषधीरेवैतदन्तर्दधाति तथो हैनामेष व्व-
गया रज्जुर्न हिनास्ति तस्मादभिवासः सन्नहति ॥ १४ ॥

स सन्नहति । अदित्यै रास्त्रासीतीयं वै पृथिव्यदितिः
सेयं देवानां पुत्र्येषा वाऽएतस्य पुत्री भवति तदस्या ऽए-
तद्रास्त्रामेव करोति न रज्जुः हिरो वै रास्त्रा तामेवास्या ऽ
एतत्करोति ॥ १५ ॥

स वै न ग्रन्थि कुर्यात् । व्वृगयो वै ग्रन्थिर्व्वृगो ह
पुत्री गृणीयाद् यद् ग्रन्थि कुर्यात् तस्मान्न ग्रन्थि करोति
॥ १६ ॥

ऊर्ध्वमेवोदग्रूहति । विवृणोर्व्वेद्योऽसीति सा वै न
पश्चात् प्राची देवानां यज्ञमन्वासीतेयं वै पृथिव्यदितिः सेयं
देवानां पुत्री सा पश्चात् प्राची देवानां यज्ञमन्वास्ते तद्धेमा-
मभ्यारोहेत् सा पुत्री क्षिप्रेऽयं लोकमियात्तथो ह पुत्री
ज्योर्-जीवति तदस्या ऽएवैतन्निबुते तथो हैनामियं न
हिनस्ति तस्माद् दक्षिणात् ऽइवैवान्वासीत् ॥ १७ ॥

अथाज्यमवेक्षते । योषा वै पुत्री स्त ऽआज्यं मिथुन-
मेवैतत् प्रज्वननं क्रियते तस्मादाज्यमवेक्षते ॥ १८ ॥

सावेक्षते । अदब्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामीत्युनात्तेन
त्वा चक्षुषावपश्यामीत्येवैतदाहाग्नेर्जिह्वासीति यदा वा ऽए-
तदमौ जुह्वत्यग्नेर्जिह्वा ऽइवोत्तिष्ठन्ति तस्मादाहाग्नेर्जिह्वासीति
सुह्रूदेवेभ्य ऽइति साधु देवेभ्यऽस्त्येवैतदाह धाम्ने धाम्ने
मे भव यजुषे यजुष ऽइति सर्वस्मै मे यज्ञायैधीत्येवैत-
दाह ॥ १६ ॥

अथाज्यमादाय प्रादुदाद्रवति । तदाहवनीयेऽधिश्रयति
यस्याहवनीये हवींषि श्रयन्ति सर्वो मे यज्ञ ऽआहवनीये
शुतोऽसदित्यथ यदमुत्राग्नेऽधिश्रयति पत्नीं हवकाशयिष्य-
न् भवति न हि तदवकल्पते यत्सामि प्रत्यग् घरेत् पत्नी-
मवकाशयिष्यामीत्यथ यत् पत्नीं नावकाशयेदन्तरियाद्ध
यज्ञात् पत्नीं तथो ह यज्ञात्पत्नीं नान्तरेति तस्मादु सार्द्धमेव
विलाप्य प्रागुदहरत्यवकाशय पत्नीं यस्यो पत्नी न भवत्यग्र
ऽएव तस्याहवनीयेऽधिश्रयति तत्ततऽआदत्ते तदन्तर्वेद्या-
सादयति ॥ २० ॥

तदाहुः । नान्तर्वेद्यासादयेदतो वै देवानां पत्नीः सं-
याजयन्त्यवसभाऽह देवानां पत्नीः करोति परःपुंशो-
हास्य पत्नी भवतीति तदु होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं

पत्न्या ऽअस्तु कस्तदा द्रियेत यत्परः पु०१०॥ वा पत्नी स्याद्
यथा वा यज्ञो वेदिष्यज्ञ ऽआज्यं यज्ञाद् यज्ञं निर्मिमा ऽइति
तस्मादन्तर्वेद्येवासादयेत् ॥ २१ ॥

प्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः । ते तत ऽआदत्ते त्राभ्यामा-
ज्यस्तुपुनात्येको वा ऽउत्पवनस्य बन्धुर्मेध्यमेवैतत्करो-
ति ॥ २२ ॥

स ऽस्तुपुनाति । सवितुस्त्वा प्रसव ऽस्तुपुनाम्यच्छिदेण
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिरिति सोऽमावेव बन्धुः ॥ २३ ॥

(शतपथ—२० करिडकाः)

अथाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्याम् । प्रोक्षणीस्तुपुनाति
सवितुर्व्वः प्रसव ऽस्तुपुनाम्यच्छिदेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि-
भिरिति सोऽमावेव बन्धुः ॥ २४ ॥

तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्याम् । प्रोक्षणीस्तुपुनाति
तद्वसु पयो दधाति तद्विदमसु पयो हितमिदं० हि यदा
वर्षत्यथौषधयो जायन्त ऽओषधीर्जग्ध्वापः पीत्वा तत
ऽएष रसः सम्भवाति तस्माद् रसस्यो चैव सर्वत्वाय ॥ २५ ॥

अथाज्यमवेत्तते । तद्धैके यजमानमवख्यापयन्ति
तदु होवाच यज्ञवल्क्यः कथन्तु न स्वयमध्वर्यवो भवन्ति
कथं स्वयं नान्वाहुर्यत्र भूयस्य इवाशिषः क्रियन्ते कथं
न्वेषामत्रैव श्रद्धा भवतीति यां वै कां च यज्ञ ऽमृत्विज
ऽआशिषमाशासते यजमानस्यैव सा तस्मादध्वर्युरेवावे-
त्तते ॥ २६ ॥

सोऽवेत्तते । सत्यं वै चक्षुः सत्यं हि वै चक्षुस्त-
स्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौष-
मिति य एव ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्धायाम
तत्सत्येनैवेतत्समर्द्धयति ॥ २७ ॥

सोऽवेत्तते । तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसीति स एष
सत्य एव मन्त्रस्तेजो हेतच्छुक्रं हेतदमृतं हेतत्तत्सत्ये-
नैवेतत्समर्द्धयति ॥ २८ ॥

इति द्वितीयप्रपाठके चतुर्थं ब्राह्मणम् ।

४

तृतीयाध्याये च प्रथमं ब्राह्मणम् ।

१

अथ द्रव्यसंस्काराः ।

स वै सूचः सम्मार्ष्टि । तद्यत् सूचः सम्मार्ष्टि—यथा वै देवानां चरणं तद्वा अनु
मनुष्याणाम् । तस्माद् यदा मनुष्याणां परिवेषणमुपकृतं भवति—अथ पात्राणि निर्गोनि-
जति । तैर्निर्गिज्य परिवेषिषति । एवं वा एष देवानां यज्ञो भवति—यच्छृतानि हवीषि,
कृता वेदिः, तेषामेतान्येव पात्राणि—यत्सूचः ॥ स यत्सम्मार्ष्टि—निर्गोनेत्येवैना एतत्—
निर्गिक्ताभिः प्रचराणीति । तद्वै द्वयेनैव देवेभ्यो निर्गोनिजति, एकेन मनुष्येभ्यः ।
अद्विश्च ब्रह्मणा च देवेभ्यः । आपो हि कुशाः, ब्रह्म यजुः । एकनैव मनुष्येभ्यः—अद्वि-
रे व । एवमेतन्नाना भवति ॥ अथ सूचमादत्ते । तं प्रतपति—“यत्पुष्टं रत्नं प्रत्युष्टा
आसातयो, निष्टमं रत्नो निष्टमा अरातयः”—(१ अ० २६ मं०) इति वा ॥
देवा इ वै यज्ञं तन्वानाः तेऽसुररक्षसेभ्य आसङ्गाद् विभयाश्चक्रः, तद्यज्ञमुखादेवैत-
न्नाष्टारक्षांस्यतोऽपहन्ति ॥ स वा इत्यग्नैरन्तरतः सम्मार्ष्टि—“अनिशितोऽसि सपत्नत्ति-
त्”—(१ अ० २६ मं०) इति । यथानुपरतो यजमानस्य सपत्नान् क्षिणुण्यद्,
एवमेतदाह । “वाजिनन्त्वा वाजेध्यायै सम्मार्ज्यि”—(१ अ० २६ मं०) इ-
ति । यज्ञियन्त्वा यज्ञाय सम्मार्ज्यित्येवैतदाह । एतेनैव सवाः सूचः सम्मार्ष्टि । वाजि-
नीन्त्वेति सूचम् । तूष्णीं प्राशिब्रहरणम् ॥ स वा इत्यग्नैरन्तरतः सम्मार्ष्टि, इतिमूलै-
र्बाह्यतः । इतीव वा अयं प्राणाः, इतीवोदानः । प्राणोदानावेवैतदधाति । तस्मादिती-
वेमानि, लोमानि, इतीवेमानि । स वै समृज्य-समृज्य, प्रतप्य-प्रतप्य प्रयच्छति । यथाक्वमर्शं
निर्गिज्यानवमर्शमुत्तमं परिक्षालयेत्—एवं तत् । तस्मात् प्रतप्य-प्रतप्य प्रयच्छति ॥
स वै सूचमेवाग्ने सम्मार्ष्टि, अथेतराः सूचः । योषा वै सुग, वृषा सूचः—तस्मात् ।
यद्यपि बह्व्य इव स्त्रियः सार्द्धं यन्ति, य एव तास्वपि कुमारक इव पुमान् भवति—स
एव तत्र प्रथम एति, अनूज्यः इतराः । तस्मात् सूचमेवाग्ने सम्मार्ष्टि, अथेतराः सूचः ॥
स वै तथैव समृज्याद्, यथार्भि नामिष्युक्षेत् । यथा यस्मा अशनमाहरिष्यन्त्यात्, तं

पात्रनिर्णयेनेनामिष्युक्षेत्—एवं तत् । तस्मादु तथैव समृज्याद्—यथाग्निं नामिष्युक्षेत् ।
 प्राडिवैत्रोक्तस्य ॥ तद्वैके—सुक्स्मार्जनान्यग्नावभ्यादधति । वेदस्याहाभूवन्—सुचः ।
 एभिः सममार्जिषुः । इदं वै किञ्चिद् यज्ञस्य । नेदिदं बहिर्द्धा यज्ञाद्भवदिति । तदु
 तथा न कुर्यात् । यथा यस्मा अशनमाहरेत्—तं पात्रनिर्णयेनं पाययेद्—एवं तत् । तस्मादु
 परास्येदेवैतानि ॥ अथ पत्नीं सन्नहति । जघनाद्धौ वा एष यज्ञस्य-यत्पत्नी । प्राड मे यज्ञस्ता-
 यमानो यादिति । युनक्तयेवैनामेतत्—युक्ता मे यज्ञमन्वासाता इति ॥ योक्त्रेण सन्नहति । यो-
 क्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्ति । अस्ति वै पत्न्या अमेध्यं, यद्वाचीनं नामेः । अथैतदज्यमवेक्ष्य-
 माणा भवति । तदेवास्या एतद्योक्त्रेणान्तर्दधाति, अथ मेध्यैनेवोत्तरोद्धेनाज्यमवेक्षते ।
 तस्मात् पत्नीं सन्नहति ॥ स वा अमिवासः सन्नहति । ओषधयो वै वासः, वरुण्या
 रज्जुः । तदोषधीरैवैतदन्तर्दधाति । तथो हैनामेषा वरुण्या रज्जुर्न हिनस्ति । तस्मादमि-
 वासः सन्नहति ॥ स सन्नहति—“अदिसै रास्नासि” [१ अ० ३० मं०] इति । इयं वै
 पृथिवी—अदितिः, सेयं देवानां पत्नी । एषा वा पतस्य पत्नी भवति । तदस्या एतद्रा-
 स्नामेव करोति, न रज्जुम् । हिरो वै रास्ना, तामेवास्या एतत्करोति ॥ स वै न
 ग्रन्थिं कुर्यात् । वरुणो वै ग्रन्थिः । वरुणो ह पत्नीं गृह्णीयात्—यद् ग्रन्थिं
 कुर्यात् । तस्मान्न ग्रन्थिं करोति ॥ ऊर्द्धमेवोद्गृहति—“विष्णोर्वेज्योऽसि”
 [१ अ० ३० मं०] इति । सा वै न पश्चात् प्राचीं देवानां यज्ञमन्वा-
 सीत् । इयं पृथिवी—अदितिः, सेयं देवानां पत्नी । सा पश्चात् प्राचीं देवानां
 यज्ञमन्वास्ते, तद्धेमाभ्यारोहेत् । सा पत्नी द्विप्रऽमुं लोकमियात् । तथो ह पत्नी ज्यो-
 ग् जीवति, तदस्या एवैतन्निहुते । तथो हैनामियं न हिनस्ति । तस्मादु दक्षिणत इवै-
 वान्वासीत् ॥ अथाज्यमवेक्षते । योषा वै पत्नी, रेत आज्यम् । मिथुनमेवैतत् प्रजननं
 क्रियते । तस्मादाज्यमवेक्षते ॥ सावेक्षते—“अदब्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामि” [१ अ०
 ३० मं०] इति । अनार्तेन त्वा चक्षुषावपश्यामीत्येवैतदाह । “अग्नेर्जिह्वासि” [१ अ०

३० मं०] इति । यदा वा एतदग्नौ जुहति, अथाग्नेर्जिह्वा इवोत्तिष्ठन्ति । तस्मादाह-
 ‘अग्नेर्जिह्वासि’-इति । “सजूर्देभ्यः” [१ अ० ३० मं०] इति । साधु देवेभ्य इत्येवैत-
 दाह । “धाम्ने धाम्ने मे भव, यजुषे यजुषे” [१ अ० ३० मं०] इति । सर्वस्मै
 मे यज्ञायैधीत्येवैतदाह ॥

अथाज्यमादाय प्राहुदाव्रति । तदाहवनीयेऽधिश्नयति, यस्याहवनीये हवींषि
 श्रपयन्ति- सर्वे मे यज्ञ आहवनीये शृतोऽसदिति । अथ यदमुत्राग्नेऽधिश्नयति, पत्नीं
 ह्यवकाशयिष्यन् भवति । न हि तदवकल्पते-यत्सामि प्रत्यग् हरेत्-पत्नीमवकाशयि-
 ष्यामीति । अथ यत्पत्नीं नावकाशयेत्-अन्तरियाद्ध यज्ञात्पत्नीम् । तथो ह यज्ञात्पत्नीं
 नान्तरेति । तस्मादु सार्द्धमेव विलाप्य प्रागुदाहरति-अवकारय पत्नीम् । यस्यो पत्नी
 न भवति, अग्न एव तस्याहवनीयेऽधिश्नयति । तत्तत आदत्ते, तदन्तर्वेद्यासादयति ॥
 तदाहुः-नान्तर्वेद्यासादयेत् । अतो वै देवानां पत्नीः संयाजयन्ति, अवसभा अह देवानां
 पत्नीः करोति, परःपुंसा-उ-हास्य पत्नी भवतीति । तदु होवाच याज्ञवल्क्यः-यथा-
 दिष्टं पत्न्या अस्तु । कस्तदाद्रियेत-यत्परःपुंसा पत्नी स्यात् । यथा वा यज्ञो वेदिः,
 यज्ञ आज्यम्-यज्ञाद्यज्ञं निर्मिमा इति । तस्मादन्तर्वेद्यासादयेत् ॥ प्रोक्षणीषु पवित्रे भव-
 तः । ते तत् आदत्ते, ताभ्यामाज्यमुत्पुनाति । एको वा उत्पवनस्य बन्धुः-मेध्यमेवैतत्करो-
 ति ॥ स उत्पुनाति-“सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य र-
 श्मिभिः” [१ अ० ३१ मं०] इति । सोऽसावेव बन्धुः ॥ अथाज्यलिप्ताभ्यां पवित्रा-
 भ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनाति-“सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि-
 भिः” [१ अ० ३१ मं०] इति । सोऽसावेव बन्धुः ॥ तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्रा-
 भ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनाति, तदप्सु पयो दधाति । तदिदमप्सु पयो हितम् । इदं हि यदा
 वर्षति, अथोषधयो जायन्ते, ओषधीर्जग्ध्वापः पीत्वा तत एष रसः सम्भवति । तस्मादु
 रसस्य चैव सर्वत्वाय ॥ अथाज्यमवेक्षते । तद्वैके यजमानमवक्ष्यापयन्ति । तदु होवा-

च याज्ञवल्क्यः—कथं तु न स्वयमध्वयवो भवन्ति, कथं स्वयं नान्वाहुः, यत्र भूयस्य
 इवाशिषः क्रियन्ते । कथं न्वेषाभत्रैव श्रद्धा भवतीति । यां वै कां च यज्ञ ऋत्विज
 आशिषमाशासते—यजमानस्यैव सा । तस्मादध्वर्युरेवावेक्षेत ॥ सोऽवेक्षते । सत्यं वै
 चक्षुः । सस्यं हि वै चक्षुस्तस्मात्—यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयाताम्—‘अहमदर्शम्’
 ‘अहमश्रौषम्’ इति, य एव ब्रूयात् ‘अहमदर्शम्’ इति—तस्मा एव श्रद्धायाम् । तत्स-
 त्येनैवैतत्समर्द्धयति ॥ सोऽवेक्षते—“तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि” [१ अ० ३१
 मं०] इति । स एष सत्य एव मन्त्रः । तेजो हेतत्, शुक्रं हेतत्, अमृतं हेतत् ।
 तत्सत्येनैवैतत्समर्द्धयति ॥

॥ तस्मादध्वर्युरेवावेक्षेत ॥ सोऽवेक्षते ॥ सत्यं वै चक्षुः ॥ सस्यं हि वै चक्षुस्तस्मात्—यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयाताम्—‘अहमदर्शम्’ ‘अहमश्रौषम्’ इति, य एव ब्रूयात् ‘अहमदर्शम्’ इति—तस्मा एव श्रद्धायाम् । तत्सत्येनैवैतत्समर्द्धयति ॥ सोऽवेक्षते—“तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि” [१ अ० ३१ मं०] इति । स एष सत्य एव मन्त्रः । तेजो हेतत्, शुक्रं हेतत्, अमृतं हेतत् । तत्सत्येनैवैतत्समर्द्धयति ॥

श्री:

मूलानुवादप्रकरण

वे दिसम्पादन कर्म समाप्त हो चुका है । हवनीयद्रव्य (आहुति-द्रव्य) सम्पन्न हो गया है । यज्ञ में जो पात्र अपोक्षित हैं, आग्नीध्र नाम के ऋत्विक् ने उन सब को अध्वर्यु के प्रैषानुसार (आज्ञानुसार) यथास्थान रख दिया है । इतना कार्य समाप्त होजाने के अनन्तर क्या होता है ? संस्कारब्राह्मण का अङ्गभूत यह ब्राह्मण इसी जिज्ञासा को पूर्ण करता है । इस ब्राह्मण की ११ कण्डिका पर्यन्त एक कर्मसन्तान है । इस एकादशकण्डिकात्मक ब्राह्मणभाग में सुव-सूक्-प्राशित्रहरण आदि के प्रतपनपूर्वक कुशाग्र से सम्मार्जन करने के अनन्तर आग्नीध्र नाम के ऋत्विक् को (यथास्थान रखने के लिए) लौटाने का विधान है । वही क्रमशः सोपपत्तिक अनुवाद में स्पष्ट किया जाता है ।

(प्रणीतापात्र के पश्चिम में उत्तराग्र स्फ्य रखने के अनन्तर) वह (अध्वर्यु) सुचों का सम्मार्जन करता है । सो जिस (प्रयोजन) के लिए सूक्सम्मार्जन करता है (उस की उपपत्ति बतलाते हैं) । जैसा देवताओं का चरण (आचरण-व्यवहार) है, उसी (आचरण) के अनुसार मनुष्यों का (आचरण) है । इस लिए जब मनुष्यों का परिवेषण (परोसने का भोज्यद्रव्य) संपन्न हो जाता है ॥१॥

अनन्तर (ही) (सेवकवर्ग) पात्रों को (भोज्यपात्रों को) पानी से धोकर साफ कर लेते हैं । साफ करके उन पात्रों से परोसगारी करते हैं ।

(जो स्थिति मनुष्यों में भोजनप्रक्रिया में देखी जाती है, दूसरे शब्दों में मनुष्यों के भोजनयज्ञ सम्बन्ध में जो जो कार्य होते हैं) ठीक ऐसा ही यह (यजमानकृत) देवताओं का यज्ञ है । (अन्न के स्थान पर) परिपक्व हवि है, (भोजनस्थान की प्रतिकृति में) वेदि संपन्न हो चुकी है । (एवं) यही इन देवताओं के (भोज्य) पात्र हैं, जो कि सुक् हैं ॥२॥

सो जो कि (अध्वर्यु) (इन सुक् पात्रों का) सम्मार्जन करता है, वह इन पात्रों का निर्णोजन । (प्रक्षालन) ही करता है । “हम निर्णोक्त (धुले हुए साफ सुथरे) पात्रों से ही [परिवेषणादि कार्य] करें” यही [सम्मार्जन का] मुख्य प्रयोजन है । [देवता एवं मनुष्यों के पात्रनिर्णोजन में अन्तर केवल इतना है कि] देवताओं के लिए दो [प्रकारों से] निर्णोजन करते हैं, एवं मनुष्यों के लिए केवल एक ही प्रकार से [निर्णोजन होता है] । पानियों से [एवं] ब्रह्म [मन्त्र] से देवताओं के लिए [निर्णोजन करते हैं] [निर्णोजन कर्म में उपयुक्त] कुशा आप [पानी की प्रतिकृति] हैं, यजुर्मन्त्र ब्रह्म है । मनुष्यों के लिए केवल पानियों से ही निर्णोजन होता है । इस [प्रणाली] भेद से मानुष एवं दैवकर्म का पार्थक्य होजाता है । [दोनों कर्म पृथक् बन जाते हैं] ॥३॥

[गार्हपत्य के पश्चिमभाग में बैठकर अध्वर्यु सर्वप्रथम अपने दक्षिण हस्त में संस्कार के लिए] सूव लेता है । उसे (सूव को) “प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा ऽअरातयः, निष्ठमं रक्षो निष्ठता अरातयः” यह मन्त्र बोलता हुआ [गार्हपत्याग्नि में] तपाता है ॥४॥

यज्ञवितान करते हुए देवता लोग असुर एवं राक्षसों के आक्रमण से डरने लगे । सो इस (पात्रप्रतपनरूप) व्यापार से यज्ञ के आरम्भ से ही

नाष्टा (नाशक)-राक्षसों को (मन्त्र एवं तान से) इस यज्ञमण्डल से (ऋत्विक् लोग) मार भगाते हैं ॥५॥

वह अध्वर्यु—“अनिशितोऽसि सपत्नक्षित्-वाजिनं त्वा वाजेध्यायै सम्मार्जिम्” (यजुः १।२६) यह मन्त्र बोलता हुआ सुव के विलम्ब में कुशाग्र से मूल से आरम्भ कर मुखपर्यन्त (सुव का) सम्मार्जन करता है । बिना विलम्ब कि एक साथ ही यह सुव यत्मान के सपत्नों का नाश करदे, “अनिशितोऽसि सपत्नक्षित्” यह मन्त्रभाग, एवं ‘इति’ शब्द से प्रकट किया हुआ सम्मार्जन व्यापार इसी भावको प्रकट करता है । “तुम यज्ञिय हो, यज्ञ के लिए ही तुम्हारा सम्मार्जन करता हूँ” ‘वाजिनं०’ इत्यादि मन्त्रभाग से यही कहा है । इसी उपर्युक्ता (तपनमन्त्र एवं संमार्जन) मन्त्रद्वयी से सब सुवों का (जुहू-उपभृत्-ध्रुवा आदि का) सम्मार्जन करता है । केवल प्राशित्रहरण का सम्मार्जन तूष्णीं (बिना मन्त्रप्रयोग के) करता है ॥६॥

वह अध्वर्यु पहिले बिल से मूल पर्यन्त सम्मार्जन करता है, अनन्तर मूल से पृष्ठपर्यन्त सम्मार्जन करता है । ऊपर से नीचे आना, यह प्राण-व्यापार है । नीचे से ऊपर जाना, उदान का काम है । उक्त प्रकार से सम्मार्जन करता हुआ अध्वर्यु सुव में प्राणोदान का ही आधान करता है । इसी [प्राणोदान के व्यतिक्रम व्यापार] से रोमावलिणं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हैं । अर्थात् रोमस्वरूप प्राणोदान की गति के अनुसार है ॥७॥

वह आग्नीध्र अध्वर्यु के सम्मार्जन व्यापार के अव्यवहितोरत्तकाल में ही यथाक्रम सुवादि पुनः गार्हपत्याग्नि में तपा तपा कर अध्वर्यु को सौंपता जाता है । जिस प्रकार लोक में (मनुष्यों के दैनिक कर्मों में) मांज मांज

कर पानी में धो धोकर अन्त में बिना मांजे हुए पात्र संपन्न होते हैं, एवमेव यह पुनः प्रतपन उस परित्रालन के स्थान में समझना चाहिए। इसी लिए पुनः तपा तपा कर आग्नीध्र सुवादि अध्वर्यु को सोंपता है ॥८॥

वह अध्वर्यु पहिले सुव का सम्मार्जन करता है। (सुवसम्मार्जन के) अनन्तर इतर (सुगादि) का सम्मार्जन करता है। (इस क्रम की उपपत्ति यह है कि) सुक योषा (स्त्री) रूप हैं, सुव वृषा (पुरुष) रूप है। (इस लिए सम्मार्जन में उक्त क्रम रक्खा जाता है)। यद्यपि बहुत सी स्त्रियाँ साथ जाती हैं, (साथ जानें वाली) उन स्त्रियों में जो एक बालक भी पुरुष होता है तो वह सबके आगे चलता है, शेष सब स्त्रियाँ उसके पीछे चलती हैं। इसलिए सुव का पहिले सम्मार्जन करता है, इतर सुवों का पीछे सम्मार्जन करता है ॥९॥

वह अध्वर्यु (उक्त सुव सुवादि का) उसी प्रकार सम्मार्जन करे, जिस से [प्रतपनकाल में] गार्हपत्याग्नि में तृण पानी न गिरें। जिस प्रकार जिस व्यक्ति के लिए भोजनार्थ अन्न लाया जाता है, उसी व्यक्ति के ऊपर पात्रप्रक्षालित जल डाला जाय, वैसा यह कर्म होगा। अतः जिस प्रकार अग्नि में पानी तृणादि न गिरें, उसी प्रकार प्राङ्मुख होकर (बड़ी सावधानी से) उठकर सम्मार्जन कर्म करना चाहिए ॥१०॥

• इस श्रुति से यह सिद्ध हो रहा है कि, भारतवर्ष में पात्रशुद्धि जल से ही होती थी। पहिले मृत्तिकादि से पात्रों को मांजा जाता था, पीछे पानी से धोया जाता था। आज भी मरुभूमि को छोड़कर अन्यत्र यही पद्धति मान्य है। मरुभूमि में पानी की कमी होने से ही मांज कर काम चला लिया जाता है। इस के साथ यहां यह अविद्या भी चल पड़ी है कि, मांजे बाद पानी से धोने से पात्र अपवित्र हो जाते हैं। कहना न होगा कि, इस समझ में कुछ भी सार नहीं है।

कितने ही याज्ञिक सुक्सम्मार्जन में उपयुक्त उदक तृणादि को अग्नि में ही डालते हैं । (एवं ऐसा करने का कारण वे याज्ञिक यह बतलाते हैं कि) यह वेदाग्र (कुशाग्र) वेद के (यज्ञ के अवयव) बन गए हैं । (अपिच इन के वेदात्मक यज्ञरूप होने से ही) ऋत्विजों ने इन स पात्रों का सम्मार्जन किया है (ऐसी) अवस्था में यह वेदाग्र भी यज्ञ का ही कुछ भाग है । यह यज्ञप्रत्यंशरूप वेदाग्रभाग यज्ञ (सीमा) से बाहर न रहे, (अतः इसे अग्नि में ही डाल देना चाहिए) । (याज्ञवल्क्य कहते हैं) ऐसा कभी नहीं करना चाहिए । (यह कर्म ऐसा होगा कि) जैसे जिस व्यक्ति के लिए भोजन दिया जाय, उसी को पात्रों का प्रक्षालित जल पिलाया जाय । इस लिए इसे (अग्नि में न डाल कर) उत्करादि में (मतान्तर से आहवनीय में) ही फेंक देना चाहिए ॥१.१॥

सुव-सुक्सम्मार्जनानन्तर पत्नी-(यजमानपत्नी)-संनहन (बन्धन, यज्ञ में योग) करते हैं । यह यज्ञ का पश्चिम भाग है, जो कि यजमान-पत्नी है । मेरा यज्ञ पूर्व की ओर वितत होता हुआ आगे चले, (इसी अभिप्राय से पत्नीसंनहनकर्म करते हैं) । (इस संनहनकर्म से) पत्नी को (यज्ञ में) युक्त ही करते हैं । “यज्ञ में युक्त होकर यह पत्नी यज्ञसमाप्ति पर्यन्त (यज्ञ में) प्रतिष्ठित रहै” (इसीलिए यह बंधनकर्म किया जाता है) ॥१.२॥

(इस पत्नी का) योक्त्र (मुञ्जमयी रज्जू) स संनहन करते हैं । योक्त्र से ही ठीक ठीक योग (बंधन) करते हैं । पत्नी का नाभि से नीचे का भाग अमेध्य (असंगमनीय) है । (एवं अभी कुछ काल में ही) यह पत्नी आगे जाकर धृतदर्शन करने वाली है । योक्त्रबन्धन से इस पत्नी

के उस अमेध्यभाग को ही आवृत करते हैं । (ऐसा करने से) शेष मेध्य उत्तर भाग से ही आज्यदर्शन करती है । अतएव पत्नीसंनहनकर्म करते हैं ॥१३॥

वह ऋत्विक् वस्त्रों के ऊपर ही (योक्त्र से) संनहन करता है । वस्त्र ओषधिरूप हैं । यह योक्त्ररूप रज्जू वरुणदेवतामयी है । वस्त्र के ऊपर योक्त्र संनहन करता हुआ अध्वर्यु पत्नी को वारुण बन्धन से ही अन्तर्हित (बचाता) करता है । ऐसा करने से यह वरुणदेवतामयी रज्जू पत्नी को पीड़ा नहीं पहुंचाती । इसी प्रयोजन के लिए वस्त्रों से ऊपर योक्त्र का संनहन करते हैं ॥१४॥

ब्राह्मण (विज्ञान) बतला दिया गया, अब पद्धति बतलाते हैं । वह अध्वर्यु “अदित्यै रास्तासि” यह मन्त्र बोलता हुआ संनहनकर्म करता (योक्त्र बांधता) है । यह पृथिवी ही अदिति है । यह (अदितिरूपा पृथिवी) देवताओं की पत्नी है । सो इस (संनहनकर्म) से यजमानपत्नीरूपा इस अदिति (देवपत्नीभूता अदिति पृथिवी) को ही रास्तायुक्त बनाते हैं । (ध्यान रहै) रज्जू का बन्धन नहीं करते हैं । यह रास्त्रा मेखलारूप है । संनहन द्वारा इसे (अदिति को) मेखला युक्त ही करते हैं ॥१५॥

ऋत्विक् को चाहिए कि, वह योक्त्र के गांठ न लगावे । कारण ग्रन्थि (गांठ) वरुणदेवतामयी है । (ऐसी अवस्था में) यदि ग्रन्थि लगा दी जायगी तो, वरुण देवता इस पत्नी को अपने पाश से बांध लेंगे । (ऐसा न हो) इसलिये ग्रन्थि बन्धन नहीं करते हैं ॥१६॥

(ग्रन्थि नहीं लगाई जायगी तो योक्त्र रुकेगा कैसे ? इस विप्रति पत्ति को दूर करने का उपाय बतलाती हुई श्रुति कहती है) वह अध्वर्यु योक्त्र के मूलाग्रों को परस्पर मिलाकर (दोनों मूलों को परस्पर में बटकर) ऊपर की ओर यों ही लम्बित कर देता है । इस कर्मकाल में 'विष्णोर्व्वेष्योऽसि' यह मन्त्र बोलता है । वह यजमान पत्नी गार्हपत्य के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके देवताओं के यज्ञ की ओर झुककर न बैठे । यह पृथिवी अदिति है । यह देवताओं की पत्नी है । यह पश्चिम दिशा में देवताओं के यज्ञ को लक्ष्य बनाकर प्रतिष्ठित हो रही है । ऐसी अवस्था में पश्चिम दिक् में प्राङ्मुखा बैठती हुई यजमानपत्नी पृथिवी की गति के साथ युक्त हो जायगी । परिणाम इस का यह होगा कि, वहाँ बैठने से बहुत जल्दी (एक वर्ष के भीतर भीतर) यजमानपत्नी मर जायगी । ऐसा न करने से (पश्चिम की ओर प्राङ्मुखा होकर न बठन से) यजमानपत्नी पूर्ण आयु प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है । सो इस पत्नी को पश्चिम में प्राङ्मुखा बना कर न बैठोते हुए इसे पृथिवी की गति से बचाते हुए इसकी आयु सुरक्षित करते हैं । ऐसा करने से यजमानपत्नी पूरी आयु धारण करने में समर्थ हो जाती है । इसलिए पत्नी को गार्हपत्य के दक्षिण भाग में (नैऋतकोण में) ही बैठना चाहिए ॥१७॥

अनन्तर वह पत्नी आज्यदर्शन करती है । अर्थात् घृत में अपना मुख देखती है । यह पत्नी योषा है, आज्य रेत है । आज्यदर्शन से रेत का ग्रहण करती हुई पत्नीरूप योषा मिथुनलक्षण प्रजनन-(प्रजोत्पत्ति)-भाव को ही संपन्न करती है । इसी प्रजननभाव की प्राप्ति के लिए यह पत्नी आज्यदर्शन करती है ॥१८॥

ब्राह्मण बतला दिया गया, अब पद्धति बतलाते हैं। वह पत्नी-
 “अदब्धेन त्वा चक्षुषा परयामि, अग्नेर्जिह्वासि, सजूर्देवेभ्यः, धाम्ने धाम्ने मे भव, यजुषे
 यजुषे” यह मन्त्र बोलती हुई आज्य देखती है। “मैं निदुष्ट पीड़ारहित पवित्र
 चक्षु से आज्य देखती हूँ” मन्त्र से पत्नी का यही कहना है। ‘अग्नेर्जिह्वासि’
 यह मन्त्रशेष बोलाती है। जिस समय आज्य की अग्नि में आहुति डालते
 हैं, उस समय अग्नि की (ज्वालारूप) जिह्वासी निकलती है। इसी अभि-
 प्राय से ‘अग्नेर्जिह्वासि’ यह कहा गया है। ‘सजूर्देवेभ्यः’ इसादि मन्त्रभाग
 का तात्पर्य बतलाते हुए कहते हैं—देवताओं के लिए यह (प्रजननरूप)
 आज्यदर्शन शुभ हो। ‘सजूः०’ इसादि से यही कहा गया है। “धाम्ने धाम्ने”
 इसादि से “हे आज्य ! आप मेरे सम्पूर्ण यज्ञकर्म के लिए तत्पर बनें” य
 ही कहा है ॥ १६॥

आज्यदर्शनानन्तर अध्वर्यु आज्य को लेकर पूर्व की ओर (आहव-
 नीय की ओर) चलता है। आगे चलकर आहवीयाग्नि पर (तपाने के
 लिए) उसे रखदेता है, जिस के किं हवियों को आहवनीयाग्नि में परिपक्व
 करते हैं। मेरा सम्पूर्ण यज्ञ (यज्ञिय हविर्द्रव्य) आहवनीय में ही परिपक्व
 हो, इसी लिए हविर्द्रव्यरूप आज्य को भी आहवनीयाग्नि में ही परिपक्व
 करते हैं। (यहां पर एक पूर्वपक्ष होता है। वह यह है कि जिस समय अन्य
 हविर्द्रव्यों का आहवनीय में परिपाक किया जाता है, क्यों नहीं उसी समय
 आज्य का भी परिपाक कर लिया जाता ?। इस पूर्वपक्ष का समाधान क-
 ने के अभिप्राय से श्रुति कहती है) पत्नी को यज्ञ कर्म में युक्त होने का
 अवसर (अवकाश) हम आगे देलेंगे, इस विचार से यदि अध्वर्यु उसी
 समय [पत्नी संनहनकर्म से बहुत पहिले ही, जब कि अन्य हविर्द्रव्यों का

परिपाक किया जाता है] आज्य परिपाक भी करलेता है तो—“पत्नी को आगे यज्ञ में प्रविष्ट होने का अवसर दूंगा” यह विचार कर बीच में ही [पत्नी के यज्ञ में प्रविष्ट होने से पहिले ही] अधिश्रयणार्थ आज्य हरण करना ठीक नहीं होता । यदि पत्नी को यज्ञ में प्रविष्ट होने का अवसर देने से पहिले ही उक्त विचार से अध्वर्यु आज्य हरण करलेगा तो वह एक प्रकार से पत्नी को यज्ञसीमा से बहिर्भूत कर देगा । ऐसा न हा, इसलिए पत्नी के आज्यदर्शनरूप यज्ञसंयोग के अनन्तर ही आज्याधिश्रयण कर्म करते हैं] ऐसा करने से वह अध्वर्यु पत्नी को यज्ञसीमा से बाहर नहीं निकालता है । [इसी सार्द्धभावका स्पष्टीकरण करती हुई सर्वान्त में श्रुति कहती है] इस लिए [पत्नी यज्ञसीमा में अन्तःप्रविष्ट होजाय, इस लिए] पत्नीसंनहन कर्म के साथ ही आज्य को पहिले गार्हपत्याग्नि में तपा कर, पत्नी को आज्यदर्शनद्वारा यज्ञ में प्रविष्ट कर अनन्तर अधिश्रयणार्थ आज्य को पूर्व की ओर [आहवनीय की ओर] ले जाते हैं । जिस यजमान के पत्नी नहीं होती, उस यजमान के यज्ञ में उसी समय [जब कि अन्य हविर्द्रव्यों का आहवनीय में अधिश्रयण किया जाता है] आज्य का भी आहवनीय में अधिश्रयण कर लेते हैं । अधिश्रयणानन्तर वहां से आज्य उठा कर उसे वेदि की सीमा में रख देते हैं ॥२०॥

किंतु ही आचार्यों का मत है कि, इस अधिश्रित आज्य को अन्तर्वेदि में नहीं रखना चाहिए । (कारण इसका यह बतलाया जाता है कि) इसी अधिश्रित (परिपाक) आज्य से देवपत्नियों का यजन करते हैं (वेदिस्थान पर सारे देवता आएहुए हैं, ऐसी अवस्था में उस प्रदेश में देवपत्नी-यागसाधक आज्य को देवमण्डलीयुक्त वेदिस्थान में रखता हुआ अध्वर्यु)

देवपत्नियों को जनसमूह में उपस्थित करता है। (यजमानपत्नी भी देवपत्नियों से युक्त रहती है। ऐसी अवस्था में देवपत्नियों के साथ साथ यजमानपत्नी का भी देवसभामण्डपरूप वेदिस्थान में प्रवेश अनिवार्य होगा। ऐसा होने से) यजमान पत्नी परःपुंसा (अन्यपुरुषों के समूह में उपस्थित) होजाती है। [एक कुलोन स्त्री के लिए परपुरुषों के सामने उपस्थित होना लज्जास्पद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः वेदिस्थान पर देवपत्नीयागसाधनभूत आज्य नहीं रखना चाहिए]।

प्राचीनों के इस मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, आज्य अधिश्रयण, उस का वेदिस्थान में स्थान, अदि पत्नीसम्बन्धी सारा कर्म शास्त्र से इसी प्रकार विहित है। अतः वह कार्य वैसे ही हो, इसी में यज्ञसिद्धि है। “ऐसा होने से पत्नी पुरुष समूह में आज्ञायगी, एवं यह अनुचित होगा” इस निरर्थक युक्ति का शास्त्रादेश के सामने क्या महत्व है। कौन बुद्धिमान इस विषय को अच्छा एवं युक्ति संगत कहेगा। वेदि और आज्य दोनों ही यज्ञसाधन होने से यज्ञरूप हैं। हम यज्ञ से यज्ञ का स्वरूप सपन्न करें, यही आदरणीय एवं यथादिष्ट [शास्त्रसिद्ध] पक्ष है। अतः वेदिस्थान में ही आज्य रखना चाहिए ॥२१॥

प्रोक्षणी पात्र में कुशा रक्खी हुई हैं। वहां से कुशा लेकर उनसे आज्य का प्रोक्षण करते हैं। प्रोक्षण का एकमात्र तात्पर्य है, वस्तु को मेध्य [संगमनीय] करना। इस प्रोक्षण कर्म से आज्य को मेध्य [देव-संगमनीय] ही करते हैं ॥२२॥

उत्पवन कर्म की इतिकर्चव्यता बतलाती हुई अति कहती है—

यह अध्वर्यु—“सवितुस्त्वा प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः”
यह मन्त्र बोलता आज्य का प्रोक्षण करता है ॥२३॥

आज्यप्रोक्षणानन्तर—“सवितुर्व्वः प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः” यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु [प्रोक्षणकर्म से] घृत से संश्लिष्ट बनीं हुई पवित्रों से [दर्भ से] प्रोक्षणी पानी का प्रोक्षण करता है । इस प्रोक्षण का तात्पर्य्य वही है, जो कि पूर्व के प्रोक्षण कर्म में सोप-पक्षिक बतलाया जाचुका है ॥२४॥

सो जो कि अध्वर्यु आज्यलिप्त पवित्र से प्रोक्षणी का प्रोक्षण करता है, इस कर्म से पानी में पय [दुग्ध] का कार्यभूत, अतएव पयोरूप आज्य ही प्रतिष्ठित करता है । [प्रकृति में] यह पय पानी में ही प्रतिष्ठित है । जैसे कि—जब पानी बरसता है तो औषधिएं उत्पन्न होती हैं, औषधिएं खा कर, पानी पीकर अनन्तर यह रस [पय—आज्य] उत्पन्न होता है । इस रस की पूर्णता के लिए ही प्रकृत प्रोक्षण कर्म करते हैं ॥२५॥

प्रोक्षणीप्रोक्षणानन्तर अध्वर्यु आज्य दर्शन करता है । कितन हीं आचार्य यजमान को ही घृत दर्शन करवाते हैं । [अर्थात् इनके मत से आज्य-दर्शन यजमान का कर्म है] इस पक्ष का निराकरण करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, यजमान स्वयं ही अध्वर्यु बनते हुए आध्वर्यव कर्म क्यों नहीं करलेते ? यजमान ही होता बन कर क्यों नहीं अनुवाक्यादिरूप हौत्रकर्म करलेते ? फिर ऋत्विजों की आवश्यकता ही क्या है । [यदि अन्य आध्वर्यव, हौत्र, औद्गात्रादि यज्ञस्वरूपसमर्पक कर्म ऋत्विक् कर लेते हैं, तो फिर] प्राचीनों की इस आज्यदर्शन कर्म में हीं यह धारणा कैसे हो गई कि.

यह कर्म तो यजमान को ही करना चाहिए । ऋत्विक् लोग अपने अपने कर्म में जो भी फल प्राप्त करते हैं, वह यजमान को मिलता है । [ऐसी अवस्था में अध्वर्युकर्तृक आज्यदर्शन का फल यजमान को कैसे मिल जा-
यगा] अतः-अध्वर्यु को ही दर्शन करना चाहिए । ॥२६॥

वह अध्वर्यु आज्य दर्शन करता है । चत्तुरिन्द्रिय सत्स्वरूप इसलिए है कि, जब दो आदमी आपुस से भागड़ा करते हुए हमारे सामने आते हैं, और उनमें से एक कहता है कि-मैंने ऐसा आखों से देखा है, दूसरा कहता है कि, मैंने ऐसा अपने कानों से सुना है, तो इन दोनों में स जो व्यक्ति "मैंने ऐसा अपनी आखों से देखा है" यह कहता है हम उसी के कथन पर श्रद्धा करते हैं । (अतः चक्षु अवश्य ही सत्य है) इस सत्यचक्षु से आज्यदर्शन करता हुआ अध्वर्यु सत्यत्व से ही आज्य को समृद्ध करता है ॥२७॥

आज्यवेक्षण की उपपत्ति बतलादी गई, अब पद्धति बतलाते हैं—
वह अध्वर्यु—“तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि” यह मन्त्र बोलता हुआ आज्य पर अपनी दृष्टि डालता है । [आज्य के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करत, हुआ प्रकृत] मन्त्र अवश्य ही सत्यस्वरूप है । यह आज्य तेजःस्वरूप है, यह आज्य शुक्रस्वरूप है, यह आज्य अमृतस्वरूप है । इसी सत्य से यह अध्वर्यु आज्य को समृद्ध करता है ॥२८॥

इति-अनुवादप्रकरणम्

सूत्रप्रदर्शितपद्धतिप्रकरणा

सुव-सुक् (जुहू-उपभृत् ध्रुवा), प्राशिन्नहरणा, पुरोडाशपात्री,
इडापात्री का प्रतपन एवं संमार्जन कर वेदि पर
रखने के लिए आग्नीध्र को समर्पण

दिनिर्माणानन्तर इधम-बर्हि-आज्य आदि का यथास्थान स-
न्निवेश कर दिया जाता है। तदनन्तर “सुव प्रतप्य पूर्ववद्वेदाग्नै-
रन्तरतः प्राक् संमार्ष्टि” “अनिश्व” इति, त्रिपर्ययस्य बहिर्मूलैः प्राङ्मुत्-
क्रम्य” [० श्रौ० सू० २।६।३६] इस श्रौत सिद्धान्त के
अनुसार गार्हपत्यकुण्ड के पश्चिम भाग में बैठकर अध्वर्यु

पहिले गार्हपत्याग्नि में “प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः । निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः”
[यज्ञकर्म का अवरोध करने वाले राक्षस तपा दिए गए हैं, यज्ञसंपत्ति
का आगमन रोकने वाले अराती तपा दिए गए हैं, और विशेषरूप से तपा
दिए गए हैं] यह मन्त्र बोलता हुआ शूर्प एवं अग्निहोत्रद्वयणी की तरह सुव को
तपाता है। सुव के तपाने के अनन्तर उसी स्थान में बैठा बैठा ही अध्वर्यु
थोड़ा सा पूर्व की ओर झुकता हुआ अपने बाएं हाथ में तो प्रपन्न सुव ले
लेता है, एवं दक्षिण हाथ में कुशाग्र लेकर—“अनिशितोऽसि सपत्न्यात्, वाजि-
नं त्वा वाजेध्यायै सम्मार्जि” [हे सुव ! तुम [शत्रु के लिए महानिशित
[तात्क्ष्ण] होते हुए भी] हमारे [यजमान के] लिए सर्वथा अनिशित
[शान्त] हो । सपत्नों [शत्रुओं] का नाश करने वाले हो, यज्ञमूर्तिरूप तुम्हारा

[सुव का] यज्ञस्वरूपसिद्धि के लिए ही मैं [अध्वर्यु] तुम्हारा सम्यक् प्रकार से शोधन करता हूँ] यह मन्त्र बोलता हुआ दक्षिणहस्तगृहीत उन कुशाओं से सुव के मूल से आरम्भ कर मुख पर्यन्त सुव का सम्मार्जन करता है । मूल से मुखतक कुशा से सुव को साफ कर देना ही सम्मार्जन कर्म है । इस प्रकार एकवार तो वेदाग्रों से सम्मार्जन होता है । अनन्तर अध्वर्यु फिर कुक्षु पूर्व की ओर झुकता हुआ वही उक्त [अनिशितोऽसि- इत्यादि] मन्त्र बोलता हुआ सुव के पृष्ठभाग में मुखभाग से आरम्भ कर मूलभाग तक कुशामूल से सुव का सम्मार्जन करता है । अध्वर्यु का पूर्व की ओर उत्क्रमण केवल उभयविध सम्मार्जन कर्म में ही होता है, प्रतपन कर्म में उत्क्रमण नहीं होता । कारण—“तस्माद् तथैव संमृज्याद्याऽग्निं नाभिव्युक्षेत् प्राड्विवोत्क्रम्य” इत्यादि रूप स श्रुति ने सम्मार्जन कर्म के साथ ही उत्क्रमण का सम्बन्ध माना है । सुवप्रतपन और सम्मार्जन के अनन्तर जुहू-उपभृत्-ध्रुवा इन सुवों का “अनिशिते” ति सुचः” [का० श्रौ० सू० २।६। ४१] इत्यादि सूत्रानुसार “प्रत्युष्टं रक्षः” इत्यादि से पहिले गार्हपत्य में प्रतपन, अनन्तर “अनिशितोऽसि०” इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्र से सम्मार्जन करता है ।

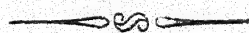
सुव सुचों के सम्मार्जनानन्तर—“प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छति” [का० श्रौ० सू० २।६। ४०] के अनुसार “प्रत्युष्टं रक्षः०” इत्यादि उक्त मन्त्र बोलकर सुवादि को पुनः गार्हपत्याग्नि में तपा तपा कर [वेदिपर रखने के लिए] पुनः प्रतप्य सुवादि को आग्नीध्र के हाथ में सौंपता जाता है । सुव-सुच (जुहू-उपभृत्-ध्रुवा) इन चार के अतिरिक्त प्राशिन्नहरण, श्रुतावदान, पुरोडाशपात्री, इडापात्री इनका प्रतपन एवं सम्मार्जन (बिना मन्त्र बोले तृष्णीं ही) किया जाता है, जैसा कि—

“तूष्णीं प्राशित्रहरणं, श्रुतावदानं, पात्री च” (का०श्रौ०सू० २।६।४०)
 इत्यादि सूत्र से स्पष्ट है । इस प्रकार ‘पहिले प्रतपन, फिर कुशाग्र-
 कुशामूल भेद से नीचे से ऊपर तक-ऊपर से नीचे तक सम्मार्जन फिर
 प्रतपन, सर्वान्त में आग्नीध्र को समर्पण’— (वेदिस्थान में रखने के लिए)
 इस कर्मकलाप की समष्टि का नाम ही “पात्रसम्मार्जन” कर्म है ।

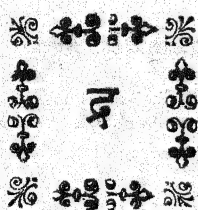
जिन वेदाग्र एवं वेदमूलों से उक्त सम्मार्जन कर्म किया जाता है,
 उन्हें--“सम्मार्जिनान्यपास्यति” (का०श्रौ०सू० २।६।४३) इस के अनुसार
 उत्कर में फेंक देते हैं । यद्यपि--“आहवनीये प्रासनमेके” (का०श्रौ०सू०
 २।६।४४) के अनुसार किन्हीं आचार्यों के मतानुसार सम्मार्जन साधनभूत
 वेद को आहवनीयाग्नि में प्रक्षिप्त करना उपलब्ध होता है । परन्तु श्रुति ने
 जो विप्रतिपत्ति गार्हपत्यग्नि में दर्भ डालने के सम्बन्ध में बतलाई है, वही
 दोष आहवनीयाग्नि में डालने से प्राप्त होता है । अत एव श्रुति ने “तदु तथा
 न कुर्यात्” इत्यादि रूप से स्पष्ट शब्दों में अग्नि में डालने का निषेध किया
 है । ऐसी अवस्था में प्रत्येक दशा में इन दर्भतृणों को उत्कर में ही डालना
 चाहिए ।

इति-द्रव्यसम्मार्जनम्

(ब्रा० की १ कं० से ११ कं० पर्यन्त)

त्रिवृतमुञ्जमय योक्त्र से यजमानपत्नी का सन्नहन

व्यसम्माननान्तर—“पत्नीं सन्नहति प्रत्यग्दक्षिणत उपवि-
ष्टां गार्हपत्यस्य, मुञ्जयोक्त्रेण त्रिवृता. परिहरत्यधवासो—“ऽदित्यै
रास्ने” ति” (का०श्रौ०सू० २।७।१) इस सूत्र सिद्धा-

न्तानुसार गार्हपत्याग्निकुरङ्ग के दक्षिणभागरूप नैऋतकोण में पूर्वाभिमुख
बन कर बैठी हुई यजमानपत्नी को अध्वर्यु त्रिगुणित मुञ्ज [‘मूँज’ नाम से
लोकभाषा में प्रसिद्ध] से बने हुए योक्त्र [रज्जू] से [पत्नी के वस्त्रों के
ऊपर] नाभि से नीचे के कटि भाग में “अदित्यै रास्नासि” (हे योक्त्र-
रूप रज्जू ! तुम अदिति पृथिवीरूपा यजमानपत्नी के लिए रास्ना-मेखला-
रूप-हो) यह मन्त्र बोलता हुआ बांधता है । योक्त्रबन्धनकाल में --“दक्षि-
णपाशमुत्तरे, प्रतिमुच्योर्ध्वमुदगृहति “विष्णोर्वेष्य” इति” [का०श्रौ०सू०
२।७।२] के अनुसार योक्त्र के दक्षिणाग्रपाश को उत्तराग्र पाश में ऊपर
से पिरोकर नीचे खँच कर पाश को द्विगुणित वेष्टित कर उत्तरपाश से प्रोत
होकर ऊपर की ओर निकले हुए दक्षिण पाशाग्रभाग को---“विष्णो-
र्वेष्योऽसि” [हे दक्षिणपाशाग्र ! आप यज्ञ का वेष्टन करने वाले हो] यह
मन्त्र बोलता हुआ योक्त्र के मध्य में खचित कर देता है । “न ग्रन्थि करोति”
[का०श्रौ०सू० २।७।३] के आदेशानुसार योक्त्र में गाँठ नहीं लगाई
जाती ।

इति-पत्नीसन्नहनकर्म

(ब्रा० की १२ कं० से १७ कं० पर्यन्त)

घृत ठंडा करने के पश्चात् अध्वर्यु द्वारा भेजी गई यजमानपत्नी का समन्त्रक आज्य दर्शन

तीसन्नहन कर्म के अनन्तर—“ऊर्जे त्वे” आज्यमुद्रास्य
पत्नीमवेक्ष्य “त्यदब्धेने”ति” (का०श्रौ०सू० २।७।४)

इस के अनुसार अध्वर्यु—“ऊर्जे त्वा” [हे आज्य !

बलप्रद रस की प्राप्ति के लिए तुम्हें उदवासित करता हूँ] यह मन्त्र बोलता हुआ पहिले से ही गार्हपत्याग्नि पर पात्र में रखे हुए द्रुत घृत को अग्नि पर से उतार कर ठंडा करता है। अनन्तर “पत्न्याज्यमवेक्षस्व” [हे पत्नी ! आज्य के दर्शन करो, अर्थात् इस में अपना मुख देखो] यह प्रैष करता हुआ पत्नी से “अदब्धेन त्वा चक्षुषा पश्यामि । अग्नेर्जिह्वासि, सुहृदेवेभ्यो, धाम्ने धाम्ने मे भव, यजुषे यजुषे” [हे आज्य मैं निदुष्ट नेत्रों से तुम्हारा दर्शन कर रही हूँ । हे आज्य ! तुम अग्नि की जिह्वा हो, अत एव [जिह्वारूप होने से ही] तुम देवताओं के अच्छे बुलाने वाले हो । ऐसे आप प्रत्येक कर्म कर्म के लिए, मन्त्र मन्त्र के लिए सन्नद्ध बनें] यह मन्त्र बुलवाता हुआ पत्नी से आज्य दर्शन करवाता है । यदि पत्नी किसी आवश्यक प्रतिबन्ध के कारण यज्ञ में उपस्थित न हो, तो ऐसी अवस्था में अध्वर्यु को ही आज्य दर्शन कर लेना चाहिए, यह सूत्रकार का मत है । ब्राह्मणश्रुति के अनुसार तो पत्नी के अभाव में आज्य बिना देखे ही यथास्थान रख दिया जाता है । आज्यावेक्षणानन्तर—“वेद्यां करोत्यपरं प्रोक्षणीभ्यः” (का०-श्रौ०सू० २।७।५) के अनुसार अध्वर्यु प्रोक्षणीपात्र से पश्चिम भाग में वेदि पर आज्य रख देता है । यदि इस यजमान के यज्ञ में आहवनीयाग्नि में ही हविर्द्रव्यों का परिपाक होता है, तो इस आहवनीयाग्निश्रयण पत्र में—“आ

हवनीये वा कृत्वा तच्छापिणः” (का०श्रौ०सू० २।७।६) के अनुसार पत्न्यवेक्ष-
णानन्तर पहिले आज्य को आहवनीय पर रक्खा जाता है, फिर उद्वासन
कर पूर्वकथनानुसार प्रोक्षणीपात्र के पश्चिम में वेदि पर रक्खा जाता है ।

इति-आज्यावेक्षणकर्म

(ब्रा. की १८ कं० से २१ कं० पर्यन्त)

आज्य और प्रोक्षणी का उत्पवन, एवं अध्वर्युकृत आज्यदर्शन

आज्य रखने के अनन्तर वह अध्वर्यु—“सवितुस्त्वे” त्याज्यमु-
त्पुनाति, प्रोक्षणीश्च पूर्ववत्” (का०श्रौ०सू० २।७।७) इस के
अनुसार प्रोक्षणी पानी में रखे हुए पवित्र (दर्भ) से “स-
वितुर्व०” इत्यादि पूर्वोपात्त मन्त्र बोलता हुआ पहिले आज्य का प्रोक्षण कर
ता है, अनन्तर आज्य सम्बन्ध से आज्ययुक्त बनें हुए इन्हीं पवित्रों से वही
मन्त्र बोलता हुआ प्रोक्षणीपानी का प्रोक्षण करता है । इस प्रकार आज्य
एवं प्रोक्षणी उत्पवनानन्तर— ‘आज्यमवेक्षते “तेजोसी” ति यजमानो वा”
(का०श्रौ०सू० २।७।८) के अनुसार वह अध्वर्यु, अथवा यजमान (दोनों में
से कोई भी) “तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि” (हे आज्य ! आप
तेजोमय हैं, शुक्ररूप हैं, अमृतभावापन्न हैं) यह मन्त्र बोलता हुआ आज्यदर्श-
न करता है । सूत्रकारने पक्षान्तर का आदर करते हुए “यजमानो वा” भी कह

दिया है । वस्तुतः शतपथब्रा० के मतानुसार यह आज्यावेक्षण कर्म अध्वर्यु को ही करना चाहिए ।

इति-आज्यावेक्षणम्

(ब्रा० की २२ कं० से २८ पर्यन्त)

ब्राह्मणोक्तकर्मसंग्रह

- १-द्रव्यसंस्कार
- २-पत्नीसन्नहन
- ३-पत्नीकृत आज्यावेक्षण
- ४-आज्यस्थापन
- ५-आज्य एवं प्रोक्षणी का पवित्रों से उत्पवन
- ६-अध्वर्युकृत आज्यावेक्षण

इति-पद्धतिप्रकरणम्

उपपत्तिप्रकरण

१-द्रव्यसंस्कारोपपत्तिः

व-जुहू-उपभृत्-ध्रुवा-पुरोडाशपात्री-इडापात्री आदि यज्ञिय-
 पात्र प्राणदेवताओं के आहुतिसाधक बनते हुए इनके (दे-
 वताओं के) भोजन करने के पात्र हैं । लोकव्यहार में
 जिन पात्रों में मनुष्य भोजन करते हैं, भोजनपरिवेषण
 (परोसने) से पहिले पात्रों को पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है,
 अनन्तर इन पात्रों में भोजन परोसा जाता है । भोजनपरिवेषण से पहिले
 पात्रशुद्धि सर्वथा अपेक्षित है—यही कहना है । इसी शुद्धिभाव के लिए प्रकृ-
 तयज्ञ में देवताओं के भोजनसाधन पात्रों का संस्कार करना आवश्यक
 होजाता है । देवता सौर मण्डल की वस्तु है । इधर साधारण पानी पार्थिव
 है । इस लौकिक पेय पानो से देवपात्रों का सम्मार्जन करना ठीक नहीं ।
 जिस प्रकार लौकिक मनुष्य और प्राणदेवताओं के स्वरूप में भेद है, जैसे

* मरुभूमि में, विशेषतः राजपूतानों में पानी की कमी के कारण मृत्तिका-रक्षा-
 (राखड़) आदि से ही पात्र पवित्र मान लिए जाते हैं । इस पद्धति की इतनी प्रधा-
 नता होगई है, कि यदि मज्जन (मांजने) के अनन्तर पात्र धो लिए जाते हैं, तो वे
 सर्वथा अपवित्र मान लिए जाते हैं । ऊक्त श्रुति के आधार पर हम कह सकते हैं कि,
 यदि पानी पर्याप्त मात्रा में मिले तो मज्जन के अनन्तर पात्रों को अवश्य ही धो डाल-
 लना चाहिए । बिना पानी से धोए पात्रशुद्धि नहीं होती । यदि पानी ही न मिले तो
 प्रचलित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जैसा कि पूर्व टिप्पणी में भी स्पष्ट
 कहा जा चुका है ।

इनके भोजनपात्रों के स्वरूप में विभिन्नता है, तथैव सम्मार्जनीय पानी में भी भेद होना आवश्यक है । इसी पृथक्करण के लिए पानी के स्थान में यहाँ 'कुशा' का ग्रहण किया जाता है । सौररश्मिमण्डल में प्रविष्ट पारमेष्ठ्य 'अम्भः' नाम का पवित्र पानी 'वेन' कह लाता है । इसी ज्योतिर्मय वेन पानी से कुशा का निर्माण होता है, जैसा कि पूर्व के दर्भोत्पत्तिप्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है । दर्भ साक्षात् दिव्य पानी है । इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने--“आपो वै कुशा” यह कहा है । साथ ही म जहाँ मनुष्योपयोगी पात्रों का सम्मार्जन दृष्टांति किया जाता है, वहाँ प्रकृत यज्ञिय पात्रों का सम्मार्जन “अनिशितोऽसि ” इत्यादि मन्त्र से किया जाता है । इस प्रकार कुशारूप दिव्यपानी, एवं दिव्यमन्त्रबल इन दोनों से सम्मार्जन होने से दिव्यकर्म का मनुष्यकर्म से सर्वथा पृथक्करण हो जाता है । १-२-३ ।

सम्मार्जन से पहिले पात्रों को तपाया जाता है । अन्तरिक्ष में बहने वाले वारुण वायु में आसुरप्राण व्याप्त रहता है । यह वारुणअसुर ऐन्द्रयज्ञ का विरोधी है । जहाँ दिव्य प्राण का संचार होता है, वहीं सहज-वैर के सम्बन्ध से वह इस दिव्यकर्म (दिव्यकर्म में युक्त पात्रादि वस्तुओं) में आक्रमण करने लगता है । इधर अग्नि और मन्त्रबल दोनों ही आसुर-प्राण के विघातक हैं । पात्रों में वायुद्वारा आगत प्राणरूप, अतएव चर्मचक्षु से अदृश्य इन असुरों का यज्ञोपक्रम में ही नाश करने के लिए मन्त्रबल-युक्त प्रतपनकर्म किया जाता है । अग्निपरिताप से अवश्य ही अदृष्ट दोष, एवं सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होजाते हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव है । ४-५ ।

*—यदि किसी पात्र में रजस्वला स्त्री प्रमादवश भोजन करलेती है, तो वह पात्र अशुद्ध हो जाता है । इसी प्रकार पक्क-मल-मूत्रादि निकृष्ट पदार्थों के सम्बन्ध से भी

आरम्भ में बतलाया जा चुका है कि, यह सम्मार्जन अलौकिक है। यज्ञ में ऐसा कोई भी कर्म नहीं-जो निरर्थक हो, जिस का प्राकृतिक भाव के साथ सम्बन्ध न हो। यज्ञ से एक अलौकिक नवीन दैशात्मा उत्पन्न किया जाता है, जसा कि पूर्वप्रकरणों में कई बार कहा जा चुका है। इस दिव्यात्मा का स्वरूप निर्माण जिन जिन तत्त्वों से होता है, यज्ञकर्त्ता ऋत्विजों को उन उन तत्वों की प्रत्येक कर्म में भावना करनी पड़ती है। प्रकृत सम्मार्जन कर्म भी उस भावना से खाली नहीं है। एक बार सम्मार्जन सुव के मूल से ऊपर तक होता है, दुबारा पृष्ठभाग में ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसी ऊर्ध्व-अधोभाव का अंगुली से निर्देश करते हुए—“इति-अग्रान्तरतः” “इति-अग्रैरन्तरतः” अह अभिनय किया गया है। आना प्राणव्यापार है, जाना उदान (अपान) व्यापार है। शतपथ में उदान शब्द से सर्वत्र अपान ही अभिप्रेत है। प्राण आगतिधर्मा है, अपान गतिधर्मा है। संमार्जन में आगति-गतिभावों का समावेश करता हुआ अध्वर्यु भावना द्वारा सुव में प्राणोदान (प्राणापान का) ही आधान करता है। इसी सुव से देवयजन होने वाला है, आहुति से दिव्यात्मा का जन्म होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में सुव सम्बन्धी प्राणोदान आहुति में प्रविष्ट होता हुआ दिव्यात्मा के प्राणोदानोत्पत्ति का कारण बन जाता है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर “प्राणोदाना-वेवैतदधाति” यह कहा गया है। ध्यान रहे—सुवस्थित प्राणोदान से ही दिव्यात्मा के शरीर के रोम का निर्माण होने वाला है। रोमावली में प्राणोदान-

आसुरभाव युक्त बनते हुए पात्र अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे अपवित्र पात्रों को आज भी राजपूताने के लोग अग्नि में तपा कर बाद में व्यवहार में लाते हैं। इन के इस व्यवहार का मूल उक्त श्रौत प्रतपन कर्म ही है।

धत्ते (एक इधर झुका हुआ, एक उधर झुका हुआ; यह) परिस्थिति रहती है। दूसरे शब्दों में रोम का स्वरूप ठीक प्राणोदानव्यापार की प्रतिकृति (नकल) है। प्राकृतिक यज्ञ से उत्पन्न रोम प्राणोदानयुक्त हैं। इधर सुवप्रदत्त आहुति द्रव्य ही दिव्यात्मा के रोमयुक्त शरीर का उपादान बनने वाला है। अतः “पुरुषो वै यज्ञः” इस सिद्धान्त के अनुसार यहां सम्मार्जन कर्म की विशेष प्रक्रिया में प्राणोदान का समावेश करना परम आवश्यक है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर “तस्मादिति वेमानि लोमानि, इतीवेमानि” यह कहा गया है।

जिस प्रकार प्राणोदानरूपा (प्राणापानमयी) सौररश्मिणं देवप्राण के लिए उपादय एवं शान्त रहनीं हुई तमोमय आसुर प्राण के विनाश का कारण बनीं रहतीं हैं, तथैव प्राणोदानयुक्त सुव जहां यज्ञकर्त्ता यजमान के लिए अनिशित (शान्त-उपकारक-यज्ञस्वरूपसाधक) है, वहां यजमान के शत्रुओं के लिए वही विनाश का कारण है। सुव की इसी स्वाभाविकी शक्ति का निरूपण करते हुए—“अनिशितोऽसि सपत्नस्त्वित्” यह कहा गया है।

राजा-वाज-हवि-ग्रह-भेद से आहुतिद्रव्यरूप सोम की चार जातिएं होती हैं। प्रकृत यज्ञ (इष्टि) में जो हविद्रव्य है, वह वाजात्मक (अन्नसोमात्मक) है। अन्नरसरूप यही वाज यज्ञसाधक बनता हुआ यज्ञरूप है। यज्ञरूप इस वाज की यज्ञता सुव पर अवलिम्बत है। अतः हम इस सुव को अवश्य ही वाज (यज्ञस्वरूपसमर्पक) कहने के लिए तैयार हैं। यह वाजरूप सुव वाजरूप (अन्नरूप) यज्ञ का दो प्रकार से समिन्धन (पञ्चलन) करता है। अग्नि में आहुत करना पहिला समिन्धन है, स्वगत प्राणोदान को भूतमय वाज (पुरोडाश) में समाविष्ट करना दूसरा समिन्धन है। सुव के इसी स्वरूपधर्म को लक्ष्य में रखकर “वाजिनं त्वा वाजेध्यायै

संमार्जिम्” यह कहा गया है। प्राशित्रहरणपात्रो एवं इडापात्री का प्राणदेव-
ताओं से विशेष सम्बन्ध नहीं है। अतः इन का सम्मार्जन तूष्णीं (अमन्त्रक)
ही होता है ॥ ६।७ ॥

पहिले अश्वयु सुव-सुचादि पात्रों को तपाता है, फिर सम्मार्जन करता है।
सम्मार्जनानन्तर आग्नीध्र फिर एक एक बार गार्हपत्याग्नि में पात्रों को तपाता
है। आग्नीध्रकृत प्रतपन में वैज्ञानिक उपपत्ति कुछ भी नहीं है। केवल
लौकिक व्यवहार की समतादृष्टि से ही यह पुनःप्रतपनकर्म किया जाता
है। हम देखते हैं कि, लोक में कांस्य-पित्तलादि (कांसी-पीतल आदि) के
पात्रों का पहिले अवमर्शन (खूब रगड़ रगड़ कर धोया जाता) किया है। इस क्रिया
से जब पात्र बिलकुल स्वच्छ हो जाते हैं, तो सर्वान्त में बिना अवमर्शन के
(बिना घर्षण के) केवल पानी में डुबोकर पात्र अलग रखदिए जाते हैं—
(यथामवर्शं निर्णिज्य-अनवर्शमुत्तमं परिक्षालयेत्)। ठीक वही स्थिति यहां
है। दर्भ से सम्मार्जन करना-अवमर्श- (घर्षण)-पूर्वक पात्रों का निर्णोजन
करना है। एवं पुनः अग्नि में तपाना अनवर्शपूर्वक पानी से प्रक्षालन करने
के स्थान में है ॥ ८ ॥

सुव-जुहू-उपभृत्-ध्रुवा आदि पात्रों में से पहिले सुव का सम्मा-
र्जन होता है, अनन्तर सुवों का सम्मार्जन किया जाता है। सुव शब्द
पुंस्त्वभावापन्न होता हुआ ‘वृषा’ है, सुक् शब्द स्त्रीत्व युक्त होता हुआ
‘योषा’ है। पुरुष के शुक्र में रहने वाला, रेतःसेक का अधिष्ठाता पुम्भ्रूण
वृषा कहलाता है, एवं स्त्री के शोणित में रहने वाला रेतोग्राहक स्त्रीभ्रूण
योषा नाम से प्रसिद्ध है। वृषा आग्नेय है, योषा सौम्य है। दोनों में वृषा

का प्राथम्य है। वैधयज्ञ में ही देखिए।

वृषारूप अग्नि स्वस्थान में पहिले से प्रतिष्ठित रहता है। अनन्तर इसमें योषारूप सोम (आहुतिद्रव्य) की आहुति होती है। अग्निरूप वृषा प्रथमज है। भूतज्योतिर्मय त्रिश्व में सर्वप्रथम अग्नि का ही विकास होता है। 'सर्वस्याग्रमसृज्यत' इस निर्वचन से ही इस अग्नि कहा जाता है। अग्नि ही देवताओं की परोक्षभाषा में अग्नि नाम से प्रसिद्ध है—(देखिए शत० ब्रा० ६१-१।१।११)।

अपिच अग्नि अन्नाद है, भोक्ता है। सोम अन्न है, भोग्य है। दोनों में भोक्ता प्रधान है, भोग्य गौण है। साथ ही में यह भी सिद्ध विषय है कि, एक भोक्ता के लिए अनेक भोग्य पदार्थ रहते हैं। इसी भोक्ता अग्नि से पुरुष का आत्मा सम्पन्न होता है एवं भोग्य सोम से स्त्री की स्वरूप निष्पत्ति होती है। अग्नि प्रधान पुरुष अग्रेसर है, सोमप्रधाना स्त्री पश्चादनुयायिनी है। इस का प्रसन्न प्रमाण यह है कि, जब किसी उत्सवादि में—१०-२० स्त्रियें सम्मिलित होकर जाती हैं, उनके साथ में यदि कोई बालक ५-७ वर्ष का लड़का) होता है तो वह स्त्रियों के झुंड के आगे आगे चलता है। यदि वह क्रीड़ावश पीछे भी रहता है तो स्त्रियें बलात् उसे अपने आगे कर लेती हैं। कारण वही प्राकृतिक नियम है। प्रकृति चाहती है कि, अग्निमपुरुष आगे रहें, सौम्य स्त्रियें इनके अनुगत बनीं रहें। यही परिस्थिति यहां सम्पन्न है। सुत्र एक पुरुष है, अनेक सुक् स्त्रियें हैं। उक्त प्राकृतिक नियम के अनुसार वृषा-योषा के नित्यसिद्ध पूर्वापर्य को लक्ष्य में रख कर वृषास्थानीय सुत्र का सम्मार्जन पहिले, योषास्थानीय सुक् का सम्मार्जन पीछे ही करना प्राकृतिक नित्ययज्ञ समृद्धि का कारण बनता है। इसी वृषा-योषा-

त्मक यज्ञरहस्य को लक्ष्य में रख कर—स वै स्रुवमेवाग्ने सम्मार्द्धि, अथेतराः स्रुचः” इत्यादि कहा गया है ॥ ६ ॥

गार्हपत्य के पश्चिम भाग में बैठ कर अध्वर्यु उक्त पात्रसम्मार्जन कर्म करता है। सम्मार्जन करते समय अध्वर्यु को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, कहीं सम्मार्जनसाधकभूत कुश-तृण गार्हपत्याग्नि में न गिर जाय। कारण इसका यह है कि, यह दर्भतृण पात्रीनिर्गोजन (पात्रों के साफ करने का पानी) है। उधर गार्हपत्याग्नि में पार्थिव प्राणाग्निदेवता विराजमान हैं। उक्त तृणादि का इस देवमूर्ति अग्नि में गिर जाना वैसा होगा, जैसे भोजनार्थ आगत किसी अतिथि का भोजनपात्रों के शुद्ध करने के उपयोग में आए हुए मलिन-अशुद्ध पानी से सिञ्चन करना। अतः—बड़ी सावधानी से प्राङ्मुख रह कर अग्नि से कुछ हटकर ही सम्मार्जनकर्म करना चाहिए ॥ १० ॥

तैत्तिरीय सम्प्रदाय का मत है कि—‘यज्ञ में उपयुक्त होने वाली वेदराशि (कुशमुष्टि) यज्ञरूप है। कुश को वेद नाम से व्यवहृत करने का कारण यह है कि, पूर्वकथनानुसार (देखिए श०वि० भा० २ वर्ष, पृ० ५२६ से ५५१ पर्यन्त) यह दर्भ सौर वेन पानी से उत्पन्न हुए हैं। इधर महो-क्थ-महाव्रत-एवं पुरुष की समष्टिरूप यज्ञप्रवर्तक सूर्य्य ‘सैषा त्रध्येव विद्या तपति’ (शत० १०।५।२) के अनुसार गायत्रीमात्रिक वेदमय है। वेदमय सौर पानी से (वेदावच्छिन्न सौर प्राण से) दर्भ उत्पन्न हुए हैं, अतः इन्हें अवश्य ही ‘वेद’ नाम से व्यवहृत किया जा सकता है। इधर सम्मार्जन कर्म में उपयुक्त होने वाले दर्भतृण वेद-(कुशमुष्टि)-रूप यज्ञ के अवयव होने से यज्ञरूप ही हैं। उत्तर में वह वस्तु फैली जाती है, जिस का यज्ञ से कोई

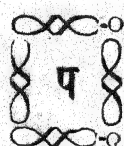
सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसी अवस्था में यज्ञरूप, किंवा यज्ञांशरूप इन दर्भतृणों को उत्तकर में डालना इस यज्ञियद्रव्य को यज्ञसीमा से बाहर डालना होगा, और ऐसा करना यज्ञमर्यादा से विरुद्ध होगा । अतः (यज्ञांशरूप दर्भतृणों को) यज्ञसीमा में रखने के लिए इन्हें आहवनीय अग्नि में ही डाल देना चाहिए । गार्हपत्याग्नि में इनका प्रक्षेप नहीं किया गया, इस लिए तो “यथा यस्माऽअशनमाहरिष्यन्त्यात्, तं पात्रनिर्णोजनेनाभिव्युक्षेत्” यह पूर्वोक्त दोष नहीं रहा, एवं आहवनीय में इनका प्रासन (प्रक्षेप) होगया, इस लिए यह यज्ञाङ्गभूत यज्ञिय द्रव्य यज्ञसीमा से बहिर्भूत नहीं हुआ ” । सूत्रकारने “आहवनीये प्रासनमेके” इत्यादि रूप से इसी पक्ष का उल्लेख किया है । जैसे पृथ्वीस्थानीय गार्हपत्याग्नि में पार्थिव प्राणाग्निदेवता प्रतिष्ठित रहते हैं, तथैव द्युस्थानीय आहवनीयाग्नि में सौरप्राणाग्निदेवता प्रतिष्ठित रहते हैं । एवं ये ही प्रधान अतिथि हैं । गार्हपत्य देवता घरके हैं, सौर देवता प्राधुणिक (पाहुनें) हैं । इन्हीं के यजन से तो दिव्यात्मा का स्वरूप सम्पन्न करना है । अतः जो दोष गा० में प्रक्षेप का था, उस से भी अधिक दोष आहवनीय में प्रासन का है । आहवनीयस्थ आगत अतिथिरूप सौर देवता हविर्द्रव्य की प्रतीक्षा में बैठे हैं । आप सम्मार्जन साधन भूत दर्भतृणों की आहुति देते हुए उन्हें पात्रों का प्रक्षालित जल पिला रहे हैं । क्या ऐसा करना उचित होगा ? कभी नहीं । रही यज्ञांशभूत दर्भतृण की यज्ञसीमा से बाहर निकलने की बात । इस के लिए स्वतन्त्र समाधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो वस्तु देवताओं के उपयोग में आती है, वही यज्ञिय मानी जाती है । नहीं तो प्राप्त हविर्द्रव्य के तुषों को क्यों उत्तकर में डाला जाता है । हविःसम्पादन के लिए शकट से धान लिया जाता है । उल्लूखल में मुसलद्रा-

रा उनके तुषों को पृथक् किया जाता है । तुषों को उत्कर में ही डाला जाता है । चूंकि इन का आहुति से सम्बन्ध नहीं है, अतएव इन्हें यज्ञिय नहीं माना जा सकता । यही परिस्थिति इन दर्भतृणों की है । पात्र साफ करने के पश्चात् इन का यज्ञ में कोई उपयोग नहीं रहता । अतः इन्हें यज्ञियपदार्थ नहीं माना जा सकता । ऐसी अवस्था में इन्हें यज्ञसीमा से बाहर उत्कर में ही फेंक देना चाहिए ॥ ११ ॥

इति-द्रव्यसंस्कारोपपत्तिः

२-पत्नीसन्नहनोपपत्तिः

पत्नीसन्नहन कर्म का तात्पर्य है पत्नी का यज्ञ के साथ योग करना। यजमानपत्नी पत्नी है, “पत्युर्नो यज्ञसंयोगे” इस पाणिनीय सिद्धान्त के अनुसार यज्ञसम्बन्ध से ही पत्नी शब्द निष्पन्न हुआ है। यह पत्नी शब्द ही इस बात का सूचक है कि, इस का यज्ञ में अवश्य ही सम्बन्ध कराया जाय। बिना पत्नी के यजमान का यज्ञ सर्वथा अपूर्ण (अधूरा) रहता है। कारण स्पष्ट है। प्राकृतिक नित्य आधिदैविक यज्ञ का निरीक्षण कीजिए। यज्ञद्वारा सृष्टिरूप प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा रखने वाले प्रजापति को अपना शरीर पति-पत्नी रूप से दो भागों में विभक्त करना पड़ता है। इन दोनों के मिथुनभाव से ही विराट्प्रजा की उत्पत्ति होती है, जैसा कि निम्न लिखित स्मार्त्तवचन से स्पष्ट है—

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी, तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥ (मनुः १ अ० ३२ श्लोक) ।

स्वयम्भू प्रजापति वेदमूर्ति हैं। वेदतत्त्व ऋक्-साम-यजुः भेद से तीन भागों में विभक्त है। इन तीनों में यजु वास्तव में यज्जू (यत्-जू) है। यत्-भाग वाक् है, यही अग्नि है। इसी को याज्ञिक परिभाषानुसार “सार्वयाजुषअग्नि” कहा जाता है। विज्ञानदृष्ट्या यही वाग्नि-“सत्याग्नि” नाम से प्रसिद्ध है। जू-भाग प्राण है, यही वायु है। यह वाक्-प्राण-(अग्नि-वायु)-मूर्ति यज्जू, किंवा यजुर्वेदमूर्ति स्वयम्भू प्रजापति ऋक्-सामरूप छन्दों से नित्य छन्दित (वेष्टित) रहता है। यजु ही स्वयम्भू प्रजापति का शरीर है। इस यजुर्मय शरीर का यत्-रूप वाक्-(अग्नि)-भाग जू-रूप प्राण (वायु) के व्यापार से

आंशिकरूप से द्रुत हो जाता है। अग्नि पर जब वायु का प्रसर (दबाव) होता है, तो तत्काल अग्नि पाना के रूप में परिणत हो जाता है, जैसा कि—“अग्नेरापः” इत्यादि श्रुत्यन्तर से स्पष्ट है। ग्रीष्मऋतु के अनन्तर वर्षा का आगमन भी इसी सिद्धान्त पर अवलम्बित है। प्रजापति का वाक् भाग ही अंशरूप से पानी (पारमेष्ठ्य सोम) बना है, इसी अभिप्राय से—“सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात् । वागेव साऽसृज्यत” (शत० ब्रा० ६।१।१।६) यह कहा गया है। वाङ्मय शरीर के अग्नि-सोम ये दो विभाग ही पति-पत्नी हैं। अग्नि पुरुष है, सोम स्त्री है, जैसा कि पूर्वप्रकरण में बतलाया जा चुका है। इन दोनों के मिथुनभाव से ही सूर्यरूप विराट् पुरुष का जन्म हुआ है। सौर सम्बत्सर में भी यही दाम्पत्यभाव है। सम्बत्सर की वसन्तादि ६ ऋतुओं में तीन ऋतुएं (वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा) आग्नेय हैं, एवं तीन ऋतुएं (शरत्-हेमन्त-शिशिर) सौम्य हैं। दोनों के समन्वय से सम्बत्सरयज्ञ का स्वरूप निष्पन्न हुआ है, एवं इसी सम्बत्सरयज्ञ से पार्थिव प्रजा की उत्पत्ति हुई है। पार्थिव प्रजा में भी यही मिथुनभाव है। शुक्र सौम्य है, शोणित आग्नेय है। शोणिताग्नि में शुक्रसाम की आहुति होने से प्रजोत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्वायम्भूवयज्ञ—सम्बत्सरयज्ञ—आध्यात्मिकयज्ञ तीनों में उक्त दाम्पत्यभाव विद्यमान है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है।

दाम्पत्यभावपरिलेखः

१ वाक्.....अग्निः (पुरुषः)	}	स्वायम्भुवयज्ञः १
२ आपः.....सोमः (स्त्री)		
१ वसन्तः-ग्रीष्मः-वर्षाः...अग्निः (पुरुषः)	}	सम्बत्सरयज्ञः २
२ शरत्-हेमन्तः-शिशिरः...सोमः (स्त्री)		
१ शोणितम्अग्निः (पुरुषः)	}	आध्यात्मिकयज्ञः ३
२ शुक्रमसोमः (स्त्री)		

प्रकारान्तर से अग्नीषोमात्मक प्राकृतिक यज्ञ का विचार कीजिए । सम्बत्सरमण्डल में सूर्य और चन्द्रमा ये दो ग्रह प्रधान हैं । सूर्य आग्नेय है, चन्द्रमा सौम्य है । विष्वद्वृत्त के केन्द्र में सूर्य प्रतिष्ठित है । यही विषुवमण्डल हमारे खगोल का स्वरूप सम्पादक है । इसी खगोलीय विष्वद्वृत्त से हमारा स्वरूप निर्माण होता है । सम्बत्सर को महामुपर्ण माना गया है । उत्तरायण-दक्षिणायण इस महामुपर्ण के दो पक्ष हैं, एवं मध्यस्थ विष्वद्वृत्त आत्मा है । पूर्व की ओर मुख करके खड़े होजाइए । पूर्वभाग में दृश्य खगोलीय (सूर्ययुक्त) विष्वद्वृत्त है, पश्चिमभाग में अदृश्य खगोलीय (चन्द्रयुक्त) विष्वद्वृत्त है । पूर्वीय खगोल सूर्यपुरुष से युक्त बनता हुआ पुरुष है, पश्चिमीयखगोल चन्द्रस्त्री से युक्त होता हुआ स्त्री है । दोनों की समष्टिरूप विष्वद्वृत्तीय पूर्ण खगोल 'सम्बत्सर' रूप यज्ञप्रजापति है । इस में से पुरुष का निर्माण सूर्यप्रधान दृश्यखगोल से होता है, एवं स्त्री का निर्माण चन्द्रप्रधान अदृश्य खगोल से होता है । पुरुष की रीड की हड्डी विष्वद्वृत्त है । परन्तु आधे विषुव का ही रस आता है । अतएव चारों ओर वृत्तरूप से रीड का निर्माण नहीं होता । आधा अदृश्य भाग स्त्री का निर्माण करता है । दूसरे शब्दों में आधा आकाश पुरुष के अधिकार में आता है, एवं आधा आकाश स्त्री के अधिकार में आता है । एक ही सम्बत्सराकाश पुरुष और स्त्री में विभक्त है, अतएव स्त्री को अर्द्धाङ्गिनी माना गया है ।

पुरुष के शून्य अर्द्धाकाश की पूर्ति स्त्री से ही होती है । जबतक यज्ञ में स्त्री का समन्वय नहीं होता, तबतक यज्ञस्वरूप अपूर्ण रहता है । "देवो भूत्वा देवं भावयेत्" यह निश्चित सिद्धान्त है । सम्बत्सररूप यज्ञदेव की प्राप्ति के लिए यज्ञकर्त्ता यजमान को पहिले यज्ञरूप बनना पड़ेगा । यज्ञरूप बनने के लिए

पहिले इसे पत्नी का यज्ञ में योग करना पड़ेगा । पत्नीसंयोग से जब यह पूर्ण होजायगा, तभी यह उस पूर्णेश्वर यज्ञविष्णु के साथ सम्बन्ध करने का अधिकारी बनेगा । यदि बिना पत्नी के ही यजमान यज्ञकर्म में प्रवृत्त होजायगा, तो एक वर्ष के भीतर भीतर इसकी मृत्यु होजायगी । यदि एक दर्पण आधे भाग में गरम, आधे में ठंढा होजाता है, तो इस विषमता से तत्काल दर्पण के खण्ड खण्ड होजाते हैं । यही अवस्था अपत्नीक यजमान की होती है । ऐसी अवस्था में यज्ञ में पत्नी का संयोग करना परम आवश्यक होजाता है । सूर्योपलक्षित ब्रुलोक पिता है, चन्द्रोपलक्षित पृथिवीलोक माता है, दोनों की समष्टि द्यावापृथिव्य यज्ञ है । पृथिवी पश्चिमार्द्ध (भाग) है, द्यु पूर्वार्द्ध (भाग) है । द्युरूप सूर्य से उत्पन्न होने वाला पुरुष यज्ञ का पूर्वार्द्ध है, पृथिव्युपलक्षित चन्द्रप्रधाना स्त्री यज्ञ का जघनार्ध (पश्चिम का आधा भाग) है । बिना इसके यज्ञ आधा रहता है । इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर—“अथो अर्द्धो वा एष आत्मनः—यत्पत्नी” (तै० ब्रा० ३।३।३।५। — “अयज्ञो वा एषः, योऽपत्नीकः” (तै० ब्रा० २।२।२।६।) —“सोऽयमाकाशः पत्न्या पूर्यते” इत्यादि कहा गया है । पत्नी का यज्ञ में क्यों योग किया जाता है ? इस प्रश्न का यही संक्षिप्त समाधान है । पुरुष यज्ञाधिकारी है । यज्ञ बिना पत्नी के होता नहीं । यज्ञ की इस आवश्यकता को लक्ष्य में रख कर ही पुरुष के लिए बहुविवाह का विधान शास्त्रसिद्ध माना गया है ।

पत्नी यज्ञ का पश्चिमार्द्ध है । इधर यजमान का यज्ञ पश्चिम से पूर्व की ओर ही वित्त होता आनाचिकेतस्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है । यदि पत्नी न होगी तो पश्चिम भाग ही न रहेगा । पश्चिम भाग न रहेगा तो प्रतिष्ठा

विरहित यज्ञ किस के आधार पर पूर्व की ओर वितत होगा। अतः यज्ञ-वितान के लिए, यज्ञ की पूर्णतालक्षण समृद्धि के लिए यज्ञ में पत्नी का संयोग करना नितान्त आवश्यक होजाता है। इसी गुहानिहित रहस्य को लक्ष्य में रखकर “जघनाद्धो वाऽएष०” इत्यादि कहा गया है ॥१.२॥

साधारण रूप से पत्नी का योग नहीं किया जाता, अपितु उसे योक्त्र से बांधा जाता है। योक्त्र एक ऐसा दृढ बन्धन है कि, उस में बद्ध होने के पश्चात् पलायित हो जाना असंभवसा हो जाता है। जानना चाहते हैं आप इस बंधन रहस्य को ? सुनिए ! स्त्री सोमप्रधाना होती है, यह पूर्व में बतलाया जा चुका है। सोम ऋततत्त्व है। अतएव यह सत्यभाव से शून्य है। अतएव च ऋतप्रधाना स्त्री का निग्रह सतत अपेक्षित है। स्त्री के इसी स्वरूपधर्म को लक्ष्य में रखकर भारतीय समाजशास्त्रियों ने स्त्रीस्वातन्त्र्य का पूर्ण विरोध किया है। स्त्री की बाल-युवा-वृद्ध इन तीनों अवस्थाओं में पिता-पति- पुत्र-की-अर्गला लगाई गई है। ऋतरूप सोम में आत्मप्रतिष्ठा का अभाव है। यह भोग्य वस्तु है। अतः सर्वदा संरक्षणीय है। इसे निरन्तर परप्रतिष्ठा अपेक्षित है। प्रतिष्ठामूत्र में रहते रहते भी अपने ऋतस्वभाव के कारण स्त्री उच्छृङ्खल बन जाती है। यदि प्रतिष्ठामूत्र न रहे तो फिर क्या कहना है।

ऋतप्रधाना, अतएव अनृतरूपा स्त्री के इस अप्रतिष्ठाभाव की रक्षा के लिए, दूसरे शब्दों में स्वतन्त्रवृत्ति को परतन्त्र बना कर उसे सीमित करने के लिए ही पत्नीसन्नहन कर्म किया जाता है। इस कर्म के साधनभूत योक्त्रबन्धन से सौम्या यजमानपत्नी की सौम्यवृत्ति शान्त होजाती है, ऋत के स्थान में सत्यभाव का समावेश हो जाता है, अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के रूप में परिणत हो जाती है, अनृत अयज्ञियभाव सत्ययज्ञरूप में परि-

गत हो जाता है। यजमान का अर्द्धाकाश परिपूर्ण हो जाता है, पूर्णयज्ञ की पूर्णसमृद्धि प्राप्त हो जाती है। सन्नहन कर्म का यही मौलिक रहस्य है।

हम यह अनुभव कर रहे हैं कि, स्त्रीजाति के सम्बन्ध में विहित उक्त श्रौतसिद्धान्त वर्तमान युग के लिए सर्वथा कलङ्क का ही द्योतक सिद्ध हो रहा है। सामान्यदृष्टि से विचार करने पर तो थोड़ी देर के लिए एक वेदभक्त का हृदय भी श्रुति की इस संकुचितवृत्ति से लुब्ध हो पड़ेगा। जब कि ईश्वरीयसृष्टि में सामान्यप्राणियों को भी स्वतन्त्र विचरण करने का (जन्मसिद्ध) अधिकार प्राप्त है, तो सृष्टि के सर्वसभ्य, बुद्धियुक्त मानव-समाज के इस स्त्रीवर्ग के सम्बन्ध में ईश्वराज्ञापत्ररूप इन वेदों में किस आधार पर यह अमानुषिक सिद्धान्त लिपिबद्ध हुआ ? सचमुच यह एक जटिल समस्या है।

समस्या जटिल, साथ ही में सभ्यता, संस्कृति पर कलङ्क लगाने वाली, सब कुछ ठीक है। परन्तु “जिस का खाना, उस का गाना” न्याय से प्रकृतसिद्धान्त के सामने विवश होकर हमें नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अब हमें इस सम्बन्ध में देखना केवल यही है कि, उक्त वेदभक्ति हमारी कल्पना तक ही सीमित है, अथवा इस में कुछ तथ्यांश भी है, जिस के कि बल पर वेदविरोधियों का, साथ ही में उन वेदभक्तों का भी, जो कि ऐसे सिद्धान्तों को देख कर लुब्ध हो पड़ते हैं, अन्तःकरण भी उक्त सिद्धान्त की ओर आकर्षित किया जा सके। आइए ! इस स्वतन्त्रता-परतन्त्रता की मौलिकता का विचार करें, और तद्द्वारा किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने का प्रयास करें। विचारशून्य सामान्यदृष्टि कभी कभी हमें धोका दे डालती है। और इस धोके में पड़ कर माननीय ऋत-मन कभी कभी सत्य को

असत्य समझने की भूल कर बैठता है। कोई आश्चर्य नहीं, हम भी कुछ एसी ही भूल कर रहे हैं।

(१) इस में तो कुछ भी सन्देह नहीं है कि, सनातनधर्म से प्रेम रखने वाला वर्त्तमान युग का सनातनधर्मीजगत् प्रसन्न, किंवा अप्रसन्नरूप से धर्म के बहाने विशुद्ध रूढ़िवाद का ही समर्थक बन रहा है। बाह्याडम्बरभक्त हम सनातनधर्मियों ने धर्मादेशों को रूढ़िवाद के रंग में रंग कर उन्हें अधर्म का रूप दे डाला है, यह स्वीकार कर लेने में किसी भी सनातनधर्मी को आनाकानी नहीं करना चाहिए।

(२) इस में भी कोई सन्देह नहीं कि, सनातनधर्म के प्रचलित रूढ़िवादों से घोर शत्रुता रखने वाला वर्त्तमानयुग का समाजसुधारक जगत् प्रसन्न, किंवा अप्रसन्नरूप से सुधार के बहाने विशुद्ध अधर्मपथ का ही समर्थक बन रहा है। पश्चिमाडम्बरभक्त हम सुधारकों ने सुधारमार्ग को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग कर उसे अधर्म का रूप दे डाला है, यह स्वीकार कर लेने में किसी भी सुधारक को आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

(३) यह भी निःसंदिग्ध विषय है कि, सनातनधर्म के उपदेशकों, प्रचारकों, रक्षक सन्त महन्तों, आचार्यों, मठाधीशोंने धर्मादेशों के मौलिक रहस्य का प्रतिपादन करने वाले विज्ञानसिद्ध वेदशास्त्र की उपेक्षा करते हुए, अतएव धर्मरक्षा के लिए सर्वथा व्यर्थ प्रमाणित सम्प्रदायभक्ति को साधनरूप से आगे करते हुए वर्त्तमानयुग की

सुधारक जनता का परितोष करने में अपन आप को सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध किया है ।

- (४) अब हमें यह भी मान ही लना चाहिए कि, सुधारक समाज के उप-देशकों, मार्गप्रदर्शकों, नेताओंने सुधार के मूलप्राणरूप मौलिकधर्म, मौलिकसंस्कृति, मौलिकसाहित्य की उपेक्षा करते हुए, अतएव समाजव्यवस्थासञ्चालन के लिए सर्वथा व्यर्थ प्रमाणित कल्पनाभक्ति को साधनरूप से आगे करते हुए वर्तमान युग की धार्मिक जनता का परितोष करने में अपने आपको सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध किया है ।

उक्त प्रसन्नदृष्टि ही हमें यह मान लेने के लिए भी बाध्य कर रही है कि, वर्तमान में भारतवर्ष के जनसमाज को १—धर्मप्रेमीसनातनधर्मी, २—सुधारप्रेमीसुधारक, ३—धर्मोपदेष्टाधार्मिकनेता, ४—मार्गप्रदर्शकसमाजनेता, इन चार श्रेणियों में विभक्त मानें । यद्यपि एक पाचवां राष्ट्रीय समाज और है । परन्तु प्रचलित प्रगति के अनुसार उसे हम समाजवर्ग में ही अन्तर्भूत मान सकते हैं । आगे जाकर तो इन चार वर्गों का भी धार्मिकवर्ग, सुधारकवर्ग इन दो वर्गों में ही अन्तर्भाव होजाता है ।

दोनों ही उद्देश्य दृष्टि स समानपथ के अनुयायी बनें हुए हैं। “हम, हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे” दोनों ही वर्गों को यह उद्देश्य सर्वात्मना मान्य है । परन्तु आश्चर्य है कि, समानोद्देश्यता के रहने पर भी दोनों में परस्पर घोरविरोध देखा जाता है । धार्मिकजगत सुधारकजगत को सर्वनाश का प्रवर्तक बतला रहा है, सुधारकवर्ग धार्मिक जगत को उन्नति का महाप्रतिबन्धक समझ रहा है । आदर्शभक्त, किन्तु कर्मशून्य

धार्मिकजगत् का धर्मप्रसार क्रम क्रमशः शिथिल होता जा रहा है, कर्म-परायण, किन्तु आदर्शशून्य सामाजिकजगत् की उच्छृङ्खलता क्रमशः वृद्धि-गत प्रतीत हो रही है । इस प्रकार देश की ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति दो स्वतन्त्र दलों में विभक्त होकर तीसरी अथशक्ति के मूलोच्छेद का कारण बनती हुई सर्वनाश की प्रयोजिका बन रही है , यह जानकर किस भारतीय को क्लेश न होगा ।

हुआ क्या ?, एवं हो क्या रहा है ?। धार्मिक प्रजाने परिवर्तनशील देश-काल-पात्र-द्रव्यादि से सम्बन्ध रखने वाले तत्सामयिक (अतएव तत्समय के लिए ही उपादेय) आचार-व्यवहारों का ग्रन्थिवन्धन करते हुए उसे भी सामयिक बना डाला । अतीत सभ्यता, किंवा आचार-व्यवहार देशकालादि के परिवर्तन से स्मृतिगर्भ में विलीन होते रहे, आगे आगे नवीन विकास जन्म लेते गए । उधर शाश्वतधर्म पर बलात्कार से उन सामयिक आचारादि का लेप चढ़ता रहा । परिणाम इसका यह हुआ कि-धर्मतत्त्व सर्वथा अन्तर्हित होगया, प्रधानता रह गई केवल रूढिवाद की । शाश्वतधर्म अनिस्रुतवाद बनता हुआ परमार्थसाधन के स्थान में विशुद्ध स्वार्थ का पोषक बन गया ।

भला मानवीय मन कब तक धर्म के इस ताण्डवनृत्य को सहन करता रहता । परिणाम वही हुआ, जो होना चाहिए था । कुछ एक नेताओं ने जनता को सावधान किया कि, जिसे तुमने धर्म समझ रक्खा है, वह व्याजधर्म है, धर्म की ओट में रूढिवाद पनप रहा है । इसी धर्म के धोके ने तुम्हारी स्वतन्त्रता का अपहरण किया है । परिणाम जो कुछ हुआ, देश के सामने है । धर्मसुधार आरम्भ हुआ, बड़े जोरशोर से । परन्तु धर्म-

रहस्यभूत मौलिक साहित्य के विरह से इस सुधार ने बाह्य आवरण के साथ साथ गर्भीभूत मौलिकतत्त्व पर भी प्रहार करना आरम्भ कर दिया। और मानना पड़ेगा कि, सुधारकवर्ग की यह एक महा भूज हुई। गले सड़े मांस के अंग्रेजों के साथ साथ विशुद्ध संरक्षक अङ्ग को भी तराश लिया गया। इस प्रहार इन्होंने रही सही मौलिकता भी नामशेष में परिणत कर डाली।

प्रकरण अप्रासङ्गिक होता हुआ भी प्रासङ्गिक है। प्रश्न है—“स्त्री-स्वातन्त्र्य” का। स्वतन्त्रता का अनन्यप्रेमी सुधारकसमाज उन आदेशों को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि आदेश स्त्रीस्वातन्त्र्य पर प्रत्यक्षरूप से आक्रमण कर रहे हैं। यही कारण है कि, उन की दृष्टि में—“न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” यह आदेश पुरुषसमाज की स्वार्थवृत्ति का ही द्योतक बन रहा है। ऋत-संस्कार का धिवेचन करते हुए यद्यपि पूर्व में हमने इस द्योतकता की निरर्थकता सिद्ध करने का प्रयास किया है। तथापि केवल इसी साधन से हम पूर्णरूप से उनका परितोष नहीं कर सकते। अवश्य ही इस साधन की सिद्धि के लिए हमें थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा।

जहां तक हम समझते हैं—“स्वतन्त्र” शब्द का अन्तरार्थ है—“स्व—तन्त्र” (अपना तन्त्र)। यह “स्व” क्या है?, और इस “स्व” का “तन्त्र” क्या है? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। पहिले कोशकार की दृष्टि से ही दोनों पदों के अर्थों का विचार कीजिए। “स्वो ज्ञातावात्मनि” (अमर० ३।३।२१) के अनुसार बन्धुजन, और आत्मा इन दोनों को “स्व” कहा जाता है। ज्ञाता आत्मा ही ज्ञातिबन्धु हैं। अतः फलितांश

* “यावद्वित्तं तावदात्मा” इस सिद्धान्त के अनुसार वित्तपर्यन्त आत्म-सत्ता का प्रसार माना गया है। बन्धुवर्ग, किंवा ज्ञातिवर्ग अन्तर्वित्त में अन्तर्भूत है। अतएव इन्हें भी “स्व” कहना अन्वर्थ बन जाता है।

में आत्मा ही स्वशब्द का वाच्यार्थ बनता है । शब्दार्थक “स्वन” धातु से (‘स्वन’ शब्दे—भ्वा० प० से.) “स्वः” शब्द निष्पन्न हुआ है । “स्वनति-इति, स्वन्यते वा” हो “स्व” शब्द का निर्वचन है । आत्मा शब्दप्रवर्तक है, दूसरे शब्दों में आत्मा से शब्द निकलता है, अतएव “स्वनति” (शब्दं करोति, शब्दमुत्पादयति वा) से अवश्य ही आत्मा को “स्वः” कहा जा सकता है । इसी निर्वचन से यह भी मिट्ट हो गया कि, जिस का आत्मा शब्दोत्पत्ति में असमर्थ है, वह आत्मा “स्वः” मर्यादा से, किंवा “स्व-धर्म” से वञ्चित होता हुआ “स्वः” न हो कर “परः” ही कहलाएगा ।

आत्मा शब्द उत्पन्न करता है, किंवा आत्मा से शब्द निकलता है, इस का क्या तात्पर्य ? क्या कोई आत्मा ऐसा भी है, जो शब्द उत्पन्न करने में असमर्थ रहता हो । हम तो देखते हैं कि—“आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया, मनः कायाग्निमाहृत्य स प्रेरयति मारुतम्” इस पाणिनिशिष्टा-सिद्धान्त के अनुसार शब्दोच्चारण की विवक्षा करने वाला आत्मा बुद्धि से युक्त हो कर अभिन्नचित अर्थकामना का मन के साथ योग करता है । आत्मकामना से काममय बना हुआ मन सर्वाङ्गशरीर में व्याप्त वैश्वानर अग्नि (कायाग्नि) में क्षोभ उत्पन्न करता है । कामाघात से क्षुब्ध बने अग्नि का क्षोभ प्राणवायु पर आघात करता है । धक्का खा कर वायु उरः—कण्ठ—शिरः किसी स्थान से टकरा कर कण्ठतालवादि स्थानों में आकर वर्णरूप धारण कर लेता है । इस प्रकार आत्मकामना ही बुद्धिद्वारा मनोद्वार से शरीराग्निक्षोभव्यापारमूलाक प्राणवायु को सञ्चारभाव में परिणत कर वर्ण-रूप में परिणत करती है । “वायुः खात शब्दस्तत्” यह प्रातिशाख्य सिद्धान्त भी उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन कर रहा है ।

जब कि शब्दोत्पत्ति, किंवा वर्णोत्पत्ति का यह स्वाभाविक नियम है, दूसरे शब्दों में कोई भी शब्द जब बिना आत्मकामना के विनिर्गत नहीं हो सकता, तो मानना पड़ेगा कि “स्वनति-स्वन्यते” के अनुसार सभी प्राणियों का आत्मा “स्व” है। फिर इस सम्बन्ध में यह कहना है कि—“जिसका आत्मा शब्दोत्पत्ति में असमर्थ है, वह स्व न कहला कर पर ही कहलाएगा” क्या महत्व रखता है। “न ह्यशब्दमिवास्ति”—“सर्वं शब्देन भासते” इत्यादि श्रौत-स्मार्त सिद्धान्तों के अनुसार जब सब का प्रत्यय शब्दात्मक है, शब्दप्रेरणा सब का प्रातिस्विक धर्म है, तो इस निम्न शब्दविनिर्गम का अनुयायी आत्मा कभी पर बन जाय, यह सम्भव नहीं।

यदि केवल “स्व-पर”—भावों का ही विचार किया जाता है, तो अवश्य ही इस सम्बन्ध में उक्त विप्रतिपत्ति का समावेश सम्भव हो जाता है। परन्तु जब “तन्त्र” शब्द को साथ लेकर विचार किया जायगा, तो स्वतः एव विप्रतिपत्ति का निराकरण हो जायगा। केवल “स्वः” (आत्मा) को तो तब तक स्वः (आत्मा) कहा भी नहीं जा सकता, जब तक कि वह किसी तन्त्र का अनुगामी नहीं बन जाता। तन्त्र को अपना आयतन बना कर ही आत्मा शब्दोत्पत्ति में समर्थ होकर “स्वः” कह लाता है। यदि वह तन्त्र आत्मानुगामी है, तो उस समय उस अपने तन्त्र का अध्यस्त बनता हुआ आत्मा “स्वतन्त्र” कहलाएगा। यदि वह तन्त्र आत्मस्वरूप को विकृत करने वाला है, तो उस दशा में वह तन्त्र परतन्त्र कहलाएगा, एवं तदनुगत आत्मा भी परतन्त्र माना जायगा।

स्वतन्त्र-परतन्त्र दोनों ही शब्द आत्मवाचक नहीं हैं, अपितु तन्त्रों के द्योतक हैं। आत्मा को तो न स्वतन्त्र कहा जा सकता, न परतन्त्र। सर्व-

रूप के लिए कसी निश्चितरूप की अर्गला नहीं लगाई जा सकती। दोनों शब्द तन्त्रों के वाचक हैं। आत्मतन्त्र “स्वतन्त्र” कहलाएगा, आत्मविरोधी तन्त्र “परतन्त्र” कहलाएगा। स्व-तन्त्र में रहने वाला आत्मा अपना “स्वः” भाव सुगन्धित रख सकेगा। पर-तन्त्र में रहने वाला आत्मा स्वः को खो बैठेगा। इस प्रकार स्वतन्त्र परतन्त्र शब्द तन्त्रों के ही वाचक बन जाते हैं। आगे जाकर तद्वादन्याय से इन दोनों को आत्मा का भी वाचक मान लिया गया है।

आत्मा चाहे स्व-तन्त्र में प्रतिष्ठित रहे, अथवा पर-तन्त्र में, उभयथा वह शब्दोत्पत्ति का प्रवर्त्तक माना जायगा। और शब्दोत्पत्तिसम्बन्ध से दोनों ही अवस्थाओं में उसे “स्वनति” के अनुसार ‘स्वः’ कहा जा सकेगा। अन्तर दोनों अवस्थाओं में केवल यह होगा कि, स्व-तन्त्र में प्रतिष्ठित आत्मा की कामना मन का सञ्चालन करेगी, एवं पर-तन्त्र में प्रतिष्ठित आत्मकामना पर मानस कामना का सञ्चालन रहेगा। मन की कामना को अपने रंग में रंग कर शब्दप्रवर्त्तक बनता हुआ वही स्वः “स्वः” कहा जायगा, एवं अपनी कामना को मन के रंग में रंगकर शब्दप्रवर्त्तक बनता हुआ वही स्वः “परः” कहलाएगा। इस प्रकार तन्त्रभेद से शब्दायमान उस एक ही स्वः की “स्वः-परः” ये दो अवस्थाएँ हो जायँगीं।

स्व (अपने) तन्त्र का अध्यक्ष वही स्वः (आत्मा) “स्वः” कहलाएगा, पर (दूसरे) तन्त्र का अनुगामी वही स्वः (आत्मा) “परः” (परधर्मावस्थित) कहलाएगा। वस केवल इसी भेद को लक्ष्य में रखकर ‘शब्दोत्पत्ति में समथ आत्मा स्वः, असमर्थ आत्मा पर कहलाएगा’ यह कहा गया है। शब्दोत्पत्ति दोनों अवस्थाओं में होगी। परन्तु पर-तन्त्रावस्था में

उत्पन्न आत्मशब्द परधर्म में रंगे रहने के कारण आत्मशब्द न कहनाएगा। अब यह विचार कीजिए कि, वह “स्वतन्त्र-परतन्त्र” कौन हैं, जिन के क्रमिक सम्बन्ध से वह स्वः (आत्मा) “स्वः-पर” भावों (आत्म-अनात्म-भावों) में परिणत होजाता है।

कोशानुसार पूर्व में “स्वः” को आत्मा का वाचक बतलाया गया है। ज्ञाता आत्मा ही “स्वः” है। इस ज्ञाता आत्मा का परभाव होगा-वह विषय, जो कि आत्मभावना से शून्य होगा। ज्ञाता-ज्ञेय दोनों में ज्ञाता यदि आत्मा का स्व-भाव है, तो ज्ञेय पर-भाव माना जायगा। चैतन्य ज्ञाता आत्मा का ज्ञेय विषय सर्वथा जड़ होजाता है। जड़त्वेन ही उसे अनात्म्य कहा जासकता है। इस दृष्टि से इस अनात्मभाव को हम “परभाव” कहेंगे। कोशकारने पर शब्द के जो दूर, अनात्मा, उत्तम, ये तीन अर्थ माने हैं, उनमें से प्रकृत में अनात्मभाव ही अभिप्रेत है—(अमर० ३।३।१-६१)। इसी भाव को आगे कर परशब्द शत्रु का भी वाचक माना गया है, एवं स्वः बन्धु का वाचक माना गया है। निष्कर्ष यह हुआ कि-आत्मा “स्वः” है, अनात्मा “पर” है। आत्मा का उपकारक भाव ‘स्वः’ है, आत्मा का विरोधी भाव पर है। आत्मा, और आत्मा का श्रेयोभाव—दोनों को “स्वः” कहा जायगा। अनात्मा, और आत्मा का प्रेयोभाव दोनों को ‘परः’ कहा जायगा।

अब तन्त्र शब्द के अर्थ पर दृष्टि डालिए। अपेक्षा भेद से तन्त्रशब्द सिद्धान्त, परिच्छेद (सीमा), सूत्रवाय, कुटुम्बकृत्य, उत्तमोपधि, शास्त्रपर्व, वेदशाखा, इतिकर्तव्यता, प्रधान, आदि अनेक अर्थों का सूचक है। प्रकृत में तन्त्र शब्द से “प्रधान” ही अभिप्रेत है। प्रकृति को ही प्रधान कहा जाता है। प्रकृति

भाव के अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भेद ले दो विवर्त्त हैं। इन में पाञ्चभौतिक विश्व बहिरङ्ग प्रकृति है, विश्वसञ्चालिका प्रकृति अन्तरङ्गप्रकृति है। यहा विश्व का आदिकारण मानी गई है। इसी को “प्रधान” कहा जायगा। विश्वक्षेत्र का अधिष्ठाता प्रकृतिरूप यही प्रधानतत्त्व पुरुषसद्व्योग से क्षेत्रज्ञ बना हुआ है। विज्ञानभाषा में यही “विज्ञानात्मा” नाम से, दर्शनभाषा में यही “बुद्धि” नाम से प्रसिद्ध है। वाक्प्रकृतितत्त्व ही “बुद्धि” है, जैसा कि गीताभाष्यादि में स्पष्ट है।

प्रधान प्रकृति ही व्यक्तरूप से वितत होकर विश्वविस्तार का कारण बनती है। दूसरे ऋतों में यही विश्व का विनान करती है, अतएव “तन्यते-अनेन सर्वम्” इस निर्वचन के अनुसार प्रकृतिरूप इस प्रधान को अवश्य ही “तन्त्र” कहा जासकता है। “स्व-पर-तन्त्र” तीनों का अर्थ क्रमशः आत्मा-अनात्मा-प्रधान-रूप से गतार्थ हुआ है। यह अनात्मभाव वही बहिरङ्गप्रकृति है, जिसे कि हम विश्व कह सकेंगे। आत्मरूप “स्व” पुरुष है, आदिकारण-रूप प्रधान प्रकृति है कार्यरूप विश्व अनात्म्य परभाव बनता हुआ “विकृति” है। पहिले आधिदैविक विश्व में तीनों के दर्शन कीजिए।

स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र, पृथिव्यात्मक विश्व में स्वयम्भू-परमेष्ठी की समष्टि अमृतप्रधान पुरुषसंस्था है, चन्द्रमा-पृथिवी दोनों की समष्टि-रूप मृत्युप्रधान विकृतिसंस्था है। मध्यस्थ, अतएव अमृत-मृत्युमय सूर्य प्रकृतिसंस्था है। पुरुषसंस्था में अव्ययात्मा का विकास है, विकृतिसंस्था में भौतिक क्षर का साम्राज्य है, एवं प्रकृतिसंस्था में अक्षर की प्रधानता है। अव्यय “स्व” है, क्षर “पर” है, अक्षर “तन्त्र” है। अव्ययपुरुष का (स्व का) तन्त्र यही अक्षर है। यदि यही तन्त्र (अक्षर) क्षररूप परभाव का अनु-

गामा बन जाता है, तो यह स्वतन्त्र (अव्ययतन्त्र) परतन्त्र त्तरतन्त्र) बन जाता है। अव्ययात्मा का अन्तरतन्त्रद्वारा त्तर में समाविष्ट रहना 'स्वतन्त्रता' है, एवं अव्ययात्मा का अन्तरतन्त्र को त्तर का अनुामी बनाते हुए उसमें आसक्त होजाना 'परतन्त्रता' है।

उक्त आत्मविवर्त निरूपण से यह भी सिद्ध होगया कि-सूर्य-स्थानीय प्रधान (अन्तर) तन्त्र है। क्यों कि इस अक्षर का तन्त्र (विस्तरभूमि) अव्यय ही है। "स्वः (आत्मा) है तन्त्र जिसका" ऐसा केवल अन्तर ही होसकता है। यदि यह अन्तर स्व को अपना तन्त्र न बना कर परलक्षण त्तर को अपना तन्त्र बना लेता है तो "पर (त्तर) है तन्त्र जिसका" इस निर्वचन से यही 'परतन्त्र' बन जाता है।

बात जरा उलझी सी प्रतीत होती है। स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्द आत्मा के वाचक हैं, अथवा अनात्मा के वाचक हैं, अथवा प्रधान के सूचक हैं? यह बात कम उलझन की नहीं है। अतएव इसका विशेषरूप से स्पष्टीकरण अपेक्षित होजाता है।

आत्मा—“स्व”—है, अनात्मा—“पर”—है, प्रधान—“तन्त्र”—है।
 पुरुष—“स्व”—है, विकृति—“पर”—है, प्रकृति—“तन्त्र”—है।
 अव्यय—“स्व”—है, त्तर—“पर”—है, अन्तर—“तन्त्र”—है।
 स्व० पर०—“स्व”—है, च० घृ०—“पर”—है, सूर्य—“तन्त्र”—है।

उक्त तालिका से यह तो स्पष्ट है कि, किसी भी रूप से यदि स्व का तन्त्र से, किंवा तन्त्र का स्वः से सम्बन्ध है, तब तो "स्वतन्त्र" शब्द का आभिर्भाव है। यदि स्व का-तन्त्र द्वारा पर से, किंवा पर का-तन्त्र

द्वारा स्व से सम्बन्ध है, तो “परतन्त्र” शब्द का आविर्भाव है ।

इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि-यदि स्व का साक्षात् रूप से तन्त्र से सम्बन्ध है, तो इस दशा में स्वतन्त्र शब्द भी आत्मा का ही वाचक माना जायगा । यदि इसी स्व का साक्षात् रूप से तन्त्र से सम्बन्ध न होकर पर द्वारा तन्त्र से सम्बन्ध है, तो इस दशा में परतन्त्र शब्द भी आत्मा का ही वाचक माना जायगा ऐसी दशा में “स्वतन्त्रः-परतन्त्रः” का अर्थ होगा-“आत्मा स्वतन्त्रः” आत्मा परतन्त्रः” ।

यदि तन्त्र का साक्षात् रूप स्व से सम्बन्ध है, तो इस दशा में स्वतन्त्र शब्द भी तन्त्र का ही वाचक माना जायगा । यदि इसी तन्त्र का साक्षात् रूप से स्व के साथ सम्बन्ध न होकर पर के द्वारा स्व से सम्बन्ध है, तो इस दशा में परतन्त्र शब्द भी तन्त्र का ही वाचक माना जायगा । एवं उस दशा में-“स्वतन्त्रः-परतन्त्रः” का अर्थ होगा-“तन्त्रः स्वतन्त्रः”-“तन्त्रः परतन्त्रः” ।

यदि पर का तन्त्र द्वारा स्व के साथ अनुकूल (अनुयोगी) सम्बन्ध है, तो इस दशा में स्वतन्त्र शब्द भी पर का ही वाचक माना जायगा । यदि पर का तन्त्रद्वारा स्व के साथ प्रतिकूल (प्रतियोगी) सम्बन्ध है, तो इस दशा में परतन्त्र शब्द भी पर का ही वाचक माना जायगा ।

तात्पर्य यह निष्पन्न कि-तन्त्रानुगामी वही आत्मा स्वतन्त्र है, परानुगामी वही आत्मा परतन्त्र है । स्वानुगामी वही तन्त्र स्वतन्त्र है, परानुगामी वही तन्त्र परतन्त्र है । स्वानुगामी (अनुकूलभाव से) वही पर स्वतन्त्र है, एवं स्वानुगामी (प्रतिकूलभाव से) वही पर परतन्त्र है । आत्मा भी स्वतन्त्र

परतन्त्र कहला सकता है, तन्त्र को भी स्वतन्त्र-परतन्त्र कहा जा सकता है, एवं पर भी स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों से व्यवहृत हो सकता है। इस प्रकार स्व-लक्षणा पुरुष, तन्त्रलक्षणा प्रकृति, परलक्षणा विकृति तीनों संस्थाओं के साथ सम्बन्धभेद से स्वतन्त्र-परतन्त्र दोनों शब्दों का समन्वय किया जा सकता है।

तीनों विवर्त्तों में से पहिले आत्मस्वातन्त्र्य-पारतन्त्र्य का ही विचार प्रस्तुत है। यदि यह स्वः (आत्मा) स्वतन्त्र का (अपने तन्त्ररूप अन्तर, किंवा प्रकृति का) अनुगामी बनता हुआ तन्त्र द्वारा (प्रकृति के द्वारा) परभाव में (क्षर, किंवा विकृति भाव में) अनासक्तरूप से पविष्ट है, तो इस दशा में (तन्त्रानुगत बन कर परभाव से युक्त रहने की दशा में) इस तन्त्रानुगामी स्वः को "तन्त्रानुगतः-यः-स्वः-(आत्मा)" (तन्त्र का अनुयायी जो स्वः (आत्मा)) इस निर्वचन के अनुसार "स्वतन्त्रः" कहा जायगा। "तन्त्रानुगतः स्वः, स्वतन्त्रः" ही इस आत्मवाचक स्वतन्त्र शब्द का निर्वचन होगा।

मान लीजिए स्वः (आत्मा) तन्त्रानुगामी नहीं है। उसने पर के साथ योग तो तन्त्रद्वारा ही किया है। परन्तु पर की आसक्ति के कारण उसका तन्त्र पर की प्रतिच्छाया से युक्त होकर अपना तन्त्रभाव खो बैठा है। तन्त्ररूप अन्तर पररूप क्षर के नश्वरधर्मों से युक्त होता हुआ अपनी प्रातिस्विक अन्तरसम्पत्ति से वञ्चित होगया है। क्षररूप परके नश्वरधर्मों के सम्बन्ध से पहिले तो अन्तररूप तन्त्र इस आत्मा का तन्त्र था। परन्तु आत्मा की विषयासक्ति से आज अक्षर इसका तन्त्र नहीं रहा, अपितु अक्षरतन्त्र का आसन क्षरपर ने छीन लिया। आज पर ही इसका तन्त्र बन गया।

पर की आसक्ति ने यहीं विश्राम नहीं किया। अपितु जैसे परा-
सक्ति ने अक्षरतन्त्र को पर बना डाला, वैसे तदुबद्ध उस स्व को भी पर-
रूप में (त्तररूप में) परिणत कर डाला। परिणाम यह हुआ कि-जो पर
अपने त्तरभाव से जिस स्व का तन्त्र नहीं बन सकता था, वह तो उस स्व
का तन्त्र बन गया, और स्वयं स्वः-अपने स्व-भाव से आवृत होकर पर बन
गया। परने अक्षर से तन्त्रासन छीन कर अपने आप को तो तन्त्र बना
लिया, और अपना नश्वर परभाव आत्मा को देकर (उसे स्व से वञ्चित कर)
उसे पर बना डाला। स्व को पर बनाया-एक काम, तन्त्र को पर बनाते हुए
तन्त्रता स्वयं छीनली-दूसरा काम। स्व बन गया पर, पर बन गया तन्त्र, तन्त्र
पर बनता हुआ इस तन्त्राकाराकारित त्तर में विलीन होगया, अथवा पर
बन हुए आत्मा में विलीन होगया।

इस प्रकार तन्त्रानुगत रहता हुआ (त्तरानुगत रहता हुआ) जो
स्वः-किसी दिन “स्वतन्त्र” था, आज वही इस बनावटी तन्त्र की कृपा से
पर बन कर बनावटी तन्त्र का अनुगामी बन कर “परतन्त्र” शब्दवाच्य
बन गया। “तन्त्रानुगतः-(तन्त्रप्रतिकृतिरूपक्षरानुगतः)-यः-परः-(परधर्मानुगतः
स्वः-आत्मा)” (त्तररूप तन्त्र का अनुयायी, अतएव पररूप में परिणत पर
आत्मा) इस निर्वचन के अनुसार इसे “परतन्त्र” कहा गया। पूर्ववत्
“तन्त्रानुगतः-परः-परतन्त्रः” इस आत्मवाचक परतन्त्र शब्द का निर्वचन होगा।

स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों के “स्व-(स्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा)”-पर-(पर-
रूप में परिणत आत्मा)” अवयवों को यदि आत्मवाचक माना जायगा। तो
स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों के क्रमशः उक्त (तन्त्रानुगतः- स्वः, तन्त्रानुगतः-परः)
निर्वचन ही होंगे। यहां आत्मा ही स्व-दशा में रहता हुआ अपना बन्धु क-

हलाएगा, एवं आत्मा ही पराक्रान्त होकर अपना रिपु कहलाएगा, जैसा कि “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः” इत्यादि गीतासिद्धान्त से स्पष्ट है। सचमुच अनुकूततन्त्रानुगत आत्मा हमारा मित्र बना रहता है, एवं प्रतिकूल तन्त्रानुगत वही आत्मा हमारे लिए पर (शत्रु) बन जाता है।

एक दूसरी दृष्टि से भी आत्मवाचक इन दोनों शब्दों का निर्वचन किया जा सकता है। आत्मा को विकसित करने वाला भाव आत्मबन्धु कहलाएगा, एवं आवृत करने वाला भाव आत्मरिपु कहलाएगा। आत्मबन्धु को हम स्व का स्व (आत्मा का स्वजन, किंवा मित्र) कहेंगे, एवं आत्मरिपु को स्व का पर (आत्मा का परजन, किंवा रिपु) कहेंगे। परत्तर को अपने गर्भ में रखने वाला तन्त्रात्तर आत्मोदय का कारण बनता हुआ आत्मा का “स्व” कहलाएगा। तन्त्रात्तर को अपने गर्भ में रखने वाला परत्तर आत्मपतन का कारण बनता हुआ आत्मा का “पर” कहलाएगा। इसी दृष्टि से अक्षरतन्त्र आत्मा का स्वतन्त्र (अपना हितैषी तन्त्र) कहलाएगा, एवं त्तरतन्त्र परतन्त्र (विरोधी तन्त्र) कहलाएगा। स्व-तन्त्रानुगत (अक्षरानुगत) आत्मा “स्वः-तन्त्रो यस्यात्मनः-स आत्मा स्वतन्त्रः”—निर्वचन के अनुसार स्वतन्त्र कहलाएगा। एवं पर-तन्त्रानुगत (त्तरानुगत) आत्मा “परः-तन्त्रो यस्यात्मनः स-आत्मा”—इस निर्वचन के अनुसार परतन्त्र कहलाएगा।

(१)-१-तन्त्रानुगतः—(अक्षरानुगतः)—स्वः(आत्मा)”—स्वतन्त्रः—आत्मा-स्वः

२-तन्त्रानुगतः—(त्तरानुगतः)—स्वः(आत्मा)—परतन्त्रः—आत्मा-परः

—०—

१-स्वः (अक्षरः) तन्त्रो यस्य सः (आत्मा)—स्वतन्त्रः—अक्षरः-स्वः

२-परः (त्तरः) तन्त्रो यस्य सः (आत्मा)—परतन्त्रः—त्तरः-परः

—०—

आत्मपुरुषवाचक स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों का विचार समाप्त हुआ । अब तन्त्रवाचक (अक्षरवाचक) : शब्दों के निर्वचन का विचार कीजिए । वही तो अपना (स्व) कहलाएगा, जिस से स्वरूप रक्षा होगी । और उसे ही तो पर कहा जायगा, जो कि स्वरूपहानि करता होगा । मध्यस्थ तन्त्र-रूप अक्षर स्वरूप से अविनाशी है । उधर इस के उस ओर अविनाशी अव्यय है, इस ओर नाशवान् क्षर है । यदि अक्षर दोनों की समविभूति से युक्त है, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है । हां यदि अक्षर क्षरभाव में आसक्त हो जाता है, तो यह अपने तन्त्रभाव (अक्षरभाव) को छोड़ कर पर-भाव में (क्षरभाव में) परिणत हो जाता है । ठीक इस के विपरीत यदि यह अव्ययभाव का अनुगामी बन जाता है, तो इस का तन्त्र सुरक्षित रहता है । अव्यययोग में अक्षर का स्व-भाव सुरक्षित रहता है, क्षरासक्ति में इस का स्व-भाव पर-भाव में परिणत हो जाता है । अक्षरतन्त्र के उस ओर अव्ययतन्त्र है, इस ओर क्षरतन्त्र है । स्वयं अक्षर अव्ययतन्त्रानुगामी बनता हुआ स्वरूपधर्म से युक्त बन कर “स्वः” है, क्षरतन्त्रानुगामी बनता हुआ परधर्म से युक्त बन कर “परः” है । आत्मवत् अक्षर भी इस दृष्टि से “स्वः-परः” दो रूप धारण कर सकता है । तन्त्रानुगत (अव्ययानुगत) स्वः (अक्षर) स्वतन्त्र है, तन्त्रानुगत (क्षरानुगत) पर (क्षररूप-अक्षर) परतन्त्र है । “तन्त्रानुगतः (अव्ययानुगतः)-तन्त्रः (अक्षरः)-स्वः-स्वतन्त्रः” — “तन्त्रानुगतः (क्षरानुगतः) तन्त्रः (क्षरात्मकोऽक्षरः)-परः-परतन्त्रः” ही निर्वचन होंगे । पूर्ववत् ये दोनों निर्वचन तन्त्ररूप अक्षर को ही “स्वः-परः” मान कर प्रतिष्ठित हैं ।

अक्षर का बन्धु अव्यय ही इस का खः कहलाएगा, क्षर ही इस का पर कहलाएगा। इस दृष्टि से अव्ययतन्त्र अक्षरतन्त्र का ख-तन्त्र माना जायगा, एवं क्षरतन्त्र पर-तन्त्र कहा जायगा। और इस दृष्टि की अपेक्षा से दोनों शब्दों के निर्वचन होंगे—“खः (अव्ययः) तन्त्रो यस्य सः—अक्षरः—स्वतन्त्रः”—“परः [क्षरः] तन्त्रो यस्य सः—अक्षरः—परतन्त्रः” य ।

(२)-१-तन्त्रानुगतः [अव्ययानुगतः] तन्त्रः [अक्षरः]—स्वतन्त्रः—अक्षरः—खः

२-तन्त्रानुगतः [क्षरानुगतः] तन्त्रः [अक्षरः]—परतन्त्रः—अक्षरः—परः

—८—

१-खः [अव्ययः] तन्त्रो यस्य सः [अक्षरः]—स्वतन्त्रः—अव्ययः—खः

२-परः [क्षरः] तन्त्रो यस्य सः [अक्षरः]—परतन्त्रः—क्षरः—परः

तीसरा परभाव है। इस का भी समन्वय कर लीजिए। योग्यता-विरह से जहां ख पर देखा गया है, वहां पर को ख बनता भी देखा गया है। वही नश्वर संसार किसी के लिए (आमक्तिद्वारा) बन्धन का कारण बना हुआ है, वे ही नश्वर भौतिक पदार्थ किसी उपासक के लिए उपासनासाधक बनते हुए मुक्ति का कारण बन रहे हैं। यदि पर का (क्षर का) अक्षरद्वारा अव्ययतन्त्र के साथ योग है, तो वही पर अक्षर (ख) बनता हुआ स्वतन्त्र है। यदि इस का वैकारिकभावों की ओर अभिनिवेश है, तो अपने पर नाम को चरितार्थ करना हुआ यही परतन्त्र भी बना हुआ है। इस दृष्टि से इन शब्दों का जो निर्वचन होगा, उस में खः—पर क्षर क वाचक रहेंगे। अव्ययतन्त्रानुगत पर “स्वतन्त्र” कहलाएगा, वैकारिक प्रपञ्चासक्त पर परतन्त्र कहलाएगा, यही तात्पर्य है। पूर्वोक्त दूसरी दृष्टि भी यहाँ

समन्वय कर लेना चाहिए, जैसा कि निम्न लिखित निर्वचनों से स्पष्ट है ।

(३)-१-तन्त्रानुगतः [अव्ययानुगतः]-परः [क्षरः] स्वतन्त्रः—क्षरः-स्वः

२-तन्त्रानुगतः [विकारानुगतः]-परः [क्षरः] परतन्त्रः—क्षरः-परः

—०—

१-स्वः [अव्ययः] तन्त्रो यस्य सः [क्षरः]-स्वतन्त्रः—अव्ययः-स्वः

२-परः [विकारः] तन्त्रो यस्य सः [क्षरः]-परतन्त्रः—विकारः-परः

—०—

उक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि-स्वतन्त्र-परतन्त्र दोनों शब्द अनुगमभाव से ही सम्बन्ध रखते हैं । किसी नियत वस्तुतत्त्व के लिए ये शब्द नियत नहीं हैं । अपितु परिस्थिति के तारतम्य से सभी स्वतन्त्र हैं, सभी परतन्त्र हैं । स्वतन्त्र आत्मा भी परतन्त्र बन सकता है, एवं परतन्त्र पर भी स्वतन्त्र बन सकता है । पुरुष हो, प्रकृति हो, अथवा विकृति हो, स्वस्वरूप से न इन्हें स्वतन्त्र कहा जा सकता, न परतन्त्र माना जा सकता । पुरुष प्रकृति के सहयोग से यदि स्वतन्त्र है, तो विकृति के सहयोग से वही परतन्त्र भी बन सकता है । प्रकृति पुरुष की अनुगामिनी बनती हुई यदि स्वतन्त्र है, तो विकृतिपथ का अनुसरण करती हुई वही परतन्त्र भी बन सकती है । एवमेव विकृति प्रकृति किंवा पुरुष की अनुगामिनी बनती हुई यदि स्वतन्त्र हो सकती है, तो विकार प्रपञ्च में आसक्त होकर वही परतन्त्र भी बन सकती है । इसी मौलिक परिभाषा के आधार पर हमें आध्यात्मिक जगत् की स्वतन्त्रता-परतन्त्रता का अन्वेषण करना पड़ेगा, एवं तदाधार को मूल मान कर ही “स्त्रीस्वातन्त्र्य” की मीमांसा हल करनी पड़ेगी ।

आधिदैविक विश्व में स्व०पर०,—सूर्य,—चन्द्र पृ० रू० से पुरुष (आत्मा)-प्रकृति (प्राण)-विकृति (पशु) रू० से प्रजापति विवर्त का दिग्दर्शन कराया गया । अब आध्यात्मिक विश्व की इन तीनों संस्थाओं का विचार कीजिए । आत्मश्मर्मी के सूक्ष्म भावों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है । केवल उन चार स्थूल भावों का विचार पर्याप्त होगा, जिन्हें कि प्रायः सर्वसाधारण जानते हैं । आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर चारों जानें हुए पदार्थ हैं । आत्मा को थोड़ी देर के लिए स्वयम्भू के अंशरूप अव्यक्त, एवं परमेष्ठी के अंशरूप महान् से उत्पत्ति । पुरुष समझनीजिए । सूर्यांशरूप बुद्धि को प्रकृति, चन्द्रांशरूप मन, एवं पृथिव्यांशरूप शरीर दोनों की समष्टि को विकृति कहिए । पुरुष अव्यय हुआ, प्रकृति अक्षर हुई, विकृति क्षर हुई । अक्षरात्मिका बुद्धि के उस ओर अव्ययात्मक अमृत आत्मा है । इस ओर क्षरात्मक मर्त्य मन एवं शरीर है । निम्न लिखित परिलेख से दोनों संस्थाओं का समतुलन स्पष्ट हो जाता है ।

१-स्वयम्भूः	अव्यक्तः	→ आत्मा (पुरुषः—अव्ययः—स्वः)	} → प्रजापतिः
२-परमेष्ठी	महान्		
१-सूर्यः	बुद्धिः	→ प्राणाः (प्रकृतिः—अक्षरः—तन्त्रः)	
१-चन्द्रमाः	मनः	→ पशवः (विकृतिः—क्षरः—परः)	
२-पृथिवी	शरीरम्		
अधिदैवतम्	अध्यात्मम्		

आधिदैविकयज्ञ से ही आध्यात्मिक यज्ञ का आविर्भाव हुआ है । आधिदैविकयज्ञ में यजमान कौन ? यजमान पत्नी कौन ? पहिले यही देखिए । आत्मा, सूर्यरूप प्रकृति, चन्द्रपृथिवीरूप विकृति इन तीनों में आत्मा तो यज्ञवेदि, किंवा यज्ञधरातल है, जैसा कि “एतदालम्बनं श्रेष्ठम्”—“अधियज्ञोऽहमेवात्र” इत्यादि श्रौत म्मार्त्त वचनों से स्पष्ट है । सूर्य इस यज्ञ का यजमान है, पृथिवीयुक्त चन्द्रमा यजमान की पत्नी है । दोनों का मिथुनभाव ही यज्ञ है, और यही यज्ञ प्रजोत्पत्ति का कारण है ।

सूर्य अग्निमय है, चन्द्रमा सोममय है । सौर अग्नि का प्रवर्ग्यभाग ऋत अग्नि है, चान्द्र सोम का प्रवर्ग्यभाग ऋतसोम है । ऋतसोम का अपना स्थान उत्तरादिक है, ऋताग्नि का अपना स्थान दक्षिणादिक है । उत्तरस्थ ऋतसोम निरन्तर दक्षिण की ओर, एवं दक्षिणस्थ ऋताग्नि निरन्तर उत्तर की ओर जाया करता है । ऋताग्नि में ऋतसोम की आहुति होने से वसन्तादि षड्ऋतुएं उत्पन्न होती हैं । षड्ऋतुसमष्टि से सम्बत्सरयज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है । यही अग्नीषोमात्मक, षड्ऋतुमूर्ति सम्बत्सरयज्ञ पार्थिवप्रजोत्पत्ति का कारण बनता है ।

यद्यपि पार्थिवप्रजा में सम्बत्सरयज्ञप्रजापति के अग्नि-सोम दोनों भावों का समन्वय है । परन्तु वृषासृष्टि में सूर्योपलक्षित सम्बत्सरयज्ञ का अग्नितत्त्व प्रधान रहता है, एवं योषासृष्टि में चन्द्रोपलक्षित सम्बत्सरयज्ञ का सोमतत्त्व प्रधान रहता है । पुरुषसृष्टि वृषा है, स्त्रीसृष्टि योषा है । पुरुषनिर्माण में अग्नि, स्त्रीनिर्माण में सोम प्रधान है । अस्तु अग्नि-सोम के इन तारतम्यों का पूर्वप्रकरणों में यत्र तत्र विश्लेषण किया जा चुका है । अतः यहां पुनरुक्ति अनपेक्षित है ।

यहां केवल यही जान लेना बस होगा कि-अग्नि अन्नाद है, भोक्ता है। सोम अन्न है, भोग्य है। कैसा भोग्य? पशुरूप भोग्य नहीं, अपितु मित्र-रूप भोग्य। यदि अग्नि सोम का भोक्ता है, तो सोम अग्नि का आत्म-तिष्ठा है। सोमसम्बन्ध के बिना न अग्नि जीवित रह सकता, न अग्नि को आधार बनाए बिना सोम अपने स्वरूप को सत्यभाव में परिणत कर सकता। दोनों के इसी सत्यभाव को लक्ष्य में रखकर एक स्थान पर श्रुति ने कहा है—

अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते, अग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति ।

अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका ॥

(ऋक्सं० ५।४४।१५) ।

अग्नि बलवान् अवश्य है। परन्तु इस की बलवत्ता सोमसङ्गयोग पर ही निर्भर है। हृदयभाव से ही बल का विकास होता है, दूसरे शब्दों में बल की विकासभूमि हृदय ही है। हृदयस्थ उक्थबल सत्य है, इस सत्य उक्थ से निकलने वाली सत्यरश्मिएं बल हैं। एक ही सत्य की सत्य-बल दो अवस्था हैं। सत्य के आधार पर प्रयोग बल का ही होता है। सत्य स्वयं काम नहीं करता, आलम्बनमात्र बना रहता है। सत्यरश्मिरूप बल ही बहिर्जगत् की ओर विकसित होता है। इसी आधार पर—“बलं सत्यादोजीयः”—“बलं वाव विज्ञानाद् भूयः” इत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं।

अग्नि बलवान् है। चूंकि पुरुष में सत्य अग्नितत्त्व की प्रधानता है, अतएव इसे हम बलवान् कहेंगे। उधर सोम अबल, किंवा निर्बल है। कारण स्पष्ट है। सोम ऋततत्त्व है, हृदयशून्य है। हृदयशून्य होने से ही तो इसे ऋत कहा जाता है। जब हृदय नहीं, तो सत्यभाव नहीं, सत्य नहीं तो

तद्विकासरूप बल नहीं। चूँकि स्त्री में इस ऋत-सोमनस्व की प्रधानता है, अतएव इस “अबला” कहा जायगा।

पुरुष बलवान्, स्त्री अबला। पुरुषसत्यभावोपेत, स्त्री अनृतभावोपेता। पुरुष आग्नेय, स्त्री सौम्या। पुरुष भोक्ता, स्त्री भोग्य। पुरुष प्रातिष्ठा, स्त्री तदाभारेण प्रातिष्ठिता। पुरुष आलम्बन, स्त्री आलम्बिता। पुरुष स्वच्छन्दस्क, स्त्री परच्छन्दानुवर्तिनी (पुरुषच्छन्दानुवर्तिनी)। अग्निरूप अग्नि से युक्त पुरुष अग्रेसर, सोमयुक्त स्त्री तत्पश्चात्तगामिनी। यह तो हुई ऐसी दृष्टि, जिन से पुरुष की प्रधानता सिद्ध हो रही है, एवं स्त्री की गौणता।

अब उस दृष्टि से विचार कीजिए, जिस से स्वस्वरूप से अबला होते हुए भी बीसमाज ने उपास्यदेवता का आसन प्राप्त किया है। अग्नि बलवान् है, इस में भी कोई सन्देह नहीं। सोम अबल है, यह भी निर्विवाद है। अग्नि सत्य है, सोम ऋत है, यह भी मान लिया। परन्तु सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर हमें विदित होगा कि, जिस सोम को हम “अबल” कहते हैं, वह अनन्तर अबाह्य बलघन है। एवं जिस अग्नि को हम बलवान् कहते हैं, वह अनन्तर अबाह्य (बाहर भीतर सब ओर से) निर्बल है। निर्बल को बलवान् कहना, बलघन को अबल कहना, एक वैसा ही आश्चर्य है, जैसे कि सामान्य मनुष्यों का स्त्री को पुरुष कहना, एवं पुरुष को स्त्री कहना।

बल की परिभाषा है—संकोच, निर्बल की परिभाषा है—विकास। एक स्थान पर प्रतिष्ठित न रहकर इधर उधर फिसल पड़ना ही तो विकास है, और इस अस्थिरभाव को ही तो निर्बल कहा जाता है। एक स्थान पर प्रतिष्ठित रहना संकोच है। यही संकोच बल की साक्षात् प्रतिमा है। देखिए

न ! निर्बल मनुष्य हाथ फैला देता है। उधर बलवान् मनुष्य सदा बद्धमुष्टि रहता है। ढीली धोती, ढीली कमर, हाथ खुले हुए, ये सब धर्म निर्बलता के ही द्योतक हैं। वीर बलवान् योद्धाओं की कमर कसी रहती है। मुट्ठी बांध कर वे महार के लिए सन्नद्ध रहते हैं। शरीरपर्व यदि संकुचित हैं, चुस्त हैं, तो शरीर सबल है, श्लथ शरीर निर्बल है। संयत वाणी सबल है, स्वलित वाणी निर्बल है। इन्हीं कुछ एक निर्देशनों से यह माना जा सकता है कि, संकोच बल की परिभाषा है, एवं विकास निर्बल की परिभाषा है।

अग्नि विकासधर्मा है, सोम संसोचधर्मा है। और इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि, अग्नि निर्बल है, सोम बलघन है। अब बतलाइए ! अग्नि-प्रधान पुरुष, सोमप्रधाना स्त्री दोनों में किसका आसन ऊंचा रहा। यदि ऐसा है, तो स्त्री को अबला क्यों कहा गया ? उत्तर “असत्” शब्द है। प्राण सत् है, परन्तु “सामान्ये सामान्याभावः” इस परिभाषा के अनुसार प्राण में प्राण नहीं रहता, अतएव सद्घन प्राण को “असत्” कह दिया जाता है— (देखिए शत० ६।१।१।१०।)

सोम बलघन है। बल स्वयं बलवान् कैसे हो सकता है। जिस में बल रहता है, वह बलवान् होता है। इसी लिए बलघन सोम को ‘अबल’ कहा गया है। बलघनात्मक इस अबल सोम को लेकर ही विकासधर्मा अग्नि बलवान् बनने में समर्थ हुआ है। जिस दिन बलाभिमानी अग्नि से बलात्मक सोम का आत्यन्तिक निष्काशन होजाता है, साथ ही में सोमागमन अव-रुद्ध होजाता है, उसी क्षण अग्नि अपने शिवभाव को छोड़ता हुआ विशुद्ध स्वरूप में परिणत होकर उत्क्रान्त होजाता है।

पाठक प्रश्न करेंगे, प्रश्न था स्त्रीस्वातन्त्र्य का, और यह शिव-रुद्र-

भाव बीच म ही कहां से आकूदा ? । उत्तर में उनके सामने शिव-शक्ति का तात्त्विक स्वरूप ही रखना पड़ेगा । “अग्निर्वा रुद्रः” (शत० ५ ३।१०।) के अनुसार अग्नि तत्त्व को ही रुद्र माना गया है । साथ ही में यह भी विज्ञान-सिद्ध विषय है कि, विश्वसंहार के एकमात्र अधिप्राता रुद्रदेवता ही हैं । ये रुद्र जबतक शक्ति के साथ समागम नहीं करते, तब तक रोते रहते हैं । इसी आधार पर ब्राह्मणग्रन्थों में रुद्र शब्द का “सोऽरोदीत, तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्” (वह रोया, यही रुद्र का रुद्रत्व है, अर्थात् रोजे से ही उस का नाम रुद्र हुआ है—“देखिए शत० ६।१।३।११) यह निर्वचन हुआ है ।

रुद्र रोया क्यों ? इस का बड़ा ही सुन्दर उत्तर देते हुए श्रुतिने कहा है कि, रुद्र अग्निमूर्ति था । अग्नि स्वभाव से ही अन्नाद (अन्न खाने वाला) होता है । जब तक इसे अन्न मिलता रहता है, तब तक तो इस का स्वरूप सुरक्षित रहता है । परन्तु अन्नावरोध पर स्वरूपनाश की आशङ्का से वह रोजे लगता है । माता के गर्भ में ९ मास तक प्रतिष्ठित रहने वाला चित्वाग्निपिण्डरूप शिशु नहीं रोता । क्योंकि उस अवस्था में उसे मातृनाल द्वारा अन्नरस मिलता रहता है । परन्तु नियत अवधि के अनन्तर एवया मरुत के धक्के से गर्भाग्य से बाहर निकल कर भूमिष्ठ होते ही बालक रोजे लगता है । सम्पूर्ण इन्द्रियदेवता कांप उठते हैं । वे अपनी चेष्टारूप कृति से माता आदि को अन्नाहुति के लिए बाध्य करते हैं । शिशुमुख में गुड़ आदि के रस का सिञ्चन होता है । रुद्रदेवता शान्त हो जाते हैं । (देखिए- शत० ६।१।१-१०) ।

* रुद्रविभूति का विशद विवेचन देखिए- शत० वि० भा० १ वर्ष ३५५ से ३६१ पर्यन्त ।

यही अवस्था आधिदैविक रुद्र को समझिए । आधिदैविक रुद्र स्वयं तो रोए ही, परन्तु इन अश्रुओं से उन्होंने एक ऐसी भयानक वस्तु उत्पन्न करदी, जिसके चक्र में पड़ जाने से बड़े बड़े धीर पुरुष भी रो पड़ते हैं, रोते रहते हैं, मारे मारे फिरते हैं । शान्ति नहीं मिलती । वह वस्तु है—“रजत”—(चांदी-रूपय्या-पैसा) । वैदिकविज्ञान/सद्धान्तानुसार रुद्राग्नि की द्रुत अवस्था से ही चांदी उत्पन्न हुई है । चांदी रुद्रदेवता के साक्षात् अश्रु हैं । इसी लिए बर्हि में रजतदक्षिणा देने का निषेध हुआ है । रुद्राश्रुरूप रजतलक्षणा इन धातुखरडोंनें किसे नहीं रुलाया ? यह स्पष्ट है । हां तो यह सिद्ध होगया कि, रुद्रदेवता साक्षात् अग्नि हैं । एवं इनके इस रोदन को दूर करने का एकमात्र उपाय है, इन्हें सोमाहुति प्रदान करना । सोमाहुति से रुद्र का घोरभाव विलीन हो जाता है, शिवातनू का उदय हो जाता है । सोमसङ्कार से रुद्र अपनी रुद्रता छोड़ते हुए शिवस्वरूप में परिणत हो जाते हैं ।

मान लीजिए रुद्र को सोमाहुति न मिले, तो क्या परिणाम होगा ? परिणाम होगा यह कि, रोते रोते रुद्राग्नि अपना स्वरूप तो खो बैठेंगे, और बन जायेंगे विशुद्ध सोम । अग्नि की उत्क्रान्ति चरम सीमा पर पहुँच कर सोमरूप में परिणत होजाती है । अग्नि का प्रधानस्थान केन्द्र है । केन्द्र से चारों ओर अग्नि विशकलित होता रहता है । जब तक सोमाहुति होती रहती है, तब तक तो यह विशकलन अग्नि के मूलरूप पर कोई अघात नहीं कर पाता । परन्तु आहुति बंद होजाने से, विशकलन की चरमावस्था में पहुँचते ही प्रतिष्ठा उखड़ जायगी । फैलते फैलते फैलाव की चरम सीमा पर पहुँचते ही अग्नि का अग्नित्व नष्ट होजायगा, ससंभाव विलीन होजायगा, रह जायगा

ऋतरूप सोमभाव । पानी सोम की ही तो अवस्थान्वर है । और अग्नि ही तो विकास की चरम सीमा पर पहुंच कर पानी (सोम) बनता है—
“अग्नेरापः” ।

यदि कोई मनुष्य रोता रहेगा, तो रोते-रोते उसका सम्पूर्ण शरीर-
राग्नि पानी बन कर बह जायगा । इधर जब अग्नि निःशेष होजायगा, तो
शरीर भी ठंढा हो जायगा । इसी दृष्टि से यह कहा जाता है कि, अग्नि
अन्नाहुति के अवरोध से स्वयं अन्न (सोम) बन जाता है । दूसरी दृष्टि से
देखिए । कोई मनुष्य भूखा है । यदि अन्नागमन बन्द हो जायगा, तो जो
शरीरराग्नि अबतक अन्नाद था, वही अन्न बन जायगा । पाणाराग्नि उत्क्रान्त
हो जायगा । शिव शवान्न बन जायगा , और यह अन्न उस श्मशानाग्नि
(क्रव्यादाग्नि) की तृप्ति का कारण बनेगा । तत्त्वतः अग्नि की अन्तिम
अवस्था (सोम न मिलने पर) सोम ही होजाती है, यह निश्चित है । बलघन
सोम को गर्भ में लेता हुआ बलशून्य जो अग्नि बलवान् बनता है, भोक्ता
बनता है, वही बलघन सोम के अवरोध से स्वयं बलघन बनता हुआ
दूसरे बलवानों का अन्न बन जाता है । भोक्ता भोग्य बन जाता है, शासक
शासित बन जाता है ।

उपर्युक्त रुद्राग्निविवेचनका निष्कर्ष यह निकला कि, अग्नि की
बलवत्ता सोमसम्बन्ध पर ही निर्भर है । सोम बलतत्त्व है, बलघन है ।
इसे लेकर ही अग्निमूर्ति रुद्र साम्बसदाशिव बने हुए हैं । चूंकि पुरुष में अग्नि-
तत्त्व का प्राधान्य है, अतएव पुरुषमात्र को हम “शिव” कह सकते हैं ।
उधर स्त्री में शक्तिघन सोमतत्त्व प्रधान है, अतएव स्त्रीमात्र को हम “शक्ति”
कह सकते हैं । शिवशक्ति के इन व्यापक अवतारों को लक्ष्य में रखकर ही
हमने रुद्र-शिव भावों को प्रासङ्गिक माना है ।

बाह्यदृष्टि को छोड़ कर पहिले अन्तर्दृष्टि से शिव-शक्ति का समन्वय कीजिए । पुरुष शिव क्यों है ? इस का उत्तर है—“सोम” । पुरुष आग्नेय अवश्य है, परन्तु इस की प्रतिष्ठा सोम ही है । भुक्तान्न की सप्तम अवस्थारूप “शुक्र” (रेत-वीर्य-धातु) साक्षात् सोम है । और सर्वसिद्धान्तानुसार यह सौम्यशुक्र ही पुरुष का अन्तरात्मा है । पुरुष का भौतिक दृश्य शरीर आग्नेय है, अन्तर्जगतरूप शुक्र सौम्य है । शुक्रक्षय पुरुषनाश का कारण है, शुक्ररक्षा स्थिति का कारण है । इसी आधार पर श्रुति का—“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपान्नत” यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । इस बलघन सौम्य शुक्र से पुरुष बलवान् बना रहता है ।

हां एक रहस्य और । शुक्र सोम है, सोम बलघन बनता हुआ पूर्व-परिभाषानुसार स्वयं बलप्रयोग में असमर्थ है । अतएव इस बलघन को अबल, किंवा निर्बल कहा जाता है । पुरुषजाति का यह दुर्भाग्य है कि, यही अबलसोम (शुक्र) पूर्वकथनानुसार पुरुष का अन्तरात्मा है । यही कारण है कि, पुरुष का बाह्यजगत् (आग्नेय शरीर) जहां आक्रमण का अनुयायी रहता है, वहां इसका अन्तर्जगत् उत्तना ही शिथिल रहता है । शरीर बलवान् (आग्नेय), आत्मा निर्बल (सौम्य), यही तात्पर्य है । शुक्र स्वयं निर्बल, इसी का रूपान्तरमन, इसी से संकल्प का उदय । फलतः पुरुष यदि विशेष साधनों द्वारा शक्ति की उपासनानहीं करता है, तो अधिकांश में इसके संकल्प मिथ्या हो जाते हैं । सचमुच दिवंगत श्रेष्ठ श्रीश्री-रामकृष्ण परमहंस की शक्त्युपासना वर्त्तमानयुग के लिए तो अवश्य ही एक शुभ, एवं आवश्यक सन्देश माना जायगा ।

जब रहस्यभेद ही होने लगा, तो एक रहस्य बाकी क्यों छोड़ा

जाय । सम्भव है, पुरुष पुरुष के सामुख्य में अपने संकल्प में सफल हो सके । परन्तु सौम्यात्मापुरुष को इस आग्नेय शक्ति (स्त्री) के सामुख्य में तो और भी अधिक दुर्दशा का अनुभव करना पड़ता है । स्त्री सौम्या है, संकल्प भी शुकानुबन्धी मन से सम्बन्ध रखता हुआ सौम्य है । “नीम और गिलोय चढ़ी” चरितार्थ होजाता है । बात है सर्वथा स्पष्ट, सर्वानुभूत, फिर अधिक भगडाफोड़ क्यों किया जाय ।

उक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि—पुरुष का पाञ्चभौतिक शरीर-पिण्ड तो आग्नेय है, एवं शरीरपिण्ड की प्रतिष्ठारूप शुक्र सौम्य है । अग्नि चूंकि वृषा होने से पुरुष है, सोम योषा होने से स्त्री है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि स्त्री ही पुरुष की प्रतिष्ठा है । साथ ही में यह भी कहलीजिए कि जिन्हें हम पुरुष कहते हैं, वे आग्नेय शरीर की अपेक्षा पुरुष होत हुए भी वस्तुतः अन्तःप्रतिष्ठारूप शुक्रसोम की दृष्टि से, आत्मदृष्टि से स्त्रियं हैं । “स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः” (ऋक्सं १.१६४।१५।) यह श्रुति इसी दृष्टि का स्पष्टीकरण कर रही है । श्रुति का तात्पर्य यही है कि, संसार में जितने भी पुरुष हैं, वे अग्निप्रधान बाह्यशरीर की अपेक्षा से भले ही पुरुष कहलाते हों । परन्तु शुक्रप्रधान आत्मदृष्टि से तो उन्हें स्त्री ही कहना चाहिए । आत्मा-शरीर दोनों में आत्मा प्रधान माना जाता है । एवं जिस संस्था में जो प्रधान होता है, “तद्वादन्याय” से वह संस्था उसी के

* आत्मभावना, रश्मिभावना, शुक्रभावना, भेद से इस मन्त्र के तीन अर्थ होते हैं । इन तीनों की विशद व्याख्या ईशभाष्य में देखनी चाहिए । (ई०उ० वि०. द्वि० खं० ७८ से १०८ पर्यन्त) ।

नाम से व्यवहृत होती है । जब कि प्रधानभूत आत्मदृष्ट्या पुरुषसंस्था सौम्या है, तो इसे पुरुष न कह कर स्त्री ही कहा जायगा । परन्तु आश्चर्य है कि, अज्ञमनुष्य इन स्त्रियों को पुरुष कह रहे हैं । “पुरुष वास्तव में स्त्री है, स्त्री होते हुए इन्हें पुरुष कहा जाता है” इस रहस्य को आंख वाला जान सकता है, अन्धा नहीं—“पश्यदक्षएवान्नविचेतदन्धः” ।

लीजिए, अब आज से आप भी अपने आप को स्त्री समझना आरम्भ कर दीजिए और स्त्रियों को पुरुष, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है । सचमुच श्रुति का उक्त सिद्धान्त पुरुष जाति को लुब्ध कर रहा होगा । अवश्य ही इस क्षोभ शान्ति के लिए, पुरुष स्त्री होता हुआ भी पुरुष ही कहलावे, इस के लिए किसी अन्य उपाय का आश्रय लेना पड़ेगा । निराश होने की कोई बात नहीं है । एक पुरुष के नाते इस सम्बन्ध में आप से अधिक हमें चिन्ता है । दो उपाय ऐसे हैं, जिन से पुरुष संस्था का अग्नि तत्त्व प्रधान माना जा सकता है, एवं सोमतत्त्व गौण माना जा सकता है ।

पुरुषों का शरीर आग्नेय है, यह माना । परन्तु इस की प्रतिष्ठा है-पानी । इति “अद्भ्यः पृथिवी” इस तैत्तिरीयसिद्धान्त के अनुसार पृथिवी स्थानीय शरीर पिण्ड का उपादान अप्तत्त्व ही है । “ऋते भूमिरियं श्रिता” भी यही सिद्ध कर रही है । इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आग्नेय शरीर की प्रतिष्ठा अप्तत्त्वरूप सोम है । इस दृष्टि का तात्पर्य यही है कि, शरीर पिण्ड में प्राण-भूत ये दो विभाग हैं । दृश्य भाग तो भूत है, भूतप्रतिष्ठारूप अदृश्य तत्त्व प्राण है । इस आग्नेय भूत भाग की प्रतिष्ठा आप्य (सौम्य) प्राण ही है ।

जिस दिन शरीर से यह प्रतिष्ठा लक्षण आप्य प्राण निकल जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। प्राणात्मक इसी आप्य सोम को 'पवित्र' 'ब्रह्मणस्पति' 'अम्भः' आदि नामों से व्यवहृत किया गया है। दर्भ, गङ्गा, सुवर्ण, मृगचर्म आदि की पवित्रता इसी अम्भः पर अवलम्बित है। अम्भः से ही गाङ्गेय (गङ्गाजल) में दूषित कीटाणु नाश की शक्ति है। इसी अम्भः के अनुग्रह से दर्भ (कुशा)संसंग राहुप्राणजनित दोषभाव पदार्थों में संक्रान्त नहीं होता। इसी अम्भः के समावेश से सुवर्ण स्पृष्ट जल रजस्वला स्त्री के स्पर्श दोष को हटाने में समर्थ होता है।

जब तक यह अम्भः पानी भूतशरीर की प्रतिष्ठा बना रहता है, तब तक शरीर में दूषित कीटाणुओं का समावेश नहीं होने पाता। जिस दिन यह निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। तप्ततनू में ही इस अम्भः की सत्ता रहती है। अतप्ततनू (अग्निताप शून्य शवशरीर, मुर्दा) में यह नहीं रहता। पवित्र अम्भः ब्रह्मणस्पति के इसी स्वरूप धर्म को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है—

* पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभूर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः ।

अतप्ततनूर्न तदामो समश्नुते शृतास इद्रहन्तस्तव समासत ॥

* राजपूताने में यह विज्ञान विधि आज तक प्रचलित है। यदि कोई बालक रजःस्वला स्त्री से स्पर्श कर लेता है तो सुवर्ण से जल का स्पर्श करा कर उस जल के छींटे दिए जाते हैं। प्रान्तीय भाषा में इन्हें ही—'सोनामानी का छांटा' (सुवर्ण स्पृष्ट जल के छींटे) कहा जाता है।

* सनातनधर्मियों के, विशेषतः रामानुजसम्प्रदाय भक्तों के हृदयों को कष्ट पहुंचाने का हमारा जरा भी अभिप्राय नहीं है। परन्तु कहना पड़ता है कि, सम्प्रदाया-

हांतो तात्पर्य कहने का यह हुआ कि आग्नेय भूत शरीर पिण्ड की प्रतिष्ठा “पवित्र” नामक यही आप्यप्राण है। जीवनदशा में भी अस-दाचरण, मिथ्याभाषण, अगम्यागमन, अभक्ष्याभक्ष्य, अस्पृश्यास्पृश्य आदि धर्मविरोधी कर्मों से इस पवित्र आप्यप्राण पर आघात होता है। उसी पतन दशा को लक्ष्य में रखकर लोक भाषा में—“अरे ! इस का तो पानी उतर गया” यह किंवदन्ती प्रचलित है। सिद्ध है कि, पानी ही भूतशरीर की प्रतिष्ठा है।

दूसरा है—“सौम्यशुक्र”। शुक्र में भी भूत-प्राण ये दो विभाग हैं। शुक्र का भूत भाग तो अवश्य ही सौम्य है, परन्तु इसका प्रतिष्ठारूप प्राण आग्नेय है। यह एक सामान्य अनुगमन है कि, बाह्यधरातल यदि आग्नेय है तो, अन्तर्भाग सौम्य है। यदि बाह्यधरातल सौम्य है, तो अन्तर्भाग आग्नेय है। उदाहरण के लिए एक ज्वरार्त रोगी को ही लीजिए। ज्वर का तात्पर्य केवल यही है कि भीतर की गर्मी बाह्यशरीर में फैल जाती है, शरीर का आप्य भाग हृत्स्थान में प्रतिष्ठित होजाता है। इसी से हृद्-

वेश में पड़कर हमने वेदमन्त्रों के साथ घोर अत्यचार किया है। उक्तमन्त्र से तप्त शंख-चक्र लगाने की अवैज्ञानिक, अवैदिक पद्धति प्रचलित है। अर्थ यह किया जाता है कि, जबतक शरीर को तप्त शंख चक्र से दाग नहीं दिया जाता, तब तक शरीर अतप्त रहता है। एवं ऐसा अतप्ततनू कभी उत्तम गति नहीं प्राप्त कर सकता। क्या ही अच्छा हो, यदि कोई सज्जन इस सम्बन्ध में श्रौतप्रमाणों के आधार पर, साथ ही में विज्ञानदृष्टि से भी यह सिद्ध करे कि, शरीरदाग देने से आत्मा उत्तम लोकों में चला जाता है। “अन्धेनैव ? नीयमाना यथान्धाः” दूसरी बात है, “यदेव विद्यया श्रद्धयोपनिषदा-करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति” दूसरी बात है।

कम्प (हृदय का धूजना) होता है, सर्दी लगने लगती है। यही ज्वर की पूर्वावस्था है। बाहर गरम हो, भीतर ठंडा हो, इसी का नाम ज्वर है। मूलाग्नि का आसन्निक उच्छेद नहीं होता। केवल अभिभव है। इसी अभिभव से अग्नि मन्द होजाता है। तत्सन्निहित जाठराग्नि (अन्नपरिपाक करने वाला) भी मन्द होजाता है। ऐसी दशा में (ज्वरदशा में) यदि अन्नाहुति दी जायगी तो, मन्द अग्नि उसका परिपाक न कर सकेगा। फलतः वह अतप्त अन्न अग्निमात्रा को और भी अधिक निर्बल कर देगा। ज्वर का वेग अधिक बढ़ जायगा। ठीक इसके विपरीत यदि ज्वरावस्था में अन्नाहुति का सर्वथा अवरोध कर दिया जायगा तो, हृद्यमूलाग्नि की स्वाभाविक उत्तेजना से जाठराग्नि क्रमशः प्रवृद्ध हो जायगा। कालान्तर में वह प्रवृद्ध अग्नि उस वरणरूप शीतसोम को बाहर फेंक देगा। ज्वर शान्त हो जायगा। इसी आधार पर आयुर्वेद ने उपवास (लंघन) को ज्वर की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मानी है। बिना भूख अधिक खाजाने से जाठराग्नि उसका परिपाक नहीं कर सकता। फलतः सोम का वेग बढ़ जाता है, ज्वर होजाता है। इस प्रकार अजीर्ण ही ज्वर का उत्तेजक बनता है। ज्वर शान्त होने का चिन्ह है—“स्वेद”। पसीना निकला कि, ज्वर शान्त हुआ। जो पानी हृदय में चला गया था, आज वह शरीर पर आगया, शरीर की गर्मी हृदय में चली गई। शरीरताप मिटगया। इस निदर्शन से सिद्ध है कि, बाहर यदि गर्मी है तो भीतर सर्दी। बाहर यदि सर्दी है, तो भीतर गर्मी।

प्रकृतिमण्डल जब शीत रहता है, तो हमारा शरीर अग्निमय बना रहता है। सर्दी के दिनों में मुख से बाष्प निकला करत हैं। वहां जब

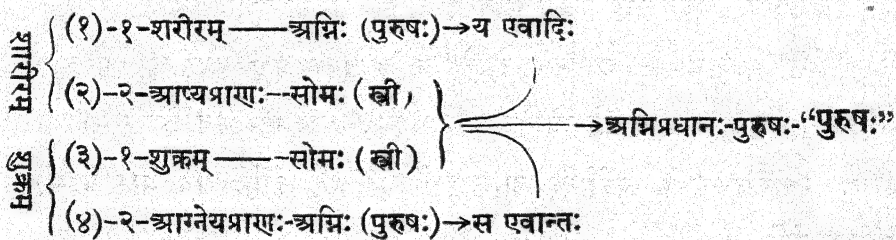
गर्भी रहती है, तो यहां सर्दी का साम्राज्य रहता है। गर्मी के दिनों में शरीर पसीनों से तर रहता है। देखिए न। जो ऊपर से बड़ा सौम्य (ठंडे भिजाज का) दिखलाई पड़ता है। उसका अन्तर्जगत् महा कठोर (आग्नेय) रहता है। जो प्रखत्त में क्रोधी है, वह भीतर से खोखला रहता है। रुद्रभगवान् बाहर से महाभयानक है, परन्तु भीतर से एकदम भोले बाबा। थोड़े से अनुनय विनय पर वरप्रदान कर डालना इनका स्वभाव है। उधर विष्णु भगवान् बाहर से महाशान्त, सौम्य। परन्तु भीतर से महा-कठोर। क्या मजाल, जो घोर परीक्षा के बिना इनसे कोई वरदान लेसके। विश्वास कीजिए। जो मनुष्य बातों में बड़ा मीठा है, देखने में भोला भाला है, वह महाभयानक है। जो प्रखत्त में स्पष्टवादी है, देखने में क्रूर है, जिस के शब्द कटु लगते हैं, उसका अन्तर्जगत् निर्मल है। यही खरे खोटे की अव्यर्थ कसौटी है।

इस प्राकृतिक कसौटी के आधार पर ही हमें मानना पड़ेगा कि, यदि शुक्र का बाह्यभूतभाग सौम्य है, तो इस का प्राणभाग अवश्य ही आग्नेय होगा। शुक्र का निर्माण हुआ है ओषधिरूप अन्न से। शरीराग्नि में आहुत अन्न ही रसासृग्मांसादि की क्रमधारा से शुक्ररूप में परिणत हुआ है। ओषधि सौम्य हैं। परन्तु इन के गर्भ में अग्नि है। “ओषं— (उषदाहे, दाहस्तापः, तापोऽग्निः, तं धत्ते)-धत्ते” ही ओषधि शब्द का निर्वचन है। उसी ओषधि का रूपान्तर शुक्र भी अवश्य ही ऐसा होना चाहिए। भूतसौम्यशुक्र की प्रतिष्ठा यही गर्भीभूत आग्नेयप्राण है। शुक्रस्थित इसी आग्नेयप्राण को “वृषा” कहा जाता है। यही वृषा शुक्रवर्षण से (रेतःसेकसे) प्रजोत्पत्ति में समर्थ होता है। जिस पुरुष के शुक्र में वृषा

प्राण मूर्च्छित रहता है, वह प्रजोत्पत्ति में असमर्थ है । शुक्र प्रजोत्पत्ति का कारण नहीं है, अपितु वृषा है । वृषाशून्य पुरुष षण्ढ है, निर्वीर्य्य है । इसी आग्नेय वृषा के सम्बन्ध से पुरुष अपने को अवश्य ही (स्त्री न कह कर) पुरुष कह सकता है ।

पुरुष में शरीर-शुक्र दो विभाग हुए । दोनों क्रमशः आग्नेय सौम्य हैं । आगे जाकर पुनः प्रत्येक में आग्नेय-सौम्य दो दो विभाग हुए । इस दृष्टि से पुरुष का उपक्रम भी अग्नितत्त्व रहा, उपसंहार भी अग्नि ही रहा । शरीर, शरीरप्राण, शुक्र, शुक्रगतप्राण चारों क्रमशः आग्नेय, सौम्य, सौम्य, आग्नेय रहे । इधर अग्नि, उधर अग्नि, मध्य में दोनों सोम । अग्नि पुरुष, दोनों ओर पुरुष । बतलाइए, पुरुषसंस्था में अग्नितत्त्व की प्रधानता सिद्ध हुई, अथवा सोमतत्त्व की । इसी दृष्टि से हम पुरुष को अवश्य ही अग्नि-प्रधान मानते हुए “पुरुष” ही कहेंगे, और स्त्री (सोम) को इस के तन्त्र में प्रतिष्ठित मानते हुए परतन्त्र कहेंगे ।

१-पुरुषसंस्था

शुक्रदृष्टि से स्त्रीसंज्ञा का भाजन बनने वाला पुरुष उक्त प्रथम उपाय से “पुरुष” बन जाता है । दूसरा उपाय है-सम्बत्सरमण्डल ।

सम्बत्सरखण्डल से ही तो पुरुष का निर्माण हुआ है । इसी लिए तो पुरुष को यज्ञ कहा जाता है, जिस यज्ञरहस्य का कि पाठक अगले ब्राह्मण में विशद निरूपण देखेंगे । दृश्य अर्द्धखगोलात्मक जिस अर्द्धसम्बत्सर से पुरुष का शरीर बनता है, उस अर्द्धसम्बत्सर के उत्तर भाग में सोम का, दक्षिण भाग में अग्नि का साम्राज्य बतलाया है । सम्बत्सर का मध्यवृत्त 'विष्वत्' है । इस आधे विष्वत् से तो मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) का निर्माण हुआ है । विष्वत् से उत्तर के सौम्य सम्बत्सर से शरीर के उत्तरपार्श्व (बायें भाग) का, दक्षिण के आग्नेय सम्बत्सर से दक्षिणपार्श्व (दाहिने भाग) का निर्माण हुआ है ।

वर्तमान युग का (कल्पित) अहिंसावादी द्विजातिवर्ग घृणा अवश्य करेगा । परन्तु विज्ञान पथानुयायी की दृष्टि में ऐसी घृणा का कोई महत्व नहीं है । एक मनुष्यशत्रु (मुर्दे) को अपने सामने रख लीजिए, और शिखान्तस्थान से आरम्भ कर मूलग्रन्थि तक ठीक बीच में से उस के दो खण्ड कर डालिए । दोनों दक्षिणोत्तर खण्डों के पर्वों का विशकलन कीजिए, एवं उन विशकलित पर्वों को पृथक् पृथक् रखते जाइए । विशकलन प्रक्रिया के अनन्तर दोनों के आकार, एवं भार की परस्पर तुलना कीजिए । आप को विदित होगा कि, दक्षिणखण्ड के सभी पर्व प्रायः उत्तरखण्ड के पर्वों से आकार में भी बड़े होंगे, एवं भार में भी अधिक होंगे ।

उत्तर खण्ड के उत्तर कुम्फुस, प्लीहा (तिल्ली) वृक्क, क्लोम, हस्त, पाद आदि पर्वों की अपेक्षा दक्षिण खण्ड के दक्षिण कुम्फुस, यकृत (जिगर), वृक्क, क्लोम, हस्त, पाद आदि पर्वों को आप आकार भार दोनों में

प्रवृद्ध देखेंगे । ये प्रवृद्ध क्यों हैं ? इन शरीरावयवों का ऐसा स्वरूप क्यों हुआ ? इन सब प्रश्नों का सोपपत्तिक समाधान बड़े विस्तार से आगे के “यज्ञो वै पुरुषः” इसादि ब्राह्मण में किया जायगा । प्रकृत में केवल यही जानलेना पर्याप्त है कि, शरीर का दक्षिणभाग उत्तरभाग की अपेक्षा आकार-भार से उभयथा समृद्ध रहता है । कारण इस का यही है कि, दक्षिणभाग आग्नेय होने से बलवान् बनता हुआ प्रधान है, वामभाग सौम्य होने से निर्बल रहता हुआ गौण है ।

स्थूलपर्वों के अतिरिक्त सूक्ष्म शक्तिदृष्टि से विचार करने पर भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भाग को ही आप अधिक शक्तिशाली पाएंगे । जो कर्मनिपुणता दक्षिण हाथ से सम्भव है, वह वाम से नहीं । उपनिषद् का इन्द्र रूप “वाजुषपुरुष” भी दक्षिण चक्षु में ही रहता है । अतएव इसे “दक्षिणान्निपुरुष” भी कहा जाता है “योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषः” (वृ० आ० ५।५।४-) ।

अपनी दैनिक शरीर चेष्टाओं के अनुभव से दक्षिणभाग की प्रधानता का प्रखत्त कीजिए । गमन व्यापार में सब से पहिले दहिना पैर ही आगे बढ़ता है । आगे की गति में भी दहिने पैर की ही अग्रगामिता रहती है, चलकर अनुभव कर लीजिए । सीधे बैठकर अथवा खड़े होकर आप यह अनुभव करेंगे कि, शिरो भाग प्रायः दक्षिण पार्श्व की ओर ही अवनत (झुका) रहता है । बाएं ओर मस्तक झुकाने में आप क्लेश का अनुभव करेंगे । चूंकि दक्षिण भाग भारी है, अतः उस ओर ष्वणता रहना स्वभाव सिद्ध है । बल प्रयोग के जितने भी कार्य हैं, सब में दक्षिण हाथ ही प्रधान रहता है । इन्हीं सब कारणों को देखते हुए मानना पडगा कि पुरुष

का दक्षिणभागस्थ अग्निभाग शरीरसंस्था में बलवान् एवं प्रधान है ।

उत्तरभाग सौम्य है, सोमप्रधान है । साथ ही में यह दक्षिणभाग की अपेक्षा निर्बल, एवं गौण है । दक्षिणभाग जहां प्रयत्नरूप से विकसित रहता है, वहां वामभाग दक्षिणभाग में अन्वित रहता है । जब आप वक्षस्थल से सटते हुए दोनों बाहू मिलाकर उन पर दृष्टि डालेंगे तो, आपको पता चलेगा कि दहिना बाहू वाम बाहू का आलम्बन बना हुआ है साथ ही में दहिने बाहू का हस्तरूप अग्रभाग बाहर निकल कर प्रयत्न बन रहा है, एवं वामबाहू का हस्तरूप अग्रभाग दहिने बाहू के मूल में (कक्षाप्रदेश में) छुप रहा है । सीधे खड़े होने पर दहिने पैर के आधार पर बायां पैर अधिक समय तक अधर रह सकता है, बायें के आधार पर दक्षिण नहीं । कृष्णभावभङ्गी में दहिने पैर की ही आप आश्रयरूप से प्रतिष्ठित देखेंगे । वामनेत्र में ही चाक्षुष पुरुष की पत्नी प्रतिष्ठित रहती है, जोकि “इन्द्रपत्नी” नाम से प्रसिद्ध है—“य उ एव वामनीः, स उ एव भामनी” के अनुसार इस वामा इन्द्र पत्नी को भामनी भी कहा जाता है । इन्हीं सब कारणों को देखते हुए कहना पड़ेगा कि वामभागस्थ सोमभाग इस शरीर संस्था में गौण है ।

इसी सम्बन्ध में एक बात और । अग्नि विकासधर्मा, सोम संकोचधर्मा बतलाया गया है । पुरुष का दक्षिणभाग अग्निप्रधान होने से ही विकासवृत्ति का अनुयायी है, वामभाग सोमप्रधानता से ही संकोचवृत्ति का अनुगामी देखा गया है । सीधे पैरों आगे बढ़ने में पहिले पूर्वकथनानुसार दक्षिण पैर आगे चलेगा । यदि आप उल्टे पैरों लौटेंगे तो, इसी संकोचभाव के कारण पहिले बायां पैर पीछे हटेगा । फैकने का काम दहिने

हाथ से, किसी वस्तु को लेकर चलते समय वह वस्तु रहेगी वाम हाथ में।

सोम की दिक् उत्तर है, उत्तर ही ऊर्ध्व प्रदेश है। अग्नि का दिक् दक्षिण है, एवं दक्षिण ही अधः प्रदेश माना गया है। साथ ही में ऊर्ध्व-प्रदेश में रहने वाला सोम अधः प्रदेशस्थ अग्नि को आलम्बन बनाता हुआ ही प्रतिष्ठित रहता है। जब आप आतथीपालथी मारकर बैठेंगे, तो इस स्थिति का स्पष्टीकरण हो जायगा। इस मुद्रा में दहिना पैर नीचे (आलम्बनरूप से) रहेगा। वाम पैर दहिने के आधार पर प्रतिष्ठित रहेगा। साथ ही में दक्षिण पैर का अग्रभाग प्रखत्त रहेगा, वाम पैर का अग्रभाग दक्षिण पैर में गभीर्भूत रहेगा।

जब कि पुरुष शरीर के दोनों भागों में अग्नि की प्रधानता है, और अग्नि तत्त्व ही जब पुरुष है तो, स्त्री-पुरुष दोनों भावों के रहते हुए भी हम पुरुष को पुरुष न कहकर स्त्री ही कहेंगे। इस प्रकार शुक्राधारभूत उपक्रमस्थानीय आग्नेयप्राण की, भूताग्निरूप उपसंहारस्थानीय शरीर की प्रधानता से, दक्षिणपार्श्वस्थ अग्नि की प्रधानता से इन दोनों उपायों से पुरुष का पुरुषत्व सुरक्षित रह जाता है।

रुद्राग्नि से सम्बन्ध रखने वाले वृषातत्व का, एवं तत्प्रधान पुरुष वर्ग का विवेचन समाप्त हुआ। अब उस शक्तिघन सोमतत्व का अन्तर्दृष्टि से विचार कीजिए, जो कि योषातत्व का, एवं तत्प्रधान स्त्रीवर्ग का आलम्बन हुआ है। जो कि शक्तिघन अतएव अशक्तिशब्द वाच्य सोमतत्व रुद्र पुरुष को शिव बना डालता है।

पूर्व में (देखिए पृ० २०) यह कहा गया है कि, यदि रुद्राग्नि

में सोम की आहुति न हुई तो वे कालान्तर में सोमरूप स्त्रीभाव में परिणत होजायेंगे । अग्नि विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर सोम बन जायगा । ठीक यही परिस्थिति सोम सम्बन्ध में समझिए । सोम की स्वरूपरक्षा तभी तक है, जब तक कि उस का अग्नि के साथ सम्बन्ध है । जैसे अग्नि का प्रधान स्थान केन्द्र है, एवमेव सोम का व्याप्तिस्थान प्रधि (परिधि) भाग है । परिधि में रहने वाला संकोचधर्मा सोम क्रम क्रमशः केन्द्र की ओर आता रहता है । जब तक इसका अग्नि के साथ सम्बन्ध होता रहता है, तब तक तो इसका संकोच समतुलित रहता है । परन्तु अग्निविरह से यह संकोच की चरम सीमा पर पहुँच कर विस्फोटन का कारण बनता हुआ अग्निरूप में परिणत हो जाता है । जैसे विकास का अन्तिम परिणाम संकोच है, अग्नि का अन्तिम परिणाम सोम है, एवमेव संकोच का अन्तिम परिणाम विकास है, सोम का अन्तिम परिणाम अग्नि है ।

अग्निऋतु (ग्रीष्मऋतु-गर्मी) विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर जैस सोमऋतु (वर्षा-और शीतर्तु) रूप में परिणत हो जाती है, एवमेव शीतर्तु संकोच की चरमसीमा पर पहुँच कर ग्रीष्मर्तु का कारण बन जाती है । बलवान् अग्नि का आश्रय लेता हुआ बलघन जो सोम अपनी स्वरूप रक्षा में समर्थ रहता है, वही इस की उपेक्षा से स्वयं अग्नि बन कर रुद्र बन जाता है, रोने लगता है । भोग्य भोक्ता बन गया, अब भोग्य नहीं । रोदन आवश्यक । इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि शिवतत्त्व का विकास अग्निसोम के समन्वय पर निर्भर है । सोम की उपेक्षा कर अग्नि भी रोता रहेगा, अग्नि की उपेक्षा कर सोम भी रोता रहेगा । अग्निसोमात्मक यज्ञ के उच्छिन्न होते ही रुद्र का अवतार होजायगा, संसार में प्रलय

का दृश्य उपस्थित हो जायगा, जिस का कि पूर्वरूप आज हमारे सामने है ।

बलघन, अत एव अबल सोम का स्त्री से सम्बन्ध है । अदृश्य अर्द्धखगोलीय चान्द्रसोम ही स्त्री के स्वरूपसम्पादन का कारण बनता है, अतएव स्त्री को सौम्या कहा जाता है । इसी सोमभाव की प्रधानता से इसे “अबला” कहा जाता है । कहने को अबला अबला है, वास्तव में अबला शक्तिपुञ्ज है । कारण स्पष्ट है । स्त्री का शरीर सौम्य है, परन्तु आत्मा आग्नेय है । जैसे पुरुष की प्रतिष्ठा शुक्र है, वैसे स्त्री की प्रतिष्ठा “शोणित” माना गया है । रक्तवर्ण आग्नेय मङ्गलग्रह प्राणयुक्त शोणित साक्षात् अग्नि है, यही स्त्री का अन्तर्जगत् है । यही इस का आत्मा (जीवनीयरस) है । दूसरे शब्दों में यों समझिए कि, स्त्री का भौतिक दृश्य-शरीर सौम्य है, अन्तर्जगत् रूप शोणित आग्नेय है । शोणितत्त्व स्त्री नाश का कारण है, शोणितरक्षा स्थिति का कारण है । इस बलवान् शोणिताग्नि से अबला स्त्री बलवती रहती है ।

वही पूर्वरहस्य की बात (पृ० २१) । शोणित अग्नि है, अग्नि बलवान् बनता हुआ पूर्वपरिभाषानुसार बलप्रयोग में समर्थ रहता है । अत एव इसे बलवान्, किंवा सबल ही कहा जायगा । यह भी पुरुषजाति का ही दुर्भाग्य मानना पड़ेगा कि, यही बलवान् अग्नि (शोणित) पूर्वकथनानुसार स्त्री का अन्तरात्मा बना हुआ है । यही कारण है कि, स्त्री का बाह्य-जगत् (सौम्यशरीर) जहां आक्रमण में असमर्थ है, वहां इस का अन्तर्जगत् उतना ही उग्र रहता है । शरीर निर्बल (सौम्य), आत्मा सबल (आग्नेय), यही तात्पर्य है । शोणित स्वयं बलवान्, इसी (अग्नितत्त्व) का रूपान्तर मन, इसी में स्थिरभाव का उदय, तदनुगामी मन का संकल्प भी

स्थिर, फलतः स्त्री का संकल्प अधिकांश में सफल ही हो जाता है । इसी आधार पर इस मातृवंश के लिए—“बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा” यह कहा गया है । कौन कल्याणेषु बुद्धिरूपा इस मातृशक्ति की वन्दना न करेगा—

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ (मत्स्यशती)

सम्भव है, स्त्री स्त्री के साम्मुख्य में सजातीयानुबन्ध के कारण स्त्री का उग्ररूप शान्त रहै । परन्तु दुर्भाग्य का मारा यदि कोई पुरुष स्त्री की प्रतिस्पर्द्धा में खड़ा हो जायगा, अपने अविवेक से यदि वह इस के सौम्यशरीर के गर्भ में रहने वाले उग्र अग्नितत्त्व पर आघात करबैटेगा, तो नारी का स्वरूप इस के सर्वनाश का कारण बन जायगा । खैर तभी तक है, जब तक कि मातृशक्ति का अन्तर्जगत् जाग्रत नहीं होता । सौम्यात्मा-पुरुष अविवेकवश इस अग्नि को जाग्रत कर निश्चयरूप से इस में आहुत हो जायगा ।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि, जब जब मनुष्य ने सूर्वतावश आर्य-नारी के अन्तस्तल पर आक्रमण करने की कुचेष्टा की है, तब तब ही उसे सर्वनाश का आस्वादन करना पड़ा है । और तो और, जगच्चक्र का संचालन करने वाले, त्रैलोक्यविजयी अग्नि, वायु, इन्द्र देवताओं तक को इसी हैमवती उमा के सामने परास्त होना पड़ा है । द्रोपदी के अपमान का प्रायश्चित्त आज तक नहीं हो सका है । और अतिशय खेद, महा कष्ट, महा लज्जा, महा अविवेक का विषय है कि, भारतीय पुरुषवर्ग आज पुनः उसी भूल का अनुगमन कर रहे हैं । कोई आश्चर्य नहीं, इसी भूलसुधार के लिए सुधारप्रेमियों की ओर से अवैज्ञानिक, अभाकृतिक, अत एव रोगवर्द्धक

स्त्रीस्वातन्त्र्यवाद का जन्म हुआ हो, और जिस के परिशोध के लिए लेखक को इस मूलवाद का आश्रय लेना पड़ा हो ।

उक्त स्त्रीरूप विवेचन से स्पष्ट हुआ कि, स्त्री का पञ्चभौतिक शरीरपिण्ड तो सौम्य है। एवं शरीरपिण्ड की प्रतिष्ठारूप शोणित आग्नेय है । सोम योषा होने से स्त्री है, अग्नि वृषा होने से पुरुष है । चूँकि सोमरूप स्त्री शरीर की प्रतिष्ठा अग्निरूप शोणित है, अतएव हम कह सकते हैं कि पुरुष (अग्नि-शोणित) ही स्त्री की प्रतिष्ठा है । इसी आधार पर यह भी कह लीजिए कि, जिन्हें हम “स्त्री” कहते हैं, वे सौम्य शरीर की दृष्टि से भले ही स्त्री हो, परन्तु अन्तःप्रतिष्ठारूप शोणिताग्नि की अपेक्षा से आत्मदृष्टि से तो इन्हें पुरुष ही कहा जायगा ।

एक पक्षपात की बात । पुरुष आत्मदृष्ट्या स्त्री है । परन्तु लोग इन स्त्रियों को पुरुष कहते हैं । इस प्रकार “स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः” इत्यादि रूप से श्रुति ने पुरुषों को स्पाष्ट शब्दों में स्त्री कहकर (पुरुष जाति का) अपमान कर डाला । न्याय प्राप्त बात तो यह थी कि, जैसे वेदमहर्षि ने स्पष्ट शब्दों में पुरुष जाति का—“अरे ! इन्हें पुरुष कौन कहता है, ये तो स्त्रिय हैं, स्त्रिय” । यह अपमान कर डाला, वैसे ही “पुरुषाः सन्तस्ते उ मे स्त्रिय आहुः” (इन पुरुषों को स्त्री कहा जाता है) । स्त्री के सम्बन्ध में भी यह कहते । परन्तु नहीं कहा । कहते भी क्यों, जब कि वे पुरुष के निर्बल आत्मा, स्त्री के सबल आत्मा से परिचित थे । पुरुष अपमान सहन कर सकता है, स्त्री नहीं । अस्तु.

जब कि प्रधानभूत आत्मदृष्टि से स्त्रीसंस्था आग्नेयी है । तो इसे

स्त्री न कह कर पुरुष ही कहा जायगा। हां तो आज से स्त्रीमात्र अपने आपको पुरुष समझना आरम्भ कर दे। अपना बाना किसे बुरा लगता है। यदि पुरुष जाति स्त्री की उपाधि से लुब्ध हो सकती है, और इसी क्षोभ शान्ति के लिए यदि वह (पूर्वप्रदर्शित दो) उपाय निकाल लेती है तो स्त्री जाति पुरुषोपाधि से क्यों शान्त रहने लगी। अवश्य ही इनकी स्वरूपरक्षा के लिए भी कोई न कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा।

स्त्रियों का शरीर सौम्य, आत्मारूप शोणित आग्नेय यह तो ठीक है। और इसी दृष्टि से स्त्रिए पुरुष कहला भी सकती हैं। परन्तु निरूपित पुरुष-संस्था की परिभाषा के अनुसार स्त्री के सौम्यशरीर, एवं आग्नेय शोणित दोनों में भूत-प्राण भेद से दो दो विभाग हैं। सौम्यद्वयशरीर भूतभाग है, इस का आधार प्राण आग्नेय है। प्रत्यक्षप्रमाण यही है कि पुरुष शरीर अग्नि की कृपा से कर्कश होता हुआ भी हीन वीर्य रहता है। जरासी मोड़ तोड़ से अस्थिग्रन्थिएं (जोड़) खुल जाती हैं। कारण यह है कि इसका शरीर यद्यपि आग्नेय होनेसे सबल है, परन्तु इसका मूलप्राण आप्य (सौम्य) है। सोम निर्बल है। वह प्रबलाघात से पुरुष शरीर को नहीं बचा सकता।

इधर स्त्री का शरीर सोमानुग्रह से कोमल होता हुआ भी वीर्य-युक्त है। असाधारण व्याघातों को छोड़कर स्त्री शरीर साधारण व्याघातों की उपेक्षा कर देता है। कारण, इसका शरीर यद्यपि सौम्य होने से निर्बल है, किन्तु इसका मूलप्राण आग्नेय है। अग्नि बलवान् है। यह आघात से स्त्री शरीर को बचा लेता है। इस शरीर प्रतिष्ठा की दृष्टि से स्त्री सौम्या बनती हुई स्त्री ही कहलाएगी।

शोणित का भूतभाग अवश्य आग्नेय है परन्तु शोणित गर्भ में रहने वाला प्राण सौम्य है। इसी सौम्यप्राण को 'योषा' कहा जाता है। पुरुष के सौम्य शुक्र के गर्भ में रहने वाले आग्नेय वृषाप्राण का जब स्त्री के आग्नेय शोणित के गर्भ में रहने वाले सौम्य योषाप्राण के साथ मिथुन भाव होता है, तभी प्रजोत्पत्ति होती है। इसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष का दूषित शुक्र सन्तान का प्रतिबन्धक है, स्त्री का शोणित सन्तान का प्रतिबन्धक है। दोनों की (शुक्र शोणित की) शुद्धि से ही तद्रत वृषा योषा प्राण शुद्ध रहेंगे, एवं इन मिश्रित रजोवीर्यों के मिथुन से ही प्रजा-तन्तु सुरक्षित रहेगा।

सौम्य शुक्र में रहने वाला आग्नेय प्राण ही 'पुम्भ्रूण' है। आग्नेय शोणित में रहने वाला सौम्य प्राण ही 'स्त्रीभ्रूण' है। पुम्भ्रूण का पोषक शुक्र है। फलतः शुक्र जितना प्रवृद्ध होगा, पुम्भ्रूण उतना ही बलिष्ठ होगा। स्त्री भ्रूण का पोषक शोणित है। फलतः शोणित जितना प्रवृद्ध होगा, स्त्रीभ्रूण उतना ही बलिष्ठ होगा। पुम्भ्रूण पुरुष है, आग्नेय है। इस की समृद्धि एकमात्र शुक्र समृद्धि पर अवलम्बित है। शुक्र सौम्य होने से स्त्री है। स्त्री की समृद्धि, अभ्युत्थान, अभ्युदय ही पुरुष समृद्धि, अभ्युत्थान, अभ्युदय का अन्यतम कारण है। उधर स्त्रीभ्रूण स्त्री है, सौम्य है। इसकी समृद्धि एकमात्र शोणित समृद्धि पर अवलम्बित है। शोणित आग्नेय होने से पुरुष है। स्त्री की समृद्धि, अभ्युत्थान, अभ्युदय पुरुष की समृद्धि, अभ्युत्थान, अभ्युदय पर ही अवलम्बित है। यही दाम्पत्यभाव का मौलिक रहस्य है। यही अर्द्धनारीश्वर का समृद्ध वैभव है, और यही वैभव है विश्वशान्ति की मूल प्रतिष्ठा।

जिस समय पुम्भ्रूण-स्त्रीभ्रूणों का मिथुनभाव होता है, उस समय दोनों में संघर्ष चलता है। जो प्रबल होता है, वह दूसरे का निगरण कर उसे अपने रूप में परिणत कर डालता है। मान लीजिए, पुम्भ्रूण निर्बल है, स्त्रीभ्रूण सबल। तो स्त्रीभ्रूण (जो कि सौम्य होने से स्त्री सृष्टि का प्रवर्तक है) पुम्भ्रूण को आत्मसात् करलेता है। फलतः ऐसे स्त्रीभ्रूणप्रधान मिथुनभाव से कन्यासन्तति होती है। यदि पुम्भ्रूण सबल है तो ठीक इसके विपरीत उक्त प्रक्रिया से पुत्रसन्तति होती है। शुक्रप्रवृद्धि में पुम्भ्रूण की वृद्धि है, शोणितप्रवृद्धि में स्त्रीभ्रूण की वृद्धि है। इस का तात्पर्य यह हुआ कि वंशरक्षा की इच्छा रखने के नाते (जो कि इच्छा सर्वप्रिय ही) से ही पुरुष को स्त्री का समाधार करना चाहिए। स्त्री सौम्या है। उसके आशीर्वाद से शुक्रभाव समृद्ध रहेगा। शुक्रसमृद्धि पुम्भ्रूणसमृद्धि का कारण बनेगी, इच्छा सफल होगी। यदि दोनों सम हैं तो दोनों के ही चिन्ह शेष रहते हैं। यही नपुंसक सृष्टि है। यदि दोनों में से एक भी भ्रूण मूर्च्छित है तो दाम्पत्यभाव व्यर्थ ही सिद्ध होता है—

१—आधिक्ये रेतसः पुंसः, कन्यास्यादर्त्तवाधिके ।

नपुंसकं तयोः साम्ये, यथेच्छा पारमेश्वरी ॥ (भावप्रकाश)।

२—पुमान् पुंसोऽधिके शुके, स्त्रीभवसधिके स्त्रियाः ।

समेऽपुमान्, पुंस्त्रियौ वा क्षीणोऽल्पे च विपर्ययः ॥ (मनुः ३।४६।)।

उक्त स्त्री स्वरूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि, स्त्रीसंस्था के शरीर, आत्मा ये दोनों विभाग क्रमशः सौम्य, आग्नेय हैं। आगे जाकर

पुनः प्रत्येक के सौम्य, आग्नेय ये दो विभाग हुए। इस दृष्टि से स्त्री का उपक्रम भी अग्नितत्त्व रहा, उपसंहार भी अग्नि ही रहा। शरीर शरीरप्राण-शोणित-शोणितगतप्राण क्रमशः सौम्य-आग्नेय-आग्नेय सौम्य रहे। इधर सोम, उधर सोम, मध्य में दोनों अग्नि। सोम स्त्री, दोनों ओर स्त्री। बतलाइए, स्त्री संस्था में सोम तत्त्व की प्रधानता सिद्ध हुई, अथवा अग्नितत्त्व की। इसी दृष्टि से हम स्त्री को अवश्य ही सोमप्रधान मानते हुए “स्त्री” ही कहेंगे, और पुरुष (अग्नि) को इस तन्त्र में प्रतिष्ठित मानते हुए परतन्त्र कहेंगे।

२-स्त्री संस्था

शरीर शोणित	(१)-१-शरीरम् — सोमः (स्त्री) → य एवादिः	} → सोमप्रधान स्त्री — “स्त्री”
	(२)-२-आग्नेयप्राणः — अग्निः (पुरुषः)	
	(३)-१-शोणितम् — अग्निः (पुरुषः)	
	(४)-२-सौम्यप्राणः — सोमः (स्त्री) → स एवान्तः	

पुरुष का अपना तन्त्र अग्नि है, स्त्री का अपना तन्त्र सोम है। इस अपने अपने तन्त्र में प्रतिष्ठित पुरुष और स्त्री अपने अपने प्रातिस्विक स्वरूप से “स्वतन्त्र” हैं। इस दृष्टि से न पुरुष परतन्त्र है, न स्त्री परतन्त्र है। यदि परतन्त्र हैं भी तो दोनों। मध्यभाग आत्मा कहलाता है और यही मध्यभाग जीवन की प्रतिष्ठा माना गया है। आग्नेय पुरुष का मध्यभाग सोम-द्वयी है, सोमतत्त्व स्त्री है, यही आग्नेय पुरुष की प्रतिष्ठा है। अग्नि पुरुष की अपेक्षा यह सोमतन्त्र इसका अपना तन्त्र न होकर परतन्त्र है। पुरुष का अग्नितन्त्र इस परलक्षण सोमतन्त्र के आधार पर ही

प्रतिष्ठित है। अतः उपक्रमोपसंहारस्थानीय अग्नितन्त्र की अपेक्षा से जहां पुरुष को 'स्वतन्त्र' (स्वः-अग्निस्तन्त्रः स्वरूपो यस्य) कहा जायगा, वहां मध्य स्थानीय सोमतन्त्र की अपेक्षा से इसी पुरुष को "परतन्त्र" (परः-सोमस्तन्त्रः प्रतिष्ठा यस्य) भी कहा जायगा।

सौम्या स्त्री का मध्यभाग अग्निद्वयी है, अग्नितत्त्व पुरुष है, यही सौम्या स्त्री की प्रतिष्ठा है। सौम्या स्त्री की अपेक्षा यह अग्नितन्त्र इसका अपना तन्त्र न होकर पर-तन्त्र है। स्त्री का सोमतन्त्र इस परलक्ष्य अग्नितन्त्र के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। अतएव उपक्रमोपसंहारस्थानीय सोम-तन्त्र की अपेक्षा से जहां स्त्री को "स्वतन्त्र" (स्वः-सोमस्तन्त्रः स्वरूपो यस्य) कहा जायगा, वहां मध्यस्थानीय अग्नितन्त्र की अपेक्षा से इसी स्त्री को "परतन्त्र" (परः-अग्निस्तन्त्रः-प्रतिष्ठा यस्य) भी कहा जायगा। यहां तक जो आसन पुरुष का होगा, वही स्त्री का रहेगा। यदि पुरुष अपनी संस्था में स्वतन्त्र है तो स्त्री भी अपनी संस्था में स्वतन्त्र है। यदि स्त्री को मध्य-दृष्टि से परतन्त्र कहा जायगा, तो मध्यदृष्टि से पुरुष भी परतन्त्र ही कहा जायगा। अपने अपने धरातल पर प्रतिष्ठित रहते हुए दोनों वर्ग सनातन विश्व के सनातन "मित्र" ही माने जायेंगे। दो मित्रों में कौन छोटा, कौन बड़ा। समानशील व्यसन ही मैत्री का उच्च आदर्श माना गया है और इसी आदर्श को भारतीय महर्षियों ने सर्वश्रेष्ठ आदर्श माना है—'सहधर्मं चरताम्'

बिना इस समानधर्माचरण के इन दोनों यात्रियों की यात्रा नीरस होजाती है, विनोदशून्य रहजाती है, यातयाम बनजाती है। यह भी निश्चित है कि, इस स्व-तन्त्र की दृष्टि से "स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में कौन स्वतन्त्र है, कौन परतन्त्र ? इस प्रश्न का भी कोई महत्त्व नहीं है। क्योंकि

इस दृष्टि से दोनों को अपनी अपनी आग्नेयी, सौम्यासंस्था में रहते हुए अग्नि-सोमानुबन्धी धर्मों के अनुगमन करने का पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्त है। वर्तमान युग का समानाधिकार यदि इस दृष्टि से स्त्रीसमानाधिकार का, किंवा स्त्रीस्वातन्त्र्य का पक्षपाती है तो, ऋषि उसका आदर करते हैं। कौन वैज्ञानिक यह न चाहेगा कि, पुरुष अपनी अग्निसंस्था के अनुकूल स्वतन्त्र रहे, स्त्री अपनी सोमसंस्था के अनुकूल स्वतन्त्र रहे। हां आग्नेय पुरुष का सौम्यस्त्रीसंस्था की ओर झुकना, एवं सौम्यस्त्री का आग्नेय पुरुषसंस्था की ओर झुकना अवश्य ही प्रत्येक वैज्ञानिक की दृष्टि में लाभ के स्थान में हानि का कारण सिद्ध होगा। यदि स्त्रीसमानाधिकार के पक्षपातियों के समानाधिकार का—“पुरुष अपनी अग्निसंस्था के आधार पर जो कुछ कर सकता है, करने का अधिकार रखता है, एक सौम्या स्त्री भी वह सब कुछ कर सकती है, करने का अधिकार रख सकती है। एवमेव स्त्री अपनी सोमसंस्था के आधार पर जो कुछ कर सकती है करने का अधिकार रखती है। एक आग्नेय पुरुष भी वह सब कुछ कर सकता है, करने का अधिकार रखता है” यह तात्पर्य है, तो कहना पड़ेगा कि, अभी वे प्रकृति के गुप्त रहस्यों से, स्त्री-पुरुष के वास्तविक स्वरूपज्ञान से उनकी प्राकृतिक योग्यता से सर्वथा अपरिचित ही हैं।

दोनों के जिन नियत अधिकारों को, अधिकारमूलक विषमताओं को प्रकृति ने अपने हाथ में रक्खा है, वे अधिकार तो त्रिकाल में भी इन समानाधिकार पक्षपातियों से नहीं बदले जा सकते। वृषापुरुष ही रेतः सेक का अधिकार रखता है, वृषापुरुष ही श्मश्रु का जन्मसिद्ध अधिकार रखता है, वृषापुरुष के शरीर का जैसा संघटन है, जैसी रचना है, जो ऐन्द्रियक

विभाग है, वही इस अधिकार. संघटन, रचना, विभाग का अन्यतम अधिकारी है। एवमेव योषा स्त्री का रेतोग्रहणाधिकार, श्मश्रु का जन्मतः अभाव-शरीर का संघटन, गर्भाधान, आदि जो वैयक्तिक अधिकार हैं, पुरुष जाति स्वप्न में भी इनकी कल्पना नहीं कर सकती।

दूसरी अधिकारमूला विषमता वह है, जिसका आविष्कार महर्षियों ने प्रकृतिमूलक इन दोनों के विषमस्वरूपों के आधार पर किया है। स्वतन्त्रप्रज्ञ मानवसमाज इस आविष्कृत विषमताओं की व्यवस्था में अनश्व ही हस्तक्षेप कर सकता है। परन्तु यह निश्चित है कि, हस्तक्षेप से दोनों का उपकार न होकर अपकार ही होता है। समता, किंवा समानाधिकार जीवन-सत्तोपयिक आहारनिद्रादि कुछ एक परिगणित व्यवस्थाओं में ही समान है। इस दृष्टि से स्त्री पुरुष तो क्या, ससार के प्राणिमात्र समान अधिकार रखते हैं। परन्तु जिस मौलिक प्राकृतिकधर्म ने इन समानाधिकारियों को "अयं मनुष्यः—इयं स्त्री—अयं बालः—अयं पशुः" इसादिरूपा विषमताओं में, विशेषभावों में परिणत कर रक्खा है, उन विशेषधर्मों का एकमात्र अधिकार तत्तद्विशेष प्राणियों में ही प्रतिष्ठित माना जायगा। और विशेषभावरत्नक इन विशेषधर्मों को समानाधिकारमर्यादा से युक्त करना उन समानाधिकारियों का उन्मत्तप्रलाप ही माना जायगा। साथ ही में इसी दृष्टि से प्रचलित वर्तमानयुग का स्त्रीस्वातन्त्र्यवाद भी प्रलाप के अतिरिक्त और किसी पुरस्कार का पात्र न समझा जायगा।

जैसाकि अनुषद में बतलाया गया है, स्व-स्व संस्थानुगत स्वातन्त्र्य, पारतन्त्र्य के सम्बन्ध में "कौन स्वतन्त्र, कौन परतन्त्र है?" यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस प्रश्न का आरम्भ तब होता है, जब कि हम स्त्री

पुरुष के दाम्पत्यभाव का विचार करने के लिए-प्रस्तुत होते हैं। स्त्री-पुरुष परतन्त्र रहें, अथवा स्वतन्त्र, मित्र रहें, अथवा और कुछ, यह तटस्थ सम्बन्ध दाम्पत्यभाव से सम्बन्ध नहीं रखता।

साथ ही मैं यह भी निर्विवाद है कि, बिना दाम्पत्यभाव के न स्त्री-सृष्टि का उदय सम्भव है, न पुरुष सृष्टि का। जबकि दाम्पत्यभाव ही स्त्री-पुरुषसृष्टि का मूल कारण है तो, हमें मानना पड़ेगा कि, स्त्री-पुरुष की स्वतन्त्रता परतन्त्रता का वही निर्णाय (विज्ञान सिद्ध, अतएव) मान्य निर्णाय कहा जायगा, जोकि दाम्पत्य भाव का अनुगामी रहेगा। दूसरे शब्दों में यों कह लीजिए कि, दाम्पत्यभावकाल में स्त्री-पुरुष दोनों में जो जिस तन्त्र का अनुगामी होगा, दाम्पत्यभाव के फलस्वरूप उन प्रजात्मक स्त्री-पुरुषों का वही तन्त्र माना जायगा, फिर वह तन्त्र स्व हो, अथवा पर।

कर्म का स्वतन्त्र कर्त्ता वही माना जायगा, जो कि कर्म प्रक्रिया में स्वतन्त्र रहेगा। उस कर्त्ता का कर्म सफल हो, अथवा निष्फल, यह दूसरी बात है। प्रजोत्पत्ति एक फल है। इस फल का साधक कर्म पति-पत्नी का दाम्पत्यभाव (मिथुन भाव) है। दाम्पत्य कर्म ही प्रजोत्पत्ति का मूलकारण है। यद्यपि यह ठीक है कि, इस कर्म में दोनों का ही सहयोग अपेक्षित है। इसी लिए “दम्पती” शब्द से पति-पत्नी दोनों का ग्रहण होता भी है। तथापि इस कर्म का स्वतन्त्रकर्त्ता पति ही माना जा-

* “स्वतन्त्रः कर्त्ता” (पा० अ०)-“क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्त्ता स्यात् (दीक्षित)

यगा । दाम्पत्यकर्म की प्राथमिक प्रेरणा पुरुष की ओर से ही होती है।
 “पुरुष एव क्रियमनुधावति, न स्त्रीपुरुषमनु” यह सार्वजनीन प्रसय है ।

रेतो वर्षण से ही शुक्रगत आग्नेय प्राण वृषा कहलाया है । कामज-
 नित कम्पनात्मक क्षोभ ही रेत को स्वस्थान से च्युत करता है, अतएव इस
 रेतोवर्षक वृषा को ^B “वृषाकपि” भी कहा गया है । इस प्रथमप्रेरणा के कारण
 हम वृषाप्रधान पुरुष को ही इस दाम्पत्यकर्म का स्वतन्त्र कर्त्ता कहेंगे । जब
 वृषा स्वतन्त्र है, तो योषा का पारतन्त्र्य स्वतः सिद्ध है । फलतः इस दाम्पत्य
 से उत्पन्न पुरुषसन्तान वृषाप्रधान बनती हुई स्वतन्त्र मानी जायगी, एवं
 कन्यासन्तान परतन्त्र कही जायगी । एक दृष्टि ।

दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए । दो प्रतिद्वन्द्वियों में जो अपने
 आक्रमण में प्रधान रहेगा, वही प्रधान माना जायगा, उसे ही स्वतन्त्र कहा
 जायगा, एवं विजय उसी का माना जायगा । पुरुष आग्नेय, स्त्री सौम्य ।
 अन्नान्नादभाव के कारण दोनों प्रतिद्वन्द्वी । इन प्रतिद्वन्द्वियों के पूर्व परिभाषा
 नुसार यद्यपि चार युग्म मानने चाहिए, परन्तु पुरुष शरीर का आधार-

A (१) पश्चाद्वै परीत्य वृषा (पुरुषः) योषामधि द्रवति (अनुधावति), तस्यां रेतः—
 सिञ्चति” (शत० २।४।४।२३ ।

(२) “तस्मादु स्त्री पुंसोपमन्त्रिता निपलाशमिवैव वदति” शत० ३।२।१।२० ।

(३) “तस्मादु स्त्री पुंसोपमन्त्रिता-आरकादिवैवाग्रेऽसूयति ।” (शत३।२।१।१६) ।

B. “तद्यव कम्पयमानो रेतो वर्षति तस्माद् वृषाकपिः” (गो.ब्रा.उ. दी. १. २ ।

भूत आप्य प्राण पुरुष शरीर में, एवं, स्त्री शरीर का आधारभूत आग्नेय प्राण स्त्रीशरीर में ही अन्तर्भूत मानलिया जाता है, अतः चार के स्थान में तीन ही युग्म रह जाने हैं, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट हो जाता है—

पुरुष विवर्त्त	स्त्री विवर्त्त
१-आग्नेयशरीरम् (अग्निः-पुरुषः)	१-सौम्यशरीरम् (सोम-स्त्री)-१-द्वन्द्व
२-आप्यप्राणः (सोमः-स्त्री)	२-आग्नेयप्राणः (अग्निः-पुरुषः)-२-द्वन्द्व
१-सौम्यशुक्रम् (सोमः-स्त्री)	१-आग्नेयशोणितम्-(अग्निः-पुरुषः)-३-द्वन्द्व
२-आग्नेयप्राणः (अग्निः-पुरुषः)	२-सौम्यप्राणः (सोमः-स्त्री)-४-द्वन्द्व

१- १-आग्नेयं पुरुषशरीरम् (पुरुषः) } प्रतिद्वन्द्विनौ (प्रथमद्वन्द्वः) ।
 २-सौम्यं स्त्री शरीरम् (स्त्री) }

२- १-आप्यप्राणः पुरुषशरीरप्रतिष्ठा-स्त्री } प्रतिद्वन्द्विनौ (द्वितीयद्वन्द्वः) ।
 २-आग्नेयप्राणः (स्त्रीशरीरप्रतिष्ठा)-पुरुषः }

३- १-सौम्यं शुक्रं (पुरुषप्रतिष्ठा)-स्त्री } प्रतिद्वन्द्विनौ (तृतीयद्वन्द्वः) ।
 २-आग्नेयशोणितं (स्त्रीप्रतिष्ठा)-पुरुषः }

- ४- १ आग्नेयप्राणः (वृषा)—पुरुषः)
 २-सौम्यप्राणः (योषा)—स्त्री } ॥ प्रतिद्वन्द्विनौ (चतुर्थद्वन्द्वः)

— ० —

- १- १-आप्यप्राणगर्भितमाग्नेयं शरीरम्-(सोमाग्निमयं पुरुषशरीरम्)पुरुषः } प्रतिद्वन्द्विनौ-
 २-आग्नेयप्राणगर्भितं सौम्यं शरीरम्-(अग्नीषोममयं स्त्रीशरीरम्)-स्त्री } (१ द्वन्द्वः)

— ० —

- २- १-सौम्यं शुक्रम्—स्त्री
 २-आग्नेयं शोणितम्-पुरुषः } ॥ प्रतिद्वन्द्विनौ (द्वितीययुग्मः) ।

— ० —

- ३- १-आग्नेयो वृषा—पुरुषः
 २-सौम्या योषा—स्त्री } ॥ प्रतिद्वन्द्विनौ (तृतीययुग्मः) ।

— ० —

पूर्वतालिका प्रदर्शित तीनों प्रतिद्वन्द्वियों में से कौनसा सर्वप्रथम आगे बढ़ता है ? आगे बढ़ने वाले उस द्वन्द्व में किस की ओर से पहिले आक्रमण होता है ? एवं अन्त में किस के आक्रमण की प्रधानता रहती है ? पहिले यही देखिए । दाम्पत्यभावोपक्रम का मूलाधार दम्पती के स्थूलशरीर हैं । पुरुषशरीर आग्नेय है, स्त्रीशरीर सौम्य है । अग्नि सोम पर आक्रमण कर रहा है, इस का तात्पर्य हुआ पुरुषभाव स्त्रीभाव पर आक्रमण कर रहा है । इस आक्रमण में पुरुषभाव की प्रधानता है । इस प्रथमाक्रमण के अनन्तर पुरुष के शुक्र का स्त्री के शोणित में सेक होता है । सौम्यशुक्र आग्नेयशो-

णित पर आक्रमण कर रहा है। यानी स्त्रीतत्त्व पुरुषतत्त्व पर हमला कर रहा है। इस आक्रमण में स्त्रीभाव की प्रधानता है। शुक्रशोणितरूप इस दूसरे द्वन्द्वभाव के अनन्तर सौम्यशुक्र में रहने वाले आग्नेयप्राणमूर्ति “वृषा” का आग्नेयशोणित में रहने वाली सौम्यप्राणमयी “योषा” पर आक्रमण होता है। पुरुष भाव का स्त्रीभाव पर आक्रमण होता है। यही तीसरा, किंवा अन्तिम आक्रमण है। इस में पुरुषभाव की प्रधानता है, एवं यही अन्तिमाक्रमण त्रियुग्मात्मक दाम्पत्य कर्म को प्रजोत्पत्तिफलरूप से सफल बनाता है।

तीनों में से आदि में पुरुषाक्रमण की प्रधानता, अन्त में पुरुषाक्रमण की प्रधानता, केवल मध्य में (दोनों ओर के पुरुषभावों से परतन्त्र बने हुए) स्त्री आक्रमण। इसी लिए हम पुरुष को स्वतन्त्र, कर्त्ता, प्रधान कहते हैं, एवं स्त्री को परतन्त्र, कर्त्तानुगामिनी, गौण कहते हैं।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है, पुरुषवत् स्त्री भी अपनी सोम संस्था में स्वतन्त्र है। परन्तु स्त्री का यह स्वातन्त्र्य तभी सुरक्षित रह सकेगा जब कि वह किसी परतन्त्र को अपना रत्नक बना लेगी। आर्यमहर्षि स्त्री की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करते। अपितु चाहते वे केवल यही हैं कि, उन की स्वतन्त्र संस्था सोम प्रधान होने से ऋत बनती हुई अनृत है, पतिष्ठा शून्य है। अतः उन्हें अपने इस अप्रतिष्ठित स्वातन्त्र्य का उपयोग किसी प्रतिष्ठित सत्य को आधार बना कर करना चाहिए। “न स्त्री स्वातन्त्र्य मर्हति” वाक्य इसी भाव को व्यक्त कर रहा है। धर्माचार्य ने—“स्त्री परतन्त्र है” यह कभी नहीं कहा है। कहते भी कैसे, जब कि पुरुषों की तरह स्वतन्त्रता स्त्रियों का भी जन्म सिद्ध अधिकार है। उक्त आदेश वचन का तात्पर्य

केवल इतना है कि—“स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है” । अर्थात् स्त्री को अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग स्वयं न कर किसी अन्य के आश्रय में ही इसका उपयोग करना चाहिए । यदि किसी गृहस्थ में स्त्री अपने स्वातन्त्र्य का उपयोग करने लगेगी तो, वह संस्था उच्छिन्न होजायगी । यज्ञवेशधारी धम्मराज के—“कौनसा घर नष्ट होजाता है ?” प्रश्न करने पर धर्मावतार युधिष्ठिर ने भी—“स्त्री पुंवच्च तद्विगेहं विनष्टम्” (महाभारत “जहां स्त्री पुरुष बन जाती है, वह घर नष्ट है”) यह उत्तर देते हुए उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन किया है ।

सम्पूर्ण सम्बत्सर मण्डल की दृष्टि से जब तत्प्रतिरूप दम्पती का विचार किया जाता है, तब भी पुरुष की स्वतन्त्रता, एवं स्त्री की परतन्त्रता ही सिद्ध होती है । सम्बत्सरीय खगोल के सौर दृश्य खगोल से (आधे खगोल से) पुरुष सृष्टि का. एवं चान्द्र अदृश्य खगोल से (आधे-खगोल से) स्त्री सृष्टि का विकास हुआ है, और इस दृष्टि से दोनों अपनी अपनी संस्था की अपेक्षा से स्वतन्त्र भी माने जासकते हैं । परन्तु दोनों की समष्टिरूप सम्बत्सर स्वयं अग्निमूर्ति है । यद्यपि अग्निमूर्ति सम्बत्सर के

A. पश्चिमी दन्त कथाओं के अनुसार (जोकि भारतीय आख्यानों की प्रतिकृति हैं) “एडम” और “ईव” ।

*अनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायकाः ।

स्त्रीनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बालनायकाः ॥ [सृक्तिः]

जिस संस्थाओं में कोई सञ्चालक नहीं होता, अथवा अनेक सञ्चालक होजाते हैं, अथवा स्त्री संचालिका बन जाती है, अथवा बच्चे सञ्चालक बन जाते हैं, वे नष्ट होजाती हैं” ।

गर्भ में अग्निरूप पुरुष, एवं सोमरूप स्त्री दोनों तत्त्व प्रतिष्ठित हैं, अतएव सं-
वत्सर को अग्नि के साथ साथ सोममय भी कहा जासकता है, जैसा कि—
“सम्बत्सरो वै सोमो राजा” (कौ० ७।१०)—“सम्बत्सरो वै सोमः पितृमान्” (तै.
ब्रा० १।६।८।२।) इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट है। तथापि सम्बत्सर का
भौतिकरूप अग्नि ही माना जायगा। इसी भौतिक अग्नि को अग्नि न कह
कर “यजुःपुरुषः” कहा गया है। (देखिए शत० १०।५।२।१)। यही—“तस्य-
वा एतस्याग्नेर्वागेवोपनिषत्” के अनुसार “वाक्” नाम से प्रसिद्ध है। आरम्भ में
अग्निमूर्ति वारूपजापति एकाकी थे। यही आगे जाकर सृष्टि कामना से
अग्निरूप पुरुष, सोमरूप स्त्री इन दो रूपों में परिणत हुए हैं—“अर्धेन पुरुषो
ऽभवत्, अर्धेन नारी” (मनुः)। खयं श्रुति ने भी—“सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्,
वागेव साऽसृजत” (शत० ६।१।१।७।) कहते हुए वागग्नि को ही
आप्यसोम का उपादान माना है। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर हम
वाङ्मय, किंवा वाक्प्रधान संवत्सरप्रजापति को अग्निप्रधान ही कह सकते
हैं। यही आत्मा है। इस को ही सर्वत्र व्याप्ति है। संवत्सर की अग्नि-
प्रधानता निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट हो जाती है—

१—“सर्वे वै संवत्सरः” (शत० १।६।१।१६)।

२—“सम्बत्सर एवाग्निः” (शत० १०।४।५।२।)।

३—“सम्बत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिः”
(शत० १।५।१।६)।

४—“वाक्सम्बत्सरः” ताण्ड्य० १०।१२।७।

५—“अग्निः सम्बत्सरः” ताण्ड्य० १७।१३।१७।

संवत्सर वागग्निमूर्ति, इस का अपना प्रधान भाग ही आग्नेय पुरुष, एवं गौणभाग सौम्या स्त्री । इस दृष्टि से भी पुरुष ही स्वतन्त्र माना जायगा । अग्नि अन्नाद, सोम अन्न, इस दृष्टि से भी पुरुष का प्राधान्य, एवं स्वातन्त्र्य सिद्ध होता है । अग्नि सस्य, सोम ऋत बनता हुआ अनृत, इस दृष्टि से भी पुरुष ही प्रधान है । दक्षिणपार्श्वस्थ अग्नि बलवान्, उत्तरपार्श्वस्थ सोम निर्बल, इस दृष्टि से भी पुरुष का वीर्यशालित्व, स्त्री का अवीर्यत्व सिद्ध हो रहा है ।

इन्हीं सब प्रकृतिसिद्ध कारणों के आधार पर स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में परतन्त्रता, स्वतन्त्रता भावों का समावेश हुआ है । स्त्री को दायविभाग की अधिकारिणी क्यों नहीं माना गया, स्त्री को सामाजिक, राजनैतिक धार्मिक व्यवहारों में पुरुष की तरह पूर्ण स्वातन्त्र्य क्यों नहीं मिला, उन की बाल-युवा-वृद्धावस्थाओं में क्यों पिता-पति-पुत्रों की अर्गला लगाई गई ? इन सब प्रश्नों का एकमात्र समाधान अग्नि सोम की उक्त मौलिक व्याख्या ही है । स्मृतिशास्त्र को सामयिक, अतएव परिवर्तनशील मानने वाले सुधारकबन्धु समझते होंगे कि, स्त्रियों के सम्बन्ध में ऐसे विधान केवल स्मृतिकारों की कल्पना है । अपरिवर्तनीय वेदशास्त्र का इन से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि, ये सारे विधान श्रुति-सम्मत, अतएव सर्वथा वैज्ञानिक, एवं प्रामाणिक हैं । विस्तार भय से प्रकृत में वे सब श्रौतप्रमाण उद्धृत नहीं किए जा सकते । उदाहरण रूप से कुछ एक निदर्शन ही सन्तोष के लिए पर्याप्त होंगे—

पुरुषसृष्टिः-आग्नेयी	सम्बत्सरः	स्त्रीसृष्टिः-सौम्या
----------------------	-----------	----------------------

पुरुषः ॐ

- १-“पुरुषोऽग्निः” (श० १०४।१।६) ।
- २-“एतावान् पुरुषो यदात्मा प्रजा जाया”
(ता० ३।४।३) ।
- ३-“यद्वै पुरुषवान् कर्म चिकीर्षति, शक्नोति
वै तत् कर्तुम्” (श० १।२।१।४) ।
- ४-“पुरुषः शतवीर्यः” (तै० ब्रा० ३।८।१५) ।
- ५-“द्विप्रतिष्ठः पुरुषः” गो० पू० ४।२४) ।

स्त्री ॐ

- १-“उत्तरत आयतना स्त्री” (श० ८।४।१।१) ।
- २-“अनृतं स्त्री” (शत० १४।१।३१) ।
- ३-“कर्म वा इन्द्रियं वीर्यं, तदेतदुत्सर्ज—
स्त्रीषु” श० १२।७।२।११) ।
- ४-“अवीर्या वै स्त्री” (श० २।५।२।३६) ।
- ५-“पतयो ह्येव स्त्रियै प्रतिष्ठा” (श० २६।-
२।१४) ।

वृषा ॐ

- १-“इन्द्रो वै वृषा” शत० १।४।१।२३) ।
- २-“वृषा हिक्कारः” गो० पू० ३।२३) ।
- ३-“वृषा रेतः सिञ्चति” शत० २।४।४।२३) ।
- ४-“दक्षिणतो वै वृषा योषामुपशेते”
(शत० ६।३।१।३०) ।
- ५-“समग्निरिध्यते वृषा” (श० १।४।१।२६) ।

योषा ॐ

- १-“योषा वै सिनीवाली” [श० ६।५।१।१०]
- २-“पुरन्धिर्योषा” (तै० ३।८।१३।२) ।
- ३-“योषा रेतोधत्ते” (श० ७।१।१।४४) ।
- ४-“योषा वै पत्नी” (श० १।३।१।१०) ।
- ५-“न वै योषा कञ्चन हिनस्ति”
(श० ६।३।१।३६) ।

अग्निः ॐ

- १-“यो वै रुद्रः सोऽग्निः” (श० ५।२।४।१३) ।
- २-“वीर्यं वा अग्निः” (तै० १।७।२।२) ।
- ३-“पुरुषो वा अग्निः”
- ४-“वृषाग्निः (शत० २।१।१।४) ।
- ५-“अग्निर्वै रेतोधा” (तै० १।७।२।३) ।

सोमः ॐ

- १-“श्रीर्वै सोमः” (श० ४।१।३।६) ।
- २-“पशवो हि सोमः” (शत० १२।७।२।२) ।
- ३-“भद्रा-तत् सोमः” [ए० ५।२५] ।
- ४-“योषा वा आपः” [सोमः] [श० २।१।१।४]
- ५-“तिरो अह्न्या हि सोमाः” (कौ० १।८।५) ।

अन्नादः

- १-“अन्नादोऽग्निः” (शत० २।१।४।२८) ।
- २-“अग्निर्वै देवानामन्नादः” (तै० ३।१।४।१) ।
- ३-“अग्निरन्नादोऽन्नपतिः” (तै० २।१।७।३।) ।
- ४-“अग्निमन्नादं वेद, अन्नादो ह वै भवति”
(शा० २।२।४।१।) ।
- ५-“अन्नादा-तदग्निः” (ऐ० ५।२५) ।

अन्नम्

- १-“अन्नं पशवः” (ऐ० ५।१६।) ।
- २-“अन्नमुश्रोः” (श० ८।६।१।१।) ।
- ३-“श्रिया स्त्रियं (समदधातु)”
(गो० पू० १।२४।)
- ४-“अन्नं वै सोमः” (शत० ३।६।१।८।) ।
- ५-“परममन्नाद्यं यत् सोमः” (कौ० १।३।७।) ।

दक्षिणादिक्

- १-“दक्षिणामारोहं ओष्म ऋतुः”
(श० ५।४।१।२४।)
- २-“दक्षिणैव सर्वम्” गो० पू० ५।१५।)
- ३-“अग्निना दक्षिणाम्” (ऐ० १।७।) ।
- ४-“दक्षिणादिक्-इन्द्रो देवता” (तै० ३।१।५।१) ।
- ५-“दक्षिणादिशिरुद्रा देवाः” (ऐ० ८।१४।) ।

उत्तरादिक्

- १-“उत्तरा ह वै सोमो राजा” (ऐ० १।८।) ।
- २-“एषा वै वरुणस्य दिक्” (तै० ३।८।२०।४) ।
- ३-“यदुत्तरतो वासि, सोमो राजा भूतो
वासि” (जै० ३०३।२।१।२।) ।
- ४-“एषा उ वै शान्तादिक्” (तै० २।१।३।५।) ।
- ५-“एषा हि दिक् स्वष्टकृतः”
(शा० २।३।१।२३।) ।

उक्त कुछ एक वचनों को अवधान पूर्वक देखने से विज्ञ पाठक अनुभव करेंगे कि, स्त्री-और पुरुष के स्वरूपनिर्माण में एक बहुत बड़ा अन्तर है। और वही अन्तर दोनों के प्राकृतिकस्वरूपों को एक धारा में प्रवाहित नहीं होने देता। अग्निप्रधान पुरुष जहां अपने स्वाभाविक विकास के कारण संकोच भाव से दूर रहता है, वहां सोमप्रधाना स्त्री का संकोच एक स्वाभाविकधर्म बन जाता है। संकोच को मूल में रखने वाले लज्जा, शील आदि सद्गुण ही स्त्री के स्वरूप रत्नक बनते हैं। अपने इन्हीं स्वाभा-

विक गुणों के बल से स्त्री पुरुष की सामयिक उदण्डता का शमन किया करती है। समीकरणमूला शान्ति का मूल है—दो विरोधी शक्तियों का एकत्र समन्वय। यदि पुरुष की तरंग स्त्री भी आग्नेयी बन जायगी तो विस्फोटन हो जायगा। यदि पुरुष सौम्य, स्त्री आग्नेयी बन जायगी तो संस्था उच्छिन्न हो जायगी। अग्नि-सोम (उग्रता-शान्ति) का समन्वय ही दाम्पत्यजीवन की शान्ति, तुष्टि, पुष्टि का अन्यतम कारण है। स्त्री तभी अपने सौम्यरूप में प्रतिष्ठित रह सकती है, जब कि उस की रक्षा का भार पुरुषकन्धों पर रहता है। परतन्त्र को अपना रक्त बनाकर ही स्त्री अपन स्वरूपभूत सौम्यतन्त्र को सुरक्षित रख सकती है।

जिस स्वतन्त्रता, परतन्त्रता के सम्बन्ध में इतना विस्तार किया गया, उसके सम्बन्ध में हमें अभी यह पता न लगा कि, आखिर स्त्री का स्वातन्त्र्य क्या है और उसकी परतन्त्रता क्या है?। उस परतन्त्रता का क्या स्वरूप है, जो स्त्री का स्वरूप दूषित कर देती है? शास्त्रकार किन अंशों में स्त्री को परतन्त्र देखना चाहते हैं?।

“स्त्री को सर्वथा अशिक्षित रक्खा जावे, पुरुष अपने किसी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्य में स्त्री की सलाह न ले। स्त्री को घर से बाहर न निकलने दे। स्त्री सदा अपने मुख को अवगुण्ठन (धूँघट) से ढका रखे। पति, भ्राता, देवर आदि की आज्ञाओं का पालन करने में कभी पीछे न हटे। यदि स्त्री इन अनुशासनों में कभी भूल कर दे, तो पुरुष बबरता पूर्वक उसे मारे, पीटे, जैसा चाहे, दण्ड दे” यदि स्त्रीपारतन्त्र्य का यही अर्थ है, अथवा शास्त्रीय पारतन्त्र्य का यही अर्थ समझा जा रहा है तो, हमें कहना पड़ेगा, ऐसी परतन्त्रता का शास्त्र में गन्ध भी नहीं है।

साथ ही में—“स्त्री अपने कौटुम्बिकधर्म की, सन्तानपालन की, गृहकर्मों की सर्वथा उपेक्षा कर स्कूल कॉलेजों में पुरुषसमाज के साथ पश्चिमीशिक्षा की अनुगामिनी बनी रहे। सामाजिक, राजनैतिक कार्यों में सलग्न रहे। पुरुष (पति) के अनुशासन का कोई मूल्य न समझे। देशाचार-कुलाचार-धर्माचार की सर्वथा उपेक्षा करती रहे, वेश-भूषा आदि में सर्वथा पश्चिमीदेशों का अनुगमन करे। लज्जा-शीनादि का एकान्तनः परित्याग कर निर्लज्ज बनकर पुरुष समाज में अट्टाट्टहास करती रहे। किसी के नियन्त्रण की अणुमात्र भी पूर्वाह न करे।” यदि स्वतन्त्रता का यही अर्थ समझा जा रहा है तो, हमें कहना पड़ेगा, ऐसी स्वतन्त्रता का भी गन्ध शास्त्र में नहीं है।

उक्त परतन्त्रता, एवं स्वतन्त्रता दोनों की व्यवहारशैली में यद्यपि भेद है, परन्तु परिणाम दृष्टि से दोनों समान हैं। उक्त परतन्त्रता में पुरुषों के द्वारा स्त्री पशुभाव में परिणत हो रही है, उक्त स्वतन्त्रता में स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से पशु बन रही है। पशुभाव दृष्टि से दोनों समान हैं। अपनी इच्छा से जो काम किया जाता है, माननीय मन उस पर किसी अन्य का नियन्त्रण सहन नहीं कर सकता। परन्तु जो काम दूसरों की इच्छा से विवश होकर किया जाता है, उस में परेच्छा का नियन्त्रण सम्भव है। यही परिस्थिति यहाँ सम्भिए। परतन्त्रतामूलक पशुभाव में स्त्री पर पुरुषेच्छा का नियन्त्रण है। अनैच्छिक है। अतएव इस का अवरोध हो सकता है। परन्तु स्वतन्त्रतामूलक पशुभाव में स्त्री की अपनी इच्छा स्वातन्त्र्य है। यह ऐच्छिक है। अतएव इस का सुधार असम्भव नहीं, तो सम्भव भी नहीं है।

संस्कृति पर चढ़े हुए दूषित आवरण को हटाकर संस्कृति को बचा-

लेना सहज है परन्तु जिसने आवरण के साथ साथ अपनी मूल संस्कृति खोकर उसके स्थान में परसंस्कृति प्रतिष्ठित कर दी, वहाँ आप किस का सुधार करेंगे। पतित का उद्धार सम्भव है, पड़कर जो चकनाचूर होगया, वहाँ किस का सुधार, कैसा सुधार और कहाँ का सुधार। अपने को सुधारा जा सकता है, परन्तु जो अपना नरहकर सब तरह पराया बन गया, उसका सुधार असम्भव है। जब तक हम "हम" बने रहते हैं, तब तक हमारा सुधार सम्भव है। जब हम "हम" ही न होंगे तो सुधार किस का होगा। इन्हीं कुछ एक तुलनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृत परतन्त्रता, स्वतन्त्रताओं में परतन्त्रता चिकित्स्य है, परन्तु स्वतन्त्रता (वनाम महापरतन्त्रता) अचिकित्स्य (लाइलाज) है।

यही अवस्था उन कुप्रथाओं की समझिए, जिन्हें जातिभोज, भोसर-भोज, बालविवाह, वृद्धविवाह, कन्याविक्रय वरविक्रय अन्त्यजों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है। इस में कोई सन्देह नहीं, ये सभी रूढ़िवाद विशुद्ध रूढ़िवाद हैं। यह भी निर्विवाद है कि, इन सब से हम, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जीर्ण-शीर्ण हो रहा है। अवश्य ही सुधारप्रेमी सुधारकों का तत्पथप्रदर्शक सुधारकनेताओं का यह आवश्यकतम कर्त्तव्य होना चाहिए कि, वे इन सब के विरुद्ध आवाज उठावें। कौन बुद्धिमान इन भीषण प्रथाओं का अनुमोदन करेगा। अवश्य ही हमारा स्त्रीसमाज सुशिक्षित होना चाहिए। उन के साथ होने वाले बर्बर व्यवहारों का नियन्त्रण करना चाहिए। बालविवाहादि का समाज सङ्घटन द्वारा अवरोध होना चाहिए। और हम समझते हैं, इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर कुछ समय से समाज के कुछ एक समझदार व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में आ-

न्दोलन उठाया है। इन के इस आन्दोलन का हृदय से अभिनन्दन करते हुए इस सम्बन्ध में उन के सामने बड़े ही निम्न भाव से गीताचार्य की दो सूक्तिएं उद्धृत करना हम भी अपना आवश्यक कर्त्तव्य समझते हैं—

१-न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरेत् ॥

२-तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

वर्त्तमान युग का भारतीय समाज अधिकांश में अशिक्षित है, यह तो सुधारवादी को भी मान्य है। साथ ही मैं उसे यह भी मानना ही पड़ेगा कि, उसे सुधार इसी अशिक्षित समाज का करना है। अब यदि हमारे सुधार समाज में बुद्धिभेद उत्पन्न कर देते हैं तो वे सुधार के स्थान में बिगाड़ के कारण बन जाते हैं। रहना इसी समाज में, व्यवहार इसी समाज में, सुधार इसी समाज का फलतः सुधारक महानुभावों का यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, जिस सुधार को लेकर हम आगे बढें देश-काल-पात्र की परिस्थिति के अनुकूल वह सुधार बन सकेगा, अथवा नहीं। यदि सुधार लोकसंग्रह का आत्यन्तिक विरोधी है, बुद्धिभेद का अधिष्ठान है तो हमें अपने सुधार को—“विषकुम्भं पयोमुखं” बनाना पड़ेगा। शताब्दियों का कुसंस्कार एक हेला से हटाने का प्रयास करना बुद्धिमानी ही नहीं, महामूर्खता सिद्ध होगी। एक सुभाव।

बालविवाह बुरा, परन्तु इसके पहिले आपको यह अन्वेषण करना पड़ेगा कि बाल-युवा की परिभाषा क्या है। शीत ग्रीष्म प्रधान देशों के लिए इस सम्बन्ध में कौन परिभाषा विज्ञानसम्मत है। यदि आप स्वयं

दिव्यदृष्टि रखते हैं तो कुछ कहना ही नहीं हैं ! यदि आप की दृष्टि विशुद्ध लौकिक है, तो उस दशा में इन सब विवादों का निर्णय एकमात्र शब्द-प्रमाण के आधार पर ही करना होगा—“तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते” । दूसरा सुझाव । यदि आपका सुधारवाद दोनों सुझावों की उपेक्षा करके आगे बढ़ रहा है, तो हमें कहना पड़ेगा कि, ने यह सुधार हमारा है, न हमारे समाज का है, न राष्ट्र का । अपितु जैसे धर्म की ओट में धार्मिकनेता स्वार्थ साधन कर रहे हैं, वैसे सुधारनेता सुधार की ओट में हमारी मूल संस्कृति को कुचलने का ही भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। तुलना कीजिए बिगड़ों, और सुधारों की ।

१-स्त्री का अशिक्षित रहना सर्वथा अनुचित,

परन्तु कालेजों में पश्चिमीसहशिक्षा इस अशिक्षा से भी कहीं भयङ्कर.

२-पदों की प्रथा अशास्त्रीय,

परन्तु लज्जा-शीलशून्य अट्टाट्टहास इस से भी कहीं भयङ्कर.

३-बालविवाह बुरा,

किन्तु युवतिपरिणय इस से भी कहीं भयङ्कर.

४-जातिभोजन, ओसरभोजन (नुकता) सर्वथा अहितकर,

परन्तु प्रीतिभोज, गार्डनपार्टी, टी पार्टी आदि सर्वनाश क कारण.

५-अन्त्यजों के साथ दुर्व्यवहार अमानुषता,

परन्तु उनके सम्बन्ध में स्पृश्यास्पृश्य, स्वाद्यास्वाद्य का विवेक न रखना दोनों के सर्वनाश का कारण.

६-पतियों का असदाचरण सर्वथा निन्द्य, एवं दण्ड्य,
परन्तु "तलाक" प्रथा का अनुमोदन संस्कृति के मूलनाश का
अन्यतमकारण.

७-रूढिवाद साज्य,

परन्तु रूढिवाद के साथ मूल संस्कृति का परिहाण सर्वनाश का कारण

८- सभी सुधार अपेक्षित,

किन्तु पश्चिमादर्श की नकल सर्वथा अनपेक्षित,

९-संक्षेपतः सुधार करना प्रत्येक सुधारक का उत्तम कर्म,

किन्तु लोकसंग्रह की उपेक्षा करते हुए बुद्धिभेद उत्पन्न करना
जघन्य कर्म.

१०- शाब्दप्रमाणैकसार सुधार उपादेय,

किन्तु मानमकल्पनैकसार सुधार सर्वथा हेय.

"स्त्रियों को पूर्णशिक्षित होना चाहिए । यह ध्रुव सत्य है कि, नव-
मासपर्यन्त मातृगर्भस्थित बालक के भावी जीवन का अभ्युत्थान-पतन मातृ-
स्वरूप के अभ्युत्थान पतन पर ही अवलम्बित है । पुरुष समाज की प्रतिष्ठा
एकमात्र मातृशक्ति है । इस की स्वतन्त्रता, इस का आनन्द, इस का बुद्धि-
विकास ही पुरुष समाज की स्वतन्त्रता, आनन्दादि की मूल प्रतिष्ठा है ।
जिस घर में मातृजाति का अपमान होता है, वह घर शमशान है । कुल का
भ्रवनाश है । भूति का उच्छेद है । सम्पूर्ण कर्मकलाप निष्फल है ।" ये
हैं उन दक्षिणानुसी पुराणपन्थी लकीरों के फकीरों के उद्गार, जिन को बिना देखे
सुने ही हमारे सुधारकबन्धु उन पर कलङ्क लगाने की भूल किया करते हैं ।

जिस मनु को वे स्त्री पारतन्त्र्य का समर्थक बतलाते हैं, उन्हीं मनु के मातृ-
शक्ति के प्रति कैसे आदर भाव है ! इस के लिए निम्नलिखित श्लोकों पर
दृष्टि डालिए ।

१-पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः, पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥

२-यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

३-शोचन्ति जामयो यत्र विनश्याशु तत् कुत्रम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥

४-जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्वाहतानीत्र विनश्यन्ति समन्ततः ॥

५-तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकर्मैर्नरैर्निसं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥

६-सन्तुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले निसं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥

७-स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तदरोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥

(म०: ३।५५-५६ ५७-५८-५९-६०-६१)

८-प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु नविशेषोऽस्ति कश्चन ॥ (मनुः ६।२६) ।

९-अपसं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्चह ॥ (६।२८) ।

जिसे हमारे सुधारक महाभागों ने स्त्री की परतन्त्रता मान रखी है, वह पारतन्त्र वास्तव में उनका स्वातन्त्र्य है। किसी व्यक्ति पर कटु-शासन करते हुए उसे ऐसे नियन्त्रण में रखना, जिस से कि उसका स्वाभाविक विकास दब जाय, वही नियन्त्रण परतन्त्रता कहलाएगा। ठीक इस के विपरीत जो नियन्त्रण मधुरशासन से युक्त है जिस नियन्त्रण से नियन्त्रितव्यक्ति के स्वरूप की रक्षा होती है, उसका आत्मविकास होता है, वह परतन्त्रता वास्तव में उस व्यक्ति की स्वतन्त्रता होगी, और स्त्रियों के सम्बन्ध में मन्वादिधर्माचार्यों की ओर स्वतन्त्रतारूपा ऐसी परतन्त्रता का ही विधान हुआ है। जिसे कि हम परतन्त्रता न कह कर “रक्षा” कहेंगे। सौम्यबालक के प्रति पिता का जो नियन्त्रण है, सौम्यास्त्री के प्रति पिता-पति-पुत्र का वही रक्षात्मक नियन्त्रण है। बाहर के शत्रुओं से हमें बचाने के लिए यदि रक्षक सैनिक विशेष स्थलों के लिए हमारा नियन्त्रण रखता है तो इसे हम अपनी रक्षा कहेंगे, न कि परतन्त्रता। यही रक्षा हमारे स्वरूपस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा बनेगी। तात्पर्य—स्त्री की रक्षा का भार आदि जिन व्यक्तियों पर डाला गया है, वे शासनबुद्धि से रक्षा नहीं करते अपितु सेवक बनकर ही इसको निभाते हैं। पद पद पर पूजाभाव, पूर्ण संस्कार, फिर मधुर नियन्त्रण।

चमत्कार और देखिए। मनु स्त्री के प्राकृतिक स्वरूप से परिचित थे। वे जानते थे कि सौम्यअन्तर्जगत् रखने वाले पुरुष को तो फिर भी कटुशासन में रक्खा जासकता है। परन्तु वह सौम्या स्त्री, जिसका अन्तर्जगत् आग्नेय बनता हुआ उग्र है, उस पर कटुशासन की कथा दूर रही, मधुरशासन भी वैसा नहीं चल सकता, जिस में बलात्कार की भावना का

समावेश रहे। बलप्रयोग से इन्हें कभी नियन्त्रण में नहीं रक्खा जा सकता। पूजनभावयुक्त रक्षाभाव, सम्पत्तिसंग्रहनियुक्ति, द्रव्य शरीरशुद्धि, धर्म-कार्य्याभिगमन आदि नतभावों को मध्यस्थ बनाकर इसके अन्तर्गत पर अधिकार जमाया जा सकता है। देखिए !

१—न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् ।

एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥

२—अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मेऽन्नपत्यां च पारिणा ह्यन्य वेत्तरे ॥ (मनुः-६।१०।११)।

समस्त भारतीय शास्त्र पर दृष्टि डाल जाइए। कहीं आपको स्त्री सम्बन्ध में “परतन्त्र” शब्द न मिलेगा। “न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति”-“अस्वतन्त्रा स्त्रियः कार्य्याः” “सर्वकर्मस्वस्वतन्त्रता” इत्यादि रूप से केवल यह आदेश मिलेगा कि, उनकी स्वतन्त्रता का उपयोग स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिए। अपनी स्वतन्त्रता को वे तभी सुरक्षित रख सकती हैं, जब कि किसी रक्षक को व अपनी प्रतिष्ठा बनालेनी हैं। और अवश्य ही यह अंश स्त्री के सहज-सिद्ध सौम्यस्वभाव के कारण सर्वमान्य माना जायगा।

साथ ही मैं जहां जहां स्त्रीपारतन्त्र्य का उल्लेख हुआ है, वहां वहां पुरुष को रक्षक घोषित किया गया है, न कि शासक। उदाहरण के लिए “पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थाविरे पुत्राः” ब्रियो रक्ष्या विशेषतः”-“जायां रक्षन् हि रक्षति”-“रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः”-“यतन्ते रक्षितुं भार्याम्” इत्यादि कुछ एक वचन हीं पर्याप्त होंगे।

“पुरुष होने के नाते मनु ने स्त्रियों के लिये ऐसे पक्षपातपूर्ण आदेश दिए हैं” इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने वाले उन सुधारक-

बन्धुओं को हम विश्वास दिलाने हैं कि, मनु भी आपके ही समान सुधार, किन्तु सचे सुधारक थे। स्त्री जाति के पतन का दोष आप जिस प्रकार पुरुष जाति के मध्ये मंदत हैं, आप के सहयोगी मनु ने भी पुरुष को हा अपराधी ठहराया है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में ऐतिहासिक घटनाओं के निर्देश करते हुए यह सिद्ध किया कि, जिस समाज में स्त्रीजाति का पतन देखो, विश्वास करो यह पुरुषजाति का अपराध है। जिम्मे प्रकार नदी का मधुर जल चार समुद्र के संसर्ग से चार बन जाता है, एवमेव स्त्री के गुण गुणहीन पुरुष के संसर्ग से दूषित हो जाते हैं। ठीक इस के विपरीत पुरुष के सदगुणों से दुर्गुणा स्त्री भी सुधर जाती है। अतएव स्त्री समाज का अभ्युत्थान चाहने वाले पुरुष समाज को पहिले अपना अभ्युत्थान करना चाहिए। वतनाइए, निम्नलिखित मनुवचन किसे अपराधी ठहरा रहे हैं? किस के साथ पक्षपात कर रहे हैं?

१-यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।

तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणैव निम्नगा ॥

२-अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधम योनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥

३-एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैःस्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥

(मनुः ६।२२-२३-२४।)

प्रश्न हो सकता है कि, पूर्वप्रदर्शित अग्नीषोम विज्ञान के अनुसार जब सौम्या स्त्री "शक्ति"—रूपा है तो इसे पुरुषरक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या शक्ति रूपा वह स्त्री अपने सहयोग से शक्तिशून्य पुरुष को

शक्तिमान् बना देती है, अपूर्ण पुरुष को अपने अद्राकाश प्रदान से पूर्ण पुरुष बना देती है, वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती ? प्रश्न साधारण होता हुआ भी कुतूहल वर्द्धक है ।

कुतूहल दृष्टि का कारण है-हमारा बुद्धिवैभव । यदि इस सम्बन्ध में थोड़ी सी भी विचार शक्ति से काम लिया जाता, तो उक्त प्रश्न उपस्थित न होता । पहिले विज्ञान दृष्टि से समाधान कीजिए । जो तत्त्व जिस तत्त्व का घन होता है, वह स्वयं उस घनतत्त्व का उपयोग नहीं कर सकता । उदाहरण के लिए मनः-प्राण-वाग्धन अव्ययात्मा को ही लीजिए मन ज्ञानशक्ति है, प्राण क्रियाशक्ति है, वाक् अर्थशक्ति है । चूंकि आत्माव्यय शक्तिघन है, अतएव यह स्वयं इसका उपयोग करने में असमर्थ है । शक्तिसञ्चार के लिए शक्ति के अतिरिक्त प्रदेश अपेक्षित है । जब वहां शक्ति के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तो उसका प्रसार कहाँ हो । अतएव मनःप्राणवाङ्-मूर्ति, किंवा ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्तिमूर्ति अव्यय को अप्राण, अमना कहा जाता है—“अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः”(मुण्डक) ।

कामना मन का व्यापार अवश्य है, परन्तु मन से कामना का उदय तभी सम्भव है, जब कि वह हृदयरूप सीमाभाव को प्रतिष्ठा बनाले । उधर अव्यय मन और हृदय एक वस्तुतत्त्व है । अतएव मनोघन होते हुए भी उसे निष्काम, आप्तकाम, अकाम इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है । स्वशक्ति का उपयोग स्व में (अपने धरातल में) नहीं होसकता, यह निश्चित है । होसकता है, कब ? जब कि वह शक्ति किसी अन्य को प्रतिष्ठा बनाले । विश्वद्रष्टा चक्षु स्वयं अपना रूप तब तक देखने में असमर्थ है, जब तक कि

वह दर्पण को आधार न बनाले। क्या कोई वैद्य, अथवा डॉक्टर अपनी चिकित्सा में सफल होसकता है? दुमरों के मुकद्दमों की पैरवी करने वाला प्लीडर अपने केस में पैरवी नहीं कर सकता, नहीं करनी चाहिए।

बस ठीक यही परिस्थिति यहां समझिए। स्त्री शक्तिघना है। अतएव तब तक यह अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर सकती, जब तक कि किसी शक्तिमान को आश्रय नहीं बना लेती। शक्तिमान के द्वारा ही यह शक्तितत्त्व विकसित होसकता है। इस से स्वयं का भी विकास होगा उधर अशक्त पुरुष भी शक्तिशाली बनता हुआ शिवभाव में परिणत हो जायगा। एक समाधान।

अब स्थूल दृष्टि से विचार कर लीजिए। मानववृत्तियों के समीकरण के लिए यह आवश्यक है कि, कोश का उपयोग स्वयं कोशाधिष्ठाता न करे। जिसके पास जो वस्तु है, वह उसका उपयोग न करे, यही तात्पर्य है। इसी नियम पर चलने से समाज में शान्ति रह सकती है। कहना न होगा कि, इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए वर्णव्यवस्था व्यवस्थित हुई है। ब्राह्मण ज्ञान का कोष है, क्षत्रिय पराक्रम का कोष है, वैश्य सम्पत्तिकोष है, शूद्र शिल्पकलानुगत सेवाभाव का कोष है। चारों वर्ण चारों के स्वजांची हैं। ब्राह्मण का ज्ञान समाज की शिक्षा में आहुत है, क्षत्रिय का पराक्रम समाज की रक्षा में आहुत है, वैश्य की सम्पत्ति समाज की भुक्ति में आहुत है, एवं शूद्र का सेवावल समाज की तुष्टि में आहुत है। इन्हें अपनी स्वरूप रक्षा के लिए इस कोष से कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है। लेंगे, अवश्य लेंगे, परन्तु आहुति का शेष भाग। इन्हें यज्ञोच्छिष्ट से ही स्वरूप रक्षा करने का अधिकार है—“यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः” एवं ये निर्धृतकिल्बिष

रह सकते हैं। “हम हमारे लिए नहीं, अपितु समाज के लिए हैं” यही सर्व-
हुनयज्ञ समाजशान्ति, दूसरे शब्दों में समाजस्वातन्त्र्य की मूल प्रतिष्ठा
है। पारस्परिक अनुशासन में ही स्वतन्त्र का बीज प्रतिष्ठित है।

यदि हलवाई, दर्जी, कुम्भकार आदि अवान्तर खजांची अपनी
सामग्री को अपना साक्षात् हव्य बनाले तो क्या परिणाम होगा? यह उन्हीं
विचारशीलों से प्रष्टव्य है। स्त्री शक्तिघना है। उसे स्वयं साक्षात् रूप से
उसके उपयोग का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। शक्तिघन को यह विवेक
नहीं रहता कि, मेरी शक्ति कहाँ, कब, कितनी, क्यों, कैसे खर्च हो रही है।
यही एक ऐसी विषमता थी, जिसे रोकने के लिए इसका एक मन्त्री बनाना
आवश्यक समझा गया। वही मन्त्री, वही रक्षक, वही सैनिक, वही उपा-
सक, वही पूजक आज विश्व में “पुरुष” नाम से बदनाम किया जा रहा है।
और इस बदनामी का प्रधान कारण तो है स्वयं पुरुष जाति ही, आं-
शिकरूप से वर्तमानयुग का सुधारक समाज भी।

लोग कहते हैं—पश्चिमी देशों ने इसीलिए उन्नति की है। वहाँ
स्त्रियों को पूर्ण स्वातन्त्र्य है। सुस्वागतम्। आप और आपका भारतवर्ष
तो पश्चिम नहीं है। इसका नाम है—“पूर्वीदेश-कर्मभूमि-आर्यावर्त्त-भारत-
वर्ष”। क्या आप यह चाहते हैं कि पूर्व पश्चिम बन जाय, कर्म अकर्म बन
जाय, आर्य अनार्य बन जाय, भारतवर्ष केतुमालवर्ष बन जाय। प्रकृति
से पूँछिए, देखें वह इस सम्बन्ध में क्या सम्मति देती है।

प्रकृति कहती है कि. पूर्वीदेशों में मैं इन्द्ररूप से प्रतिष्ठित रहती हूँ,
एवं पश्चिमी देशों में मेरा वरुणरूप प्रधान है। इन्द्रदेवता अग्नि के अनुयायी
हैं, वरुण देवता सोम के। अतएव अग्निप्रतिष्ठारूप दक्षिणादिक् इन्द्र की भी,

एवं सोमप्रतिष्ठारूप उत्तरादिक् वरुण की भी मान ली जाती है, जैसा कि निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट है—

इन्द्रः -३	वरुणः -३
१-“अथ यत् पुरस्ताद्वसोन्द्रो राजा०” (जै० उ० ३।२१।२।)।	१-“अथ यत् पश्चाद्वासि वरुणो राजा०”।
२-“अथैनं (इन्द्रं) प्राच्याम” ऐ० ८।१४।	२-“प्रतीची दिक् वरुणोऽधिपतिः” (अथ० ३।२७।३।)।
३-“प्राचीदिक्, अग्निदेवता” (तै० ३।११।५।१।)।	३-“प्रतीचोदिक्, सोमोदेवता” (तै० ३।११।५।२।)।
४-“दक्षिणादिक्, इन्द्रोदेवता” (तै० ३।११।५।१।)।	४-“उत्तरा ह वै सोमो राजा” (ऐ० १।८।)।
५-“वृषा वा इन्द्रः” (कौ० २०।३।)।	५-“एषा वै व एस्य दिक्” (तै० ३।८।२०।४।)।

* इन्द्राग्निरूपपुरुष पुरुषसृष्टि का, एवं वरुणसोमरूपास्त्री स्त्री-सृष्टि का आलम्बन बतलाया गया है । इन्द्राग्निप्रधान पूर्वीदेश पुरुषसृष्टि की प्रधानता के द्योतक हैं, एवं वरुण सोमप्रधान पश्चिमीदेश स्त्रीप्रधान्य के सूचक हैं । इस प्राकृतिक भेद के अनुसार अवश्य ही दोनों देशों के आ-दशों को भिन्न माना जायगा । और यही भेद यह सिद्ध करने के लिए पटंगित होगा कि, हमारी दाम्पत्यव्यवस्था कभी उन के दाम्पत्यजीवन से समतुलित नहीं हो सकती ।

• इस विषय का विशद विवेचन गीताभाष्य भूमि का प्रथमखण्ड में देखना चाहिए ।

जाने दीजिए प्राकृतिक कारण को । जिन पश्चिमी देशों ने शक्ति तत्त्व को अरन्तित कर दिया है, उन के लिए आज वही शक्तितत्त्व सर्वसंहार का उपक्रम बन चुका है, इस नग्नसत्य को कौन स्वीकार नहीं करेगा। आर्यनारी की शोभा तो इसी में है कि, वह अपने आप को स्वतन्त्र न समझ कर अपनी स्वतन्त्रता का आधा भाग पुरुष को समझे । उधर आर्य पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग इन के सहयोग से ही करे। दोनों की सद्भावना ही हमारे देश का कल्याण कर सकती है ।

सुधारवादी महोदय आवेश में पड़कर यह भूल जाते हैं कि, हम रुढ़िवाद का जो सुधार करना चाहते हैं, वह सुधार वास्तविक सुधार नहीं है, अपितु पश्चिमी देशों का विशुद्ध अनुकरण मात्र है । और इस अनुकरण की तुलना में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि, जो अनुकरण, जो सुधार, जो स्वतन्त्रता हमारा मूल नाश करने के लिए मुंह बाए खड़ी है, हानिकर एवं अशास्त्रीय पदों की प्रथा के विरुद्ध सुनाई पड़ने वाली जिन भीष्मप्रतिज्ञाओं की ओट में आर्यनारी को निर्लेज्जता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, दूषित जातिभोजों के सुधार के नाम पर पश्चिमानुकरणप्रधान जिन प्रीतिभोजों का समर्थन किया जा रहा है, इन सब अक्राण्ड ताण्डवों की तुलना में तो हमारी परतन्त्रता, हमारी दूषित प्रथाएं ही अच्छी हैं । इस लिए कि उन सुधारों से हमारे मूल पर प्रत्यक्षरूप से आक्रमण हो रहा है ।

अस्तु जिस युग में धर्म एक ठेकेदारी की वस्तु बन कर अधर्म प्रसार कर रही है, जहां 'नश्यन्ति बहुनायकाः' आभाणक सर्वात्मना चरिताथ हो रहा है, वहां के सुधारकबन्धु यदि सुधार के नाम पर बिगाड़ का प्रसार करें, तो इस में उनका कोई दोष नहीं माना जा सकता देशकाल ।

की परिस्थिति का विचार भी आवश्यक है, जिस शासन से हम शासित हैं, उसकी संस्कृति का प्रभाव हम पर न पड़े। यह भी असम्भव है। इन सब बातों को लक्ष्य में रखते हुए पारस्परिक वैमनस्य का परिहास कर देश के विद्वानों एवं सुधारनेताओं के सम्मिलित परामश से कोई ऐसा मध्यमपथ निकलना चाहिए, जिससे सामयिक परिस्थिति का भी आदर किया जा सके, एवं साथ ही में पश्चिम-पूर्व के इस भयानक संघर्ष के मध्य में पड़ी हुई अपनी मौलिकता की भी येन केन रूप से रक्षा की जा सके। अभी तो यही कहना पड़ेगा कि धम्म, धर्मानुयायी, धर्मनेता, एवं समाज, तदनुयायी समाजनेता धर्म-सुधार प्रभार के नाते अधर्म-बिगाड़ ही कर रहे हैं। इन पङ्क्तियों के असमर्थ लेखक के पास अपनी जो भी शान्ति के लिए सिवाय इस के और क्या बच रहा है कि वह दयानिधि से प्रार्थना करे कि भगवन् !

येषां चेतसि मोह मत्सर-मद-भ्रान्तिः समुज्जृम्भते ।

तेऽप्येते दयया दयाधनं विभो ! सन्तारणीयास्त्वया ॥

—o—

उक्त दाम्पत्यरहस्यविज्ञान से अब यह सिद्ध हो चुका है कि, आर्यवर्त के कारुणिक ऋषियों ने स्त्रीजाति के लिए जिन नियमों का विधान किया है, वे सब इस के अभ्युत्थान के कारण हैं। स्त्री की ऋतुमयी, अतएव सत्यशून्या सौम्यावृत्ति को लक्ष्य में रखकर एक स्थान पर तो भगवान् मनु ने यहां तक कह डाला है—

मात्रा स्वप्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्रांसमपि कर्षति ॥ (मनु: २ २१५।)

“माता-बहन-दोहिती आदि के साथ भी निर्जन घर में नहीं बैठना चाहिए”—क्या मनु का उक्त विधान उपहासास्पद है ? मुकुलितनयन बन कर विचार कीजिए । पदों के विरोध की ओट में आर्यनारी को उद्दामवासना-वासित पश्चिम के प्राङ्गण में ताण्डवनृत्य के लिए खड़ा करना क्या स्त्रीजाति की उन्नति का मार्ग है ? खूब [सोचिए ! ज्यों ज्यों आप विवेक-बुद्धि से इस दुरूह प्रश्न का मनन करते जायेंगे, त्यों त्यों आप की विवेकशालिनी बुद्धि चिरन्तन ऋषियों के पुरातन सिद्धान्त की ओर आकर्षित होती जायगी ।

हां तो प्रकृत में हमें उक्त महासन्दर्भ से बतलाना यही था कि स्त्री सौम्या है, ऋतुभावापन्ना है । इस ऋतुभाव को प्रतिष्ठित करने के लिए ही बन्धनसाधन में योग्य योक्त्र से पत्नी का सन्नहन किया जाता है । योक्त्रबन्धन के इसी प्रथम कारण का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है—

“योक्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्ति” ।

अपिच—पत्नी का नाभि से नीचे का प्रदेश कई कारणों से अपवित्र माना गया है । नाभि से नीचे गर्भाशय में शोणित रहता है । इसी शोणित में शुक्राहुति होने से प्रजोत्पत्ति होती है । ऋतुमती स्त्रा के शोणित में तमो-भाव के प्रवर्त्तक सूर्यविरोधी अग्निप्राण की सत्ता रहती है । अतएव ऋतुमती को ‘आत्रेयी’ कहा जाता है । यह अग्नि आत्मा को मलिन करने वाला प्राण है । अत एव आत्रेयी के स्पर्श का धर्मशास्त्र ने सर्वथा निषेध किया है । यही पहिला अमेध्य भाव है । गर्भाशय में शुक्रशोणित के मिथुनभाव में कर्मभोक्ता भावनावासना से भावित वासित औपपातिक जीवात्मा प्रविष्ट होता है । पापमयी वासना ही जीव के गर्भाशय में प्रवेश का मुख्य कारण है । यही दूसरा अमेध्य भाव है । इन सब अमेध्यभावों से पत्नी का नाभि से

नीचे का प्रदेश अमेध्य माना गया है। अमेध्यभाव के समावेश से मेध्ययज्ञ सदोष बन जाता है। इधर केवल पत्नी का यज्ञ में योग ही नहीं होता। अपितु मन्त्र बोलते हुए इसे यज्ञाङ्गभूत आज्य का दर्शन करना पड़ता है। 'आज्य-पृष्ठ' विज्ञान के अनुसार (आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के साथ) आधिदैविक प्राणदेवताओं का संगमन (ग्रन्थिबन्धन) करवाने वाले आज्य नामक प्राण की प्रतिकृतिरूप यह आज्य सर्वथा मेध्य है। यदि अपने अमेध्य भाव का अवरोध न करती हुई यजमान पत्नी मेध्य आज्य का अवलोकन कर लेगी तो वास्तव में आज्य का मेध्य भाव नष्ट हो जायगा। इस विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए (पत्नी के अमेध्यभाव का अवरोध करने के लिए) ही योक्त्रबन्धन किया जाता है। योक्त्रबन्धन की यही दूसरी उपपत्ति है ॥ १.३ ॥

पत्नी के ऊपर ही योक्त्र बांधा जाता है। द्युलोकाग्नि में सोम की आहुति होने से श्रद्धा नाम से प्रसिद्ध चान्द्र पानी उत्पन्न होता है। पर्जन्याग्नि में श्रद्धा की आहुति होने से वृष्टि का जन्म होता है। पार्थिवाग्नि में वृष्टि की आहुति होने से कार्पासादि ओषधिएं उत्पन्न होती हैं। जिस कार्पास (कपास) से तन्तुवाय (जुलाहा) ताना बाना लगा कर वस्त्र तैयार करता है वह वस्त्र ऊपर्युक्त पञ्चाग्निविद्या क्रम से वास्तव में औषधिरूप है। पानी ही तो कपास बना है। कपास ही तो वस्त्ररूप में परिणत होता है। पानी में रहने वाला संवरण करने वाला प्राण 'वरुण' कहलाता है। ग्रन्थिबन्धन करना इस प्राण का स्वरूप धर्म है। आप जहां कहीं जैसा भी बन्धन देखते हैं—वहां सर्वत्र वरुणप्राण की सत्ता है। अतएव वरुण को पाश (बन्धन) का अधिष्ठाता माना जाता है। वरुणपाश सुप्रसिद्ध है। आपो-

मय होने से ओषधिरूप वस्त्र वरुणदेवतामय है। इधर जिस योक्त्ररूप रज्जु (रस्सी) से संनहन किया जाता है। वह भी बन्धन की साधिका होने से वरुण देवतामयी है। यदि वस्त्रों के ऊपर इस वारुणी रज्जु का सन्नहन होता है तो यह रज्जु (रज्जुगत वारुणप्राण) शरीराग्नि की किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाती। वस्त्र सजातीय है। अतः उस पर वारुणी रज्जु का आक्रमण होता नहीं। पत्नी को इसी वरुणाघात से बचाने के लिए वस्त्रों के ऊपर ही योक्त्र बन्धन किया जाता है।

“अदित्यै रास्नासि” यह मन्त्र बोलते हुए संनहनकर्म किया जाता है। पृथिवी का जो भाग सूर्य की ओर रहता है, दूसरे शब्दों में पृथिवी के जिस भाग पर सौर प्रकाशमय प्राणदेवता अविच्छिन्नरूप से आते रहते हैं, पृथिवी का वही अर्धभाग अदिति कहलाता है। यही अदिति पृथिवी प्राणदेवताओं को अपने गर्भ में रखती हुई, दूसरे शब्दों में वसु-रुद्र-आदित्य अश्वनीकुमार इन ३३ सौ प्राणदेवताओं का स्वरूप संपादन करती हुई जहाँ “अदितिर्माता” इत्यदि रूप से देवताओं की माता कहलाती है, वहाँ यही अदिति उक्त प्राणदेवताओं का भोग साधन बनती हुई प्रकृत ब्राह्मण में ‘देवपत्नी’ नाम से व्यवहृत हुई है। पदार्थविद्या में—पति—पत्नी—पुत्र—पिता—स्वसा—दुहिता—आदि सब व्यवहारों का परस्पर में सांकर्य है। पिता पुत्र बनजाता है। पत्नी माता बनजाती है, माता पत्नी बनजाती है। पुत्र पिता बनजाता है। पदार्थविद्या के इसी वैज्ञानिक रहस्य को लक्ष्य में रखकर वाजि श्रुति कहती है—

“स एष पिता—पुत्रः। यदेषोऽग्निमसृजत, तेनैषोऽग्नेः पिता।

यदेतमग्निः समदधात्—तेनैतस्याग्निः पिता। यदेष देवानसृ-

जत—तेनैष देवानां पिता। यदेतं देवाः समदधुः—तेनैतं य-

देवाः पितरः । उभयं हैतद् भवति-पिता च पुत्रश्च”

(शत० ब्रा० ६ कां० १।१।२६।) । इति ।

प्राणदेवता की समष्टि यज्ञ है । अदिति पृथिवी इस यज्ञप्रजापति रूप यजमान की पत्नी है । इधर चान्द्रगर्भित इस अदिति से ही स्त्री की उत्पत्ति होती है-जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है । यह अदिति की प्रतिकृति है । साक्षात् अदिति है । अतः इस के लिए “हे रज्जु तुम अदिति के लिए रास्ना (मेखला-काश्ची-कंडोरा-कणकती आदि नामों से लोक भाषा में प्रसिद्ध) हो” यह कहा गया है । जब तक रज्जु रज्जु है तब तक वह अवश्य ही वरुणभाव से आक्रान्त है । यद्यपि वस्त्रों के ऊपर बांधने से रज्जु का वरुणभाव एक प्रकार से शान्त हो जाता है, फिर भी परम्परया तो वरुण का आक्रमण प्राप्त हो ही जाता है । इसी विप्रतिपत्ति को मन्त्र भावना से सर्वथा दूर करने के लिए, दूसरे शब्दों में रज्जुगत वरुणभाव की सर्वथा निवृत्ति के लिए इस रज्जु में ‘रास्ना’ (मेखला) की भावना की जाती है यह रज्जु रज्जु नहीं, अणितु रास्ना है । स्त्री का आभूषण है । बंधन की अपेक्षा यह तो सौन्दर्य का साधन है-यही तात्पर्य है । १५।

यद्यपि रास्ना की भावना से योक्त्ररूपा रज्जु का वरुणभाव हट गया है, फिर भी यदि योक्त्र के दक्षिण-उत्तर-पाशाग्रों में ग्रन्थिवन्धन कर दिया जायगा (दोनों अग्र भागों में गांठ लगादी जायगी तो) पुनः यह योक्त्र वरुणभाव से युक्त हो जायगा । कारण पूर्व कथनानुसार ग्रन्थिरूप पाशबंधन के अधिष्ठाता वरुण ही है । अतः गांठ सर्वथा नहीं लगानी चाहिए । १६।

यदि गांठ नहीं लगाई जायगी तो योक्त्र स्वस्थान में अवस्थित (रुका) कैसे रहेगा ? इस विप्रतिपत्ति को दूर करने का उपाय है—ऊर्ध्व भाग में पाशाग्र को खचित कर देना । जिस क्रम से ऊर्ध्व की ओर उद्गूहन किया जाता है—वह पद्धतिनिरूपण प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है “विष्णोर्वेष्पोऽसि” यह मन्त्र बोलते हुए ही योक्त्र का ऊर्ध्व उद्गूहन किया जाता है । पत्नी यज्ञ का पश्चिमाद्धिभाग है, यह बतलाया जा चुका है । बिना पत्नी के यज्ञ सम्पन्न नहीं होता, अतः हम इस यजमानपत्नी को अवश्य ही विष्णुरूपयज्ञ की, किंवा यज्ञरूप विष्णु की स्वरूपसम्पादिका कह सकते हैं । इधर ऋतभावापन्ना पत्नी का योग योक्त्र बन्धन पर निर्भर है । योक्त्रबन्धनरूप ऊर्ध्व उद्गूहन का प्रधान साधन योक्त्र का दक्षिण पाशाग्र है—जैसा कि पद्धति में बतलाया जा चुका है । दक्षिण में अग्निसत्ता (ऋतुयज्ञ समर्पक ऋताग्निसत्ता) रहती है । ऋताग्नि में ऋतसोम की आहुति होने से ऋतुसमष्टिरूप संवत्सरयज्ञ सम्पन्न होता है । यज्ञ ही विष्णु । दक्षिणपाश में यही दक्षिणस्थ अग्निमूर्ति यज्ञविष्णु प्रतिष्ठित है । इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर “हे दक्षिणपाश ! आप विष्णुरूप यज्ञ के वेष्टन हो, यज्ञ के स्वरूप सम्पादक हो” मन्त्रद्वारा यही भावना रखते हुए उसका (दक्षिणपाशाग्र का) ऊर्ध्व की ओर उद्गूहन किया जाता है ।

अब केवल यह प्रश्न बचजाता है कि जैसे यज्ञकर्म में युक्त यजमान—अध्वर्यु—होता—उद्गाता—ब्रह्मा आदि का बैठने का स्थान नियत है, तथैव इस पत्नी के बैठने का कौनसा नियत स्थान है ? इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान करती हुई श्रुति कहती —

न्यायमात्र बात तो यह है कि यजमानपत्नी को गार्हपत्याग्निकुण्ड के ठीक पश्चिम में पूर्वमुख करके बैठना चाहिए । अर्थात् पत्नीशाला का निर्माण गार्हपत्य से पश्चिम होना चाहिए । कारण स्पष्ट है । प्रकृति में सूर्यरूप आहवनीय पूर्व में है । पृथिवीरूप गार्हपत्य इसमें पश्चिम है । पश्चिमस्थ भूपिण्ड (अदित्युपलब्धिर्त भूपिण्ड) देवताओं की पत्नी है । पश्चिम में प्रतिष्ठित होती हुई पृथिवी (भूपिण्ड) सूर्य की ओर (पूर्व की ओर) चलती हुई घूम रही है । पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई, सम्बत्सर का स्वरूप संपादन करती हुई अदिति पृथिवी ही सौर प्राणदेवताओं के संवत्सर यज्ञ का स्वरूप संपादन कर रही है । यजमान पत्नी इसी अदिति पृथिवी के स्थान में है । इधर इस वैधयज्ञ में वेदि के पूर्वभाग में अवस्थित चतुरस्र (चोकोर) आहवनीयकुण्ड द्युलोक की प्रतिकृति है, एवं वेदि से पश्चिमदिक् में अवस्थित वर्तुल गार्हपत्यकुण्ड अदिति पृथिवीका स्वरूप है । यही स्वरूप यजमान पत्नी का है । अतः इसे स्थानभूत (अदितिस्थानभूत) गार्हपत्य के ठीक पश्चिम में ही बैठना चाहिए । परन्तु ऐसा न होकर गार्हपत्य से दक्षिण नैऋतकोण में पत्नीशाला बनाई जाती है । कारण इसका यह है कि यदि पृथिवी स्थानीय गार्हपत्य के समीप पश्चिम में पत्नी को बैठाया जायगा तो यह पत्नी परिभ्रमण करती हुई पृथिवी के साथ युक्त हो जायगी । पृथिवीगति में आरूढ़ हो जायगी, एवं जैसे पृथिवी संवत्सर के भीतर भीतर (परिभ्रमण से) द्युलोक में पहुँच जाती है , तथैव इस की जातिभावना से आकर्षित यजमान पत्नी भी द्युलोक में चली जायगी । पत्नी को इसी द्युलोकगमन से बचाने के लिए प्रकृतिसिद्ध स्थान से हटाकर गार्हपत्य से दक्षिण नैऋतकोण में प्रतिष्ठित किया जाता है ।

इति-पत्नीसंनहनोपपात्तिः

३—पत्नीकृताज्यावेक्षणोपपत्तिः

पत्नी योषाप्राणमयी है। इधर आज्य रेतोरूप होने से वृषाप्राणमय है। आज्य (घृत) दुग्ध का कार्य है। दुग्ध ओषधिका विकार है। ओषधि पानी से उत्पन्न हुई है। पानी सोम का विकार है। सोमद्रव्य साक्षात् रेत है। वही सोम परम्परया आज्यरूप में परिणत हुआ है। ऐसी अवस्था में आज्य को अवश्य ही 'रेत' कहा जा सकता है। भाष्यारम्भ में (देखिए श० वि० भा० १ वर्ष) यह बतलाया जा चुका है कि प्रजोत्पत्ति में स्त्री पुरुष का मिथुनभाव कारण नहीं है, अपितु योषा-वृषा प्राण का मिथुनभाव ही प्रजोत्पादक है। इन प्राणों का संयोग दृष्टिमूत्र से हो सकता है। पुराण में ऐसे कई आख्यान उपलब्ध होते हैं कि अमुक ऋषि ने अमुक स्त्री की ओर कामवासना से देखा, एवं दृष्टिमूत्रसम्बन्धमात्र से गर्भाधान हो गया। यदि आत्मा निर्विकार है, भाव प्रबल हैं तो ऐसा होना कोई असंभव नहीं है। सत्य आत्मा का सत्य संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह आज्यरूप रेत आहुति प्रजोत्पत्ति का कारण बनने वाली है। इस में यजमान पत्नी का योषा प्राण भी संयुक्त होना चाहिए। बिना इसके यजमान का यज्ञ अधूरा रहता है। वस योषाप्राणात्मक इसी मिथुनभाव की प्राप्ति के लिए पत्नी को रेत रूप आज्य के दर्शन कराए जाते हैं ॥१८॥

यदि चक्षु में किसी भी प्रकार का भावदोष, कीटादि का आवरणदोष रहता है तो, योषाप्राण का आज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। मेरे चक्षु सर्वथा निर्दुष्ट हैं—मैं निर्दुष्ट चक्षुओं से आज्य देखती हूँ—“अदब्धेन त्वा

चक्षुषा पश्यामि' यह मन्त्र भाग इसी भावना को दृढ़ मूल बनाता है। अग्नि-ज्वाला ही अग्नि की जिह्वा है। साथ ही में यह भी सिद्ध विषय है कि जब तक अग्नि प्रदीप्त नहीं होता, तब तक प्राणदेवता प्रदीप्त नहीं होते। जब तक प्राणदेवता प्रदीप्त नहीं होते तब तक आहुति निष्फल रहती है। आहुति का सफल होना प्राणदेवताओं के आगमन पर निर्भर है। प्राण देवताओं का आगमन प्रदीप्त (समिद्ध) अग्नि पर निर्भर है। अग्नि की प्रदीप्ति आज्याहुति पर निर्भर है। अग्नि को प्रदीप्त कर अग्नि में प्राणदेवताओं को प्रतिष्ठित करना आज्य का काम है। अतः हम आज्य को अग्नि की शोभन आह्वान करने वाली जिह्वास्थानीय पान सकते हैं। आहुति द्रव्य से दिव्यात्मा का शरीर निर्माण होगा—मन्त्रप्रयोग सफल होंगे। यह सब कर्म आज्याहुति पर निर्भर है। आज्य के इसी स्वरूपधर्म की भावना करते हुए—“अग्नेर्जिह्वासि०” इसादि मन्त्र बोलते हुए ही आज्यदर्शन किया जाता है ॥ १.६ ॥

इति—पंत्नीकृताज्यावेक्षणोपपत्तिः

४-५-६-परिशिष्ट (आज्यस्थापन-आज्यप्रोक्षणी का उत्पवन-अध्वर्यु कृत आज्य दर्शन) उपपत्तिः

हिले के कर्मों में यह बतलाया जा चुका है कि यज्ञिय द्रव्य के परिपाक के सम्बन्ध में दो मत हैं। गार्हपत्याग्नि में सब हविर्द्रव्य का परिपाक करना, पहिला पक्ष है। आ-हवनीय में परिपाक करना, दूसरा पक्ष है। दोनों ही पक्ष श्रुतिसिद्ध हैं। इन पक्षों में यह नियम अवश्य है कि गार्हपत्यपक्ष में गार्ह-

पत्याग्नि में ही, आहवनीयपक्ष में आहवनीयाग्नि में ही हवि का परिपाक होता है। यदि प्रकृतयज्ञकर्त्ता यजमान आहवनीय में ही हविर्द्रव्य का परिपाक करता है तो इस पक्ष में दोष आना है। आज्य भी एक प्रकार से हविर्द्रव्य है। इसका भी आहवनीयपक्ष में न्यायतः आहवनीयाग्नि में ही परिपाक होना चाहिए। ऐसी अवस्था में यदि पुरोडाशाधिश्रयण काल में ही आज्य का भी आहवनीयाग्नि में अधिश्रयण होजाता है तो पत्नी इसका अवेक्षण नहीं कर सकती। कारण पानी का स्थान गार्हपत्य है। आज्यदर्शन का विधान इसी स्थान पर है। यहां से आज्यदर्शनार्थ आहवनीय के समीप जाना प्रतिष्ठा से च्युत होते हुए यज्ञस्वरूप विकृत करना है। “पत्नी को आज्यदर्शन कराना आवश्यक है” इस विचार से आहवनीयाधिश्रयण के बीच में ही अध्वर्यु आज्य को गार्हपत्य के समीप लाकर पत्नी को अवेक्षण करादे यह भी पद्धति क प्रतिकूल है। एवं पद्धतिविरुद्ध कर्म यज्ञस्वरूप का घातक है। इस विप्रतिपत्ति को हटाने का मार्ग पत्नी को आज्य न दिखलान पर पर्यवसित मानलिया जाय यह भी संभव नहीं है। यदि पत्नी ने आज्यवेक्षण न किया तो इसका यज्ञ से पृथक्करण होजायगा। इस प्रकार इस आहवनीयाधिश्रयण पक्ष में न अध्वर्यु पत्नी के समीप आसकता, न पत्नी आहवनीय के समीप जासकती, न पत्नी को आज्यदर्शन से वञ्चित किया जासकता। यदि गार्हपत्याधिश्रयण पक्ष है तब तो किसी प्रकार का दोष नहीं आसकता। कारण इस पक्ष में आज्याधिश्रयण भी गार्हपत्य में ही होता है। ऐसी अवस्था में गार्हपत्य के समीप ही नैऋत कोण में बैठी हुई यजमानपत्नी के आज्यदर्शन किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं होती। परन्तु आहवनीयपक्ष में उक्त विप्रतिपत्ति को दूर करने का क्या उपाय ?

इसका समाधान करते हुए श्रुति ने यह उपाय बतलाया है कि आहवनीयाधिश्रयणपक्ष में-पूरोडाशाधिश्रयण काल में आज्याधिश्रयण नहीं करना चाहिए, अपितु जब पत्नी के आज्यावेक्षण का समय आवे उस समय पहिले अगत्या पहिले आज्य का गार्हपत्याग्नि में अधिश्रयण कर लेना चाहिए । जब पत्नी गार्हपत्यस्थान में ही आज्यावेक्षण करले तो आहवनीयाधिश्रयण पक्ष की प्राप्तमर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए पुनः (आज्यावेक्षणानन्तर) आहवनीयाग्नि में आज्याधिश्रयण करलेना चाहिए । अधिश्रयणानन्तर आज्य को देवप्राणयुक्त वेदिमण्डल पर रखदेना चाहिए । २० । २१ । २२ । २३ । २४ ।

पवित्र से पाहेले आज्य का प्रोक्षण किया जाता है, अनन्तर आज्य-संसर्ग से आज्ययुक्त बनेहुए पवित्र से प्रोक्षणी पानी का उत्पवन होता है । इस प्रोक्षणीप्रोक्षण का तात्पर्य है-पानी में पय का आधान । पानी में एक प्रकार का जीवनीय रस होता है । इसी जीवनीय रस को लक्ष्य में रखकर “जीवनं भुवनं वनम्” इत्यादि रूप से पानी को जीवन कहा जाता है । इसी जीवनीय रस को—“ यो वः शिवतमोरसः ” (यजुः) इत्यादि रूप से “शिवतमरस” नाम से व्यवहृत किया जाता है । दिव्यात्मा इस जीवनीय शिवतम रस से युक्त बनै-इसी अभिप्राय से यह उत्पवन कर्म किया जाता है । २५ ।

ऋत्विक् दक्षिणाक्रीत हैं । ऋत्विक् यज्ञकर्म में अपने मन-प्राण वाङ्मय आत्मा का जितना अंश व्यय करते हैं, उतना भाग दक्षिणाद्वारा पूरा कर दिया जाता है । यदि दक्षिणादान नहीं होता है तो यजमान के यज्ञ-आत्मा में (दिव्यात्मा में) ऋत्विजों का भी आत्मा समाविष्ट रह जाता है । यही यज्ञ का क्षतभाव (अपूर्णता) है । इस क्षतभाव को दक्षिणा से दूर किया जाता है । दक्षिणाग्रहण से ऋत्विक् लोग यज्ञ में जितने कर्म करते हैं, देवताओं से जो आशी मांगते हैं—उन सब का सम्बन्ध यजमान के साथ ही होता है , अतः अध्वर्यु को ही आज्यदर्शन करना चाहिए । “यजमान आज्यदर्शन करै” प्राचीनों का यह मत विज्ञानकोटि से सर्वथा बहिष्कृत अत एव उपेक्षणीय है । २६।

सूर्य से चक्षुरिन्द्रिय का निर्माण होता है । सूर्य सत्यमूर्ति है । पुराणों में पारमेष्ठ्य समुद्रगर्भित ज्योतिर्मय चिन्मूर्ति (सदा जाग्रत) इसी सौरविष्णु को (यज्ञ को) सत्यनारायण नाम से व्यवहृत किया है । त्रयी-मय अभिमूर्ति अतएव सत्यसूर्य से निष्पन्न होने वाले चक्षुओं में सत्य की प्रतिष्ठा रहती है । मनुष्य के पास चक्षु ही एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर यह सत्यासत्य के निर्णय पर पहुँच सकता है । जब यजमान यज्ञ में दीक्षा लेता है तो—उसको—‘स वै सत्यमेव वदेत्’ यह आदेश दिया जाता है । इस आदेश के अव्यवहितोत्तरकाल में ही श्रुति ने पूर्वपक्ष उठाया है कि, मनुष्य होकर सत्य बोले यह सर्वथा असंभव है । मनुष्य अनृतसंहित है । जब वह सत्य बोल ही नहीं सकता, तो फिर उसे—‘तुम सत्य बोलो’ इस आदेश का क्या महत्व रह जाता है । आगे जाकर इस पूर्वपक्ष का समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि यज्ञप्रजापति की ओर से पुरुष में चक्षुसत्य का

निर्माण हुआ है। 'यह जैसा दखे वैसा बोले' वस यहीपर इस की सख भाषण मर्यादा समाप्त हो जाती है। यही रहस्य श्रुति-स्मृति के साथ सम्बन्ध रखता है। वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के समाधान में वैज्ञानिक पाश्चात्य विद्वानों ने यह कहा है कि वेदकाल में लेखनकला का अभाव था। उस समय सुन सुन कर ही वेदमन्त्र कण्ठ किए जाते थे। इस श्रवण सम्बन्ध से ही वेद 'श्रुति' नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारे विचार से पश्चात्य विद्वानों ने श्रुति शब्द के उक्त अर्थ के सम्बन्ध में बड़ी भूल की है। 'द्रष्टुर्वाक्यं श्रुतिः, श्रोतुर्वाक्यं स्मृतिः' श्रुति स्मृति का यह अर्थ है। जिसमें विषय के दर्शन किए हैं उस की सुनाई हुई बात हमारे लिए श्रुति है, एवं श्रुति के आधार पर मनन करके जिसने श्रुति के उपरहित भाव को हमारे सामने रक्खा है, उसका वाक्य स्मृति है। द्रष्टा सखचक्षु से देख रहा है। अतएव उस के वाक्य की प्रामाणिकता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। अतएव द्रष्टा ऋषियों के वाक्य संग्रहरूप श्रुतिशास्त्र को स्वतः प्रमाण माना गया है। स्मृति श्रुत्यनुगामिनी है। अतः इसे परतः प्रमाण माना गया है। अस्तु प्रकृत में हमें केवल यही कहना है कि-चक्षुरिन्द्रिय अवश्य ही सखभावोपेत है। इसी आधार पर—'आंखों देखी परशुराम कभी न भंठी होय' यह किंवदन्ति प्रचलित है। यह चक्षुसख सखाग्रि है। अग्रि वृषा है। यजमान पत्नी ने अवेक्षण से आज्य में योषाप्राण का समावेश किया था, एवं यजमान का प्रतिनिधिरु। अध्वर्यु आज्य में सखाग्रिरूप वृषाप्राण को समावेश करता है। एवं इस सखद्वारा योषावृषात्मक यज्ञ को समृद्ध बनाता है ॥ २७ ॥

आज्य तेजोरूप है। अग्रिवृद्धि करना आज्य का पहिला स्वभाव है। शुक्रवृद्धि करना दूसरा स्वभाव है। एवं अमृतपोषण करना तीसरा

धर्म है। मन-प्राण-वाक्-तीनों में वाक् शुक्रत्व है। प्राण तेज है। मन अमृत है। घृत से वाङ्मय शुक्र की वृद्धि होती है। प्राणमय (चोजमय) शरीराग्नि प्रवृद्ध होता है। एवं मनोमय अमृतभाग का पोषण होता है। इस प्रकार यह आज्य तेज-शुक्र-अमृतरूप प्राण-वाक्-मन का पोषण करता हुआ आत्मा की समृद्धि का कारण बनता है। घृत से बढ़कर आत्म समृद्धि के लिए और दूसरा कोई उत्कृष्ट साधन नहीं है। आज्य का वास्तव में यह गुण है। 'तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि' इस सखभावना से भावित होकर आज्यदर्शन करने वाला अध्वर्यु अवश्य ही आज्य को सखविभूति से युक्त करता हुआ तद्द्वारा दिव्यात्मा को सखयुक्त बनाता है।

इति-उपपत्तिप्रकरणम्

समाप्तं च द्वितीय प्रपाठके चतुर्थं ब्राह्मणम्

शतपथब्राह्मण-हिन्दीत्रैमासिक पत्र के नियम

- १—यह पत्र वर्ष में चार बार कार्तिक, माघ, वैशाख, श्रावण, की पूर्णिमा को प्रकाशित होता है ।
- २—प्रत्येक त्रैमासिक अङ्क में २० + २६ अठपेजी साइज के १५० पृष्ठ रहते हैं ।
- ३—पत्र का वार्षिक मूल्य सर्वसाधारण के लिये डाकव्यय सहित ६।।) हैं ।
- ४—इस पत्र में शतपथब्राह्मण, और भाष्यसहित उसका मूलानुवादमात्र प्रकाशित होता है ।
- ५—विशेष परिस्थितियों को छोड़कर वार्षिक शुल्क मनिऑर्डर द्वारा ही प्राप्त करने का नियम है ।
- ६—पत्रोत्तर के लिए)।।। टिकिट भेजना आवश्यक है । अन्यथा उत्तर में विलम्ब की सम्भावना है ।
- ७—पत्र व्यवहार करते समय ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य सूचित करना चाहिए ।

मनिऑर्डर भेजने, एवं पत्र व्यवहार आदि के लिए एकमात्र पता—

मोतीलालशर्मा

विज्ञानमन्दिर भूरादीबा, जयपुर सीटी. (राजपूताना)

शतपथब्राह्मण-हिन्दीविज्ञानभाष्य

(त्रैमासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित)

भाष्यकार

वेदवीथीपथिक—

मोतीलालशर्मा-भारद्वाजः (गौडः)

वर्ष ४

माघशुक्ल पूर्णिमा सम्वत् १९६८

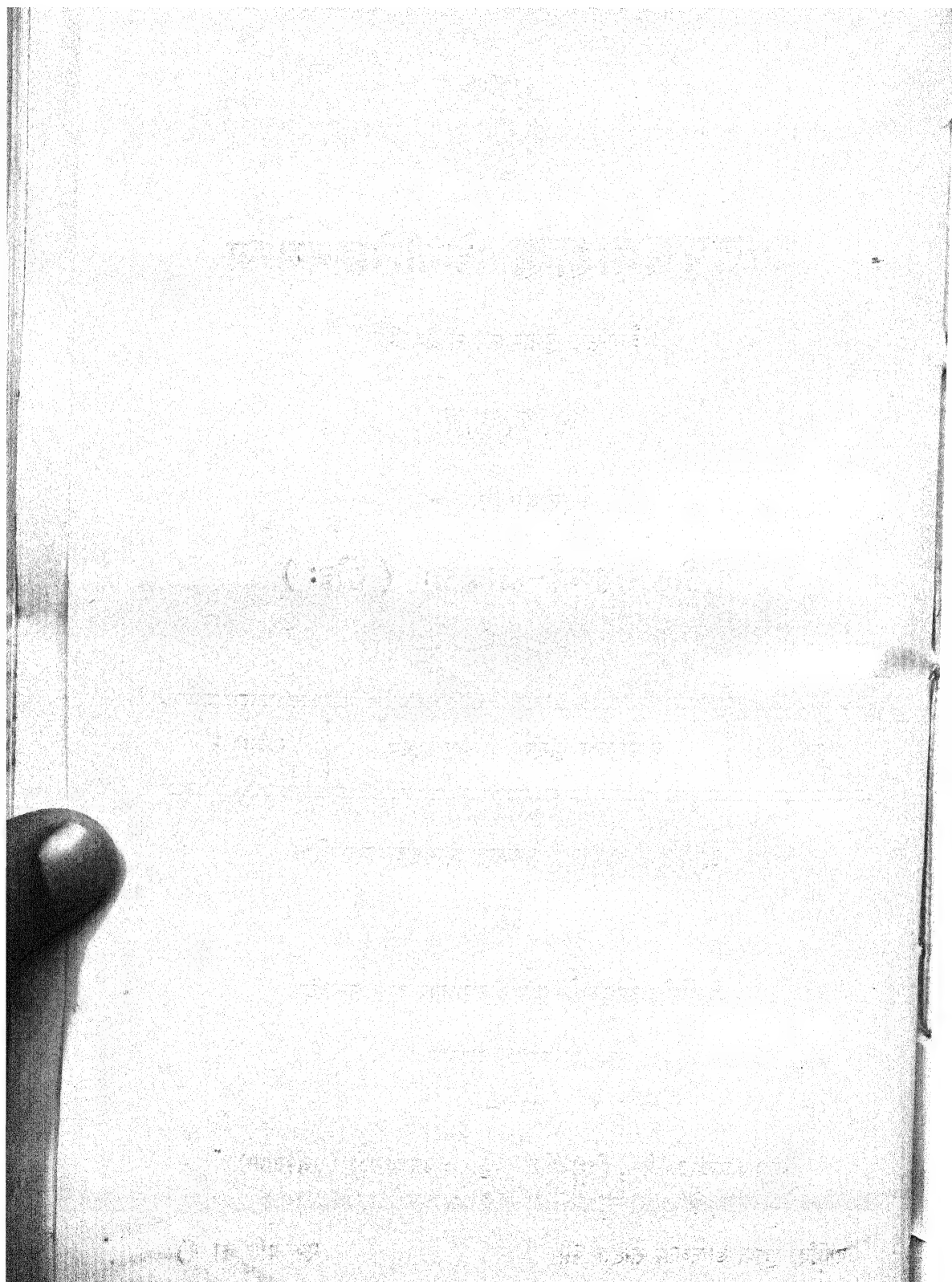
संख्या २

श्रीवैदिकविज्ञानपुस्तकप्रकाशनफण्डद्वाराप्रकाशित

एवं

श्रीगौरीलालशर्मा-पाठक उपाध्याय द्वारा सम्पादित

मद्रक—

* ओतत्सद् ब्रह्मणे नमः *

अथ

शतपथब्राह्मण-हिन्दीविज्ञानभाष्ये

दर्शपूर्णमासनिरूपणात्मके प्रथमकारण्डे

तृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम्

आज्यब्राह्मणं, आज्यग्रहणब्राह्मणं वा

नि षु सीद गणपते ! गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम् ॥

न ऋते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवश्चित्रमर्च ॥१॥

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥२॥

ओष्ठापिधाना न कुली दन्तैः परिवृता पविः ॥

सर्वस्यै वाच ईशाना चारुमामिह बादयेत् ॥३॥

क-निर्भुजपाठः (पारायणपाठः)—

पुरुषो वै यज्ञः । पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुत-
एष वै तायमानो यावानेव पुरुषस्तावान् विधीयते तस्मा
ऽपुरुषो यज्ञः ॥१॥

तस्येयमेव जुहुः । इयमुपभृदात्मैव ध्रुवा तद्वा ऽआ-
त्मन ऽएवेम॥नि सर्वाण्यङ्गानि प्रभवन्ति तस्मादु ध्रुवाया
एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥२॥

प्राणा ऽएव सुवः । सोऽयं प्राणः सर्वाण्यङ्गान्यनुस-
ञ्चरति तस्मादु सुवः सर्वा ऽअनु सुवः सञ्चरति ॥३॥

तस्यास्रावेव द्यौर्जुहूः । अथेदमन्तरित्तमुपभृदियमेव
ध्रुवा तद्वा ऽअस्या ऽएवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति तस्मादु
ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥४॥

अयमेव सुवो योऽयं पवते । सोऽयमिमान्तसर्वल्लो-
काननुपवते । तस्मादु सुवः सर्वा अनु सुवः सञ्चरति ॥५॥

सऽएष यज्ञस्तायमानः । देवेभ्यस्तायत ऽऋतुभ्यश्छ-
न्दोभ्यो यद्धविस्तदेवानां यत्सोमो राजा यत्पुरोडाशस्तत्तदा-
दिश्य गृह्णात्यमुष्मै त्वा जुष्टं गृह्णामीत्येवमु हैतेषाम् ॥६॥

अथ यान्याज्यानि गृह्यन्ते । ऋतुभ्यश्चैव तानि छन्दो-
भ्यश्च गृह्यन्ते तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति स वै
चतुर्जुह्वां गृह्णात्यष्टौ कृत्व उपभृति ॥७॥

स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति । ऋतुभ्यस्तद्गृह्णाति प्रया-
जेभ्यो हि तद् गृह्णात्यृतवो हि प्रयाजास्तत्तदनादिश्याज्य-
स्यैव रूपेण गृह्णात्यजाामितायै जामि ह कुर्याद् यदसन्ताय
त्वा ग्रीष्माय त्वेति गृह्णीयात्तस्मादनादिश्याज्यस्यैव रूपेण
गृह्णाति ॥८॥

अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति । कुन्दोभ्यस्तदगृह्णात्यनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति कुन्दा७सि ह्यनुयाजास्तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णात्यजामितायै जामि ह कुर्याद्यदगायत्र्यै त्वा त्रिष्टुभे त्वेति गृहीयात्तस्मादनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति ॥६॥

अथ यच्चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति । सर्वस्मै तद् यज्ञाय गृह्णाति तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति कस्मा ऽह्यादिशेद्यतः सर्वाभ्य ऽएव देवताभ्यो ऽवद्यति तस्मादनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति ॥१०॥

यजमान एव जुहूमवु । योऽस्मा ऽरातीयति स उपभृतमन्वत्तैव जुहूमन्वाद्य ऽ उपभृतमन्वत्तैव जुहूरुद्य ऽ उपभृत्स वै चतुर्जुह्वां गृह्णात्यष्टौ कृत्व ऽ उपभृति ॥११॥

स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति । अक्षारमेवैतद् परिमिततरं कनीया७सं करोत्यथ यदष्टौ कृत्व ऽ उपभृति गृह्णात्याद्यमेवैतदपरिमिततरं भूया७सं करोति तद्धि समृद्धं यत्रात्ता कनीयानाद्यो भूयान् ॥१२॥

स वै चतुर्जुह्वां गृह्णन् । भूय ऽआज्यं गृह्णात्यष्टौ कृत्व ऽ उपभृति गृह्णन् कनीय ऽआज्यं गृह्णाति ॥१३॥

स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णन् । भूय ऽआज्यं गृह्णात्यक्षारमेवैतत् परिमिततरं कनीया७सं कुर्वन्तस्मिन् वीर्यं बलं दधात्यथ

यदष्टौ कृत्व उपपद्यते गृह्णन् कनीय आज्यं गृह्णत्याद्यमेवैत-
दपरिमिततरं भूयाऽसं कुर्व्वस्तुमवीर्यमवलीयाऽसं करोति
तस्मादुत राजापारां विशं प्रावसायाप्येकवेश्मनैव जिनाति
त्वद्यथा त्वत्कामयते तथा सचत एतेनो ह तद्धीर्येण यज्जुह्वां
भूय आज्यं गृह्णाति स यज्जुह्वां गृह्णाति जुह्वैव तज्जुहोति
यदुपपद्यते गृह्णाति जुह्वैव तज्जुहोति ॥१४॥

तदाहुः । कस्मा उप तर्ह्युपपद्यते गृह्णीयाद्युपपद्यता न
जुहोतीति स यद्वोपपद्यता जुहुयात् इत्यग्नौवेमाः प्रजाः स्युर्नै-
वात्ता स्यान्नाद्यः स्यादथ यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति तस्मा-
दिमा विशः क्षत्रियाय बलिऽ हरन्त्यथ यदुपपद्यते गृह्णाति
तस्मादु क्षत्रियस्यैव वशे सति व्वैश्यं पशव उपपतिष्ठन्तेऽथ
यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति तस्माद्यदोत क्षत्रियः कामय-
तेऽथाह व्वैश्यमपि यत्ते परो निहितं तदाहरेति तं जिनाति
त्वद्यथा त्वत्कामयते तथा सचत एतेनो ह तद्धीर्येण ॥१५॥

तानि वाऽएतानि । हृन्दोभ्य आज्यानि गृह्यन्ते स
यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति गायत्र्यै तद्गृह्णत्यथ यदष्टौ कृत्व उप-
पद्यते गृह्णाति त्रिष्टुब्जगतीभ्यां तद्गृह्णत्यथ यच्चतुर्दधुतायां
गृह्णत्यनुष्टुभे तद् गृह्णाति व्वागवा अष्टुष्टुब् वाचो वा इदं
सर्वं प्रभवति तस्मादु ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवतीयं व्वा

ऽअनुष्टुबस्यै वा ऽइदं सर्वं प्रभवति तस्माद् ध्रुवाया ऽएव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥१६॥

स गृह्णाति । धाम नामासि प्रियं देवानामित्येतद्वै देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यं तस्मादाह धाम नामासि प्रियं देवानामित्यनाधृष्टं देवयज्ञनमसीति वज्रो याज्यं तस्मादाहानाधृष्टं देवयज्ञनमसीति ॥१७॥

स एतेन यजुषा । स रुज्जुर्वा गृह्णाति त्रिस्तूष्णीमेतेनैव यजुषा स रुदुपभृति गृह्णाति सप्त रुत्वस्तूष्णीमेतेनैव यजुषा स रुद् ध्रुवायां गृह्णाति त्रिस्तूष्णीं तदाहुर्बिस्त्रिरेव यजुषा गृह्णीयात् त्रिवृद्धिं यज्ञयति तद् व स रुत्स रुदेवात्रो हेव त्रिर्यहीतं सम्पद्यते ॥१८॥१॥

इति-निर्भुजपाठः (पारायणपाठः)

इति-तृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम्
(१ कां० । ३ अ० । २ ब्रा०) — (१ कां० । २ म० । ५ ब्रा०)

ख-अथ निर्भुजपाठः (अर्थावबोधानुगतः) —

(१-यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्)

पुरुषो वै यज्ञः । पुरुषस्तेन यज्ञः-यदेनं पुरुषस्तनुते । एष वै तायमानो यावानेव पुरुषः, तावान् विधीयते, तस्मात् पुरुषो यज्ञः । तस्य-इयमेव जुहूः, इयं-उपभृत्, आत्मैव ध्रुवा । तद्वा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यङ्गानि

प्रभवन्ति । तस्मादु ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । प्राण एव स्रुवः । सोऽयं प्राणः सर्वाण्यङ्गान्यनुसञ्चरति । तस्मादु स्रुवः सर्वाऽऽनु स्रुचः सञ्चरति । तस्यासावेव द्यौर्जुहूः, अथेदमन्तरिक्षमुपभृत्, इयमेव ध्रुवा । तद्वा अस्या एवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति । तस्मादु ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । अयमेव स्रुवः, योऽयं पवते । सोऽयमिमान् सर्वान् लोकाननुपवते । तस्मादु स्रुवः सर्वाऽऽनु स्रुचः सञ्चरति । (१, २, ३, ४, ५) ।

(१-आज्यग्रहणसंख्यानियमनप्रकरणम्)

स एष यज्ञस्तायमानो देवेभ्यस्तायते, ऋतुभ्यः, छन्दोभ्यः । पद्विः, तद्देवानाम्—यत् सोमो राजा, यत् पुरोडाशः । तत्तदादिश्य गृह्णाति—अमुष्मै त्वा जुष्टं गृह्णामि' इति । एवमु हतेषाम् । अथ यान्याज्यानि गृह्णन्ते—ऋतुभ्यश्चैव तानि, छन्दोभ्यश्च गृह्णन्ते । तत्तदनादिश्य—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । स वै चतुर्जुहां गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपभृति । स यच्चतुर्जुहां गृह्णाति—ऋतुभ्यस्तद् गृह्णाति, प्रयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति । ऋतवो हि प्रयाजाः । तत्तदनादिश्य—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति—अजामितायै । जामि ह कुर्यात्—यत्—'वसन्ताय त्वा' इति गृह्णीयात् । तस्मादनादिश्य—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति—छन्दोभ्यस्तद् गृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति । छन्दः सि हनुयाजाः । तत्तदनादिश्य—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति—अजामितायै । जामि ह कुर्यात्—यत् 'गायत्र्यै त्वा, त्रिष्टुभे त्वा' इति इति गृह्णीयात् । तस्मादनादिश्य—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । अथ यच्चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति, सर्वस्मै तद् यज्ञाय गृह्णाति । तत्तदनादिश्य—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । कस्मा उ ह्यादिशेत्—यतः सर्वाभ्य एव देवताभ्योऽवद्यति । तस्मादनादिश्य—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । (६, ७, ८, ९, १० कण्डिका) ।

(३-आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरणम्)

यजमान एव जुहुमनु, योऽस्मा अरातीयति-स उपभृतमनु । अतैव जुहुमनु, आद्य उपभृतमनु । अतैव जुहुः, आद्य उपभृत् । स वै चतुर्जुह्वां गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपभृति । स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति-अक्षारमेवैतत् परिमिततरं कनीयांसं करोति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति-आद्यमेवैतदपरिमिततरं भूयांसं करोति । तद्धि समृद्धं-यत्रात्ता कनीयान्, आद्यो भूयान् । स वै चतुर्जुह्वां गृह्णन्-भूय आज्यं गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णन्-कनीय आज्यं गृह्णाति । स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णन् भूय आज्यं गृह्णाति, अक्षारमेवैतत् परिमिततरं कनीयांसं कुर्वन्, तस्मिन् वीर्यं बलं दधाति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णन् कनीय आज्यं गृह्णाति-आद्यमेवैतदपरिमिततरं भूयांसं कुर्वन्, तमवीर्यमबलीयांसं करोति । तस्मादुत राजाऽपारां विशं प्रावसाय, अप्येकवेशमनैव जिनाति । त्वद्यथा त्वत्कामयते, तथा सचते । एतेन उ ह तद्वीर्येण-यज्जुह्वां भूय आज्यं गृह्णाति । स यज्जुह्वां गृह्णाति, जुह्वैव तज्जुहोति, यदुपभृति गृह्णाति-जुह्वैव तज्जुहोति । तदाहुः-‘कस्मा उ तर्हुपभृति गृह्णीयात्, यदुपभृता न जुहोति’ इति । स यदुपभृता जुहुयात्-पृथग्वैवेमाः प्रजाः स्युः, नैवात्ता स्यात्, नाद्यः स्यात् । अथ यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति, तस्मादिमा विशः क्षत्रियाय बलिं हरन्ति । अथ यदुपभृति गृह्णाति, तस्मादु क्षत्रियस्यैव वशे सति वैश्यं पशव उपतिष्ठन्ते । अथ यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति, तस्माद्यदोत-क्षत्रियः कामयते-अथाहवैश्यं-अपि यत्ते परो निहितं, तदाहर’ इति । तं जिनाति । त्वद्यथा त्वत्कामयते, तथा सचते, एतेन उ ह तद्वीर्येण । तानि वा एतानि हृद्दोभ्य आज्यानि गृह्णन्ते । स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति-गायत्र्यै तद् गृह्णाति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति-त्रिष्टुब्जगतीभ्यां तद्गृह्णाति । अथ यच्चतुर्भुवायां गृह्णाति-अनुष्टुभे तद् गृह्णाति ।

वाग् वा अनुष्ठुप् । वाचो वा इदं सर्वं प्रभवति । तस्माद् ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । (११, १२, १३, १४, १५, १६, कण्डिका) ।

(४-आज्यग्रहणपद्धतिप्रकरणम्)

स गृह्णाति—‘धाम नामासि प्रियं देवानाम्’ (यजुः सं० १ अ० ३१ मं०) इति । एतद्वै देवानां प्रियतमं धाम-यदाज्यम् । तस्मादाह—‘धाम नामासि प्रियं देवानां’ इति । ‘अनाधृष्टं देवयजनमसि’ १।३१) इति । वज्रो ह्याज्यम् । तस्मादाह—‘अनाधृष्टं देवयजनमसि’ इति । स एतेन यजुषा सकृज्जुह्वां गृह्णाति, त्रिस्तूष्णीम् । एतेनैव यजुषा सकृदुपभृति गृह्णाति, सप्तकृत्वस्तूष्णीम् । एतेनैव यजुषा सकृद् ध्रुवायां गृह्णाति, त्रिस्तूष्णीम् । तदाहुः—‘त्रिस्त्रिरेव यजुषा गृह्णीयात्-त्रिवृद्धि यज्ञः’ इति । तद् नु सकृत् सकृदेव । अत्र उ ह्येव त्रिवृद्धीतं सम्पद्यते । (१७, १८, कण्डिका) ।

इति प्रतृणपाठः (अर्थावबोधानुगतः)

—ख—

इति-तृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयप्रपाठके पञ्चमं

आज्यब्राह्मणनामकं ब्राह्मणं समाप्तम्

(१।३।२—१।२।५)

ग-मूलानुवाद—

१-यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्

यह यज्ञ (मनुष्ययजमानद्वारा किया जाने वाला वैध यज्ञ) निश्चय रूप से पुरुष (मनुष्य की प्रतिकृति) है। (यह) यज्ञ इसलिए पुरुष (पुरुषस्वरूपसदृश) है कि, जो कि पुरुष (यज्ञकर्त्ता यजमान, दक्षिणाकीर्त अध्वर्यु, होता, उद्गाता ब्रह्मा, आदि ऋत्विक् लोग, जो कि पुरुष हैं) इस यज्ञ को वितत करता है (वेदि, कुण्ड, मन्त्र, हवि, आदि साधनों से विस्तारभाव में परिणत करता है)। (पुरुषद्वारा यज्ञस्वरूप सम्पन्न होता है, इस लिए यज्ञ को-पुरुषकर्तृत्वेन-अवश्य ही पुरुष कहा जासकता है। (एक दूसरे कारण से भी यज्ञ को पुरुष कहा जासकता है, जो कि कारण पहिले कारण की अपेक्षा मुख्य है। कण्डिका का उत्तर वाक्य उसी का स्पष्टीकरण कर रहा है)। यह (वैध यज्ञ)-(ऋत्विजादिपुरुषों द्वारा) वितायमान होता हुआ (गार्हपत्य, श्रवणाग्नि, आहवनीय, वेदि, आदि रूप से फैलता हुआ) निश्चयरूप से जितना ही (जितनी लम्बाई चौड़ाई के परिमाणसे) पुरुष वितत रहता है, उतना ही (उतने ही परिमाण से) सम्पन्न किया जाता है। (पुरुषपरिमाणसदृश विस्तारभाव की समता से यज्ञ को पुरुष कहना अन्वर्थ बन जाता है) ॥१॥

(यज्ञ की प्रतिज्ञात पुरुषाकारता सिद्ध करती हुई श्रुति कहती है)-जुहू इस यज्ञ की यही (दक्षिणभुजा-दक्षिणा हाथ) है, उपभृत (इस यज्ञ की) यही (वाम-भुजा-वायां हाथ) है, ध्रुवा (इस यज्ञ का) आत्मा (मध्य अङ्ग-धड़) ही है। (इस प्रकार जुहू, उपभृत, ध्रुवा रूप से दक्षिण, वाम हस्त, मध्याङ्गसम्पत्ति-लक्षण पुरुषाकृति-सम्पत्ति से युक्त रहने वाले यज्ञ को अवश्य ही पुरुष-पुरुष की प्रतिकृति-पुरुषसदृश कहा जासकता है, यही तात्पर्य है।

(‘ध्रुवा’ नामक यज्ञपात्र आत्मा (मध्याङ्ग) की प्रतिकृति कैसे है ? इस जिज्ञासा का समाधान करती हुई आगे जाकर श्रुति कहती है कि) —यह प्रत्यक्ष है कि (तद्वा), आत्मा (मध्याङ्गरूप धङ्) से ही ये (हस्त, पाद, मस्तकादि) सब अङ्ग (शरीरावयव) उत्पन्न होते हैं (निकलते हैं, रसप्राप्ति द्वारा पुष्ट होते रहते हैं) —इस (वैधयज्ञ में आज्यपरिपूर्ण ध्रुवापात्र आत्मस्थानीय है, एवं आत्मा से ही अङ्गरूप हस्त-पादादि इतर सम्पूर्ण अङ्ग उत्पन्न होने हैं, रसग्रहण करते हैं), अतएव (यहां भी जुहू, उपभृत् आदि के द्वारा ध्रुवा से ही घृत ले ले कर) ध्रुवा से ही सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्ग वैधयज्ञ उत्पन्न होता है (यज्ञ की इतिकर्तव्यता पूरी की जाती है) । अतः यज्ञस्वरूपसाधकभूत ध्रुवा को इस यज्ञपुरुष का अवश्य ही आत्मा माना जासकता है, यही तात्पर्य है) ॥२॥

(पुरुष के शरीर में ‘हस्त-पाद-आत्मा’ ये तीन स्थूल विभाग उपलब्ध होते हैं । शिरोभाग से आरम्भ कर मूलग्रन्थि पर्यन्त प्रदेश आत्मा (धङ्) माना जायगा, दक्षिणहस्त, दक्षिण पाद का एक स्वतन्त्र विभाग, एवं वामहस्त, वामपाद का एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा । इस प्रकार पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर को आत्मा (धङ्), दक्षिणहस्त (तदुपलक्षित दक्षिणपाद), वामहस्त (तदुपलक्षित वामपाद), इस क्रम से तीन भागों में विभक्त किया जायगा । त्रिविभागात्मक इस शरीर में (शरीर के सम्पूर्ण अवयवों में) अवारपारीण सञ्चार करने वाला चैतन्यप्राण एक चौथा स्वतन्त्र तत्त्व माना जायगा, जिसकी सत्ता से जड़-भूत क्रियाशील बनते हुए जीवनीयरस से युक्त रहते हैं । पुरुषसंस्था की इन चार अवान्तर संस्थाओं में से आत्मा (धङ्) दक्षिणहस्त (पाद), वामहस्त (पाद), इन तीन भौतिक अवयवों की प्रतिरूपता तो क्रमशः ध्रुवा, जुहू, उपभृत्, इन तीन यज्ञपात्रों के द्वारा सिद्ध करदी गई । अब शेष चौथा चैतन्यप्राण रह जाता है । इसकी प्रतिरूपता बतलाती हुई श्रुति कहती है) —

(इस वैध यज्ञ में उपयुक्त होने वाला) 'सुव' नामक यज्ञपात्र प्राण ही है । सुवपात्र प्राण-स्थानीय क्यों माना गया ? प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है)—

(हम देखते हैं कि, पुरुषशरीर में केश-लोम, एवं नखाग्र भागों को छोड़कर) यह चैतन्य प्राण (वैश्वानराग्निप्राण) शरीर के सम्पूर्ण अङ्गों (को लक्ष्य बनाकर) में विचरता रहता है । (हम देखते हैं कि, इस यज्ञसंस्था में 'सुव' नामक यज्ञपात्र, जुहू-उपभृत्-ध्रुवा आदि इतर सभी सुक्-पात्रों के साथ सम्बन्ध रखता है । इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, आत्मा-दक्षिण-वामहस्त-पद्मस्थानीय ध्रुवा-जुहू-उपभृत् आदि सुक्-पात्रों में सञ्चरण करने वाला सुव अवश्य ही प्राण-स्थानीय है) इसीलिए (प्राणस्थानीय होने से ही) तो यह सुव-पात्र सब सुक्-पात्रों (को लक्ष्य बनाकर सब) में विचरता है ॥३॥

(यह वैधयज्ञ पुरुष की प्रतिकृति किस आधार पर माना गया ? इस प्रश्न का समाधान श्रुति ने पुरुषात्मक आध्यात्मिकयज्ञ द्वारा किया । पुरुषयज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ) का जैसा स्वरूप है, इस में जैसा अवयवसंस्थान है, पुरुषकर्तृक, आधिभौतिक, स्वर्गादि-अमीष्टफलसाधक इस वैधयज्ञ का स्वरूप, तथा संस्थान भी वैसा ही है । अतः 'समतुलनन्याय' से वैधयज्ञ को 'पुरुष' कहना न्यायसङ्गत बन जाता है । अब इस सम्बन्ध में दो प्रासङ्गिक प्रश्न और उपस्थित होते हैं । पहिला प्रश्न यह है कि, जिस पुरुष के आकार के आधार पर वैधयज्ञ का तथा-भूत वितान किया जाता है, उस पुरुष (आध्यात्मिकयज्ञ) का स्वरूप ही एवंविध (यज्ञात्मक) कैसे, और क्यों बना ? । जिस आधिदैविक जगत् (प्रकृति) से पुरुष यज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसे लोक-वेद में 'यज्ञ' शब्द से व्यवहृत किया गया है । उसे (आधिदैविकजगत् को यज्ञ किस आधार पर कहा गया ? क्या वहाँ भी जुहू, उपभृत्, आदि यज्ञस्वरूपसाधक परिग्रह विद्यमान हैं ? यही इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न है । इन प्रश्नों के समाधान से श्रुति का उद्देश्य केवल

यह बतलाना है कि, आधिभौतिकयज्ञ (मनुष्यकृतवैधयज्ञ) की प्रतिष्ठा आध्यात्मिक-यज्ञ (पुरुषाकारात्मकयज्ञ) है, एवं इस आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिष्ठा धावापृथिव्यात्मक, सम्बत्सरलक्षण, आधिदैविकयज्ञ है। मनुष्यकृत-यज्ञ का स्वरूप एवंविध क्यों ? इस प्रश्न की उपनिषत् (उपपत्ति-मौलिकग्रहस्य) आध्यात्मिकयज्ञ है। आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुष) का एवंविध स्वरूप क्यों ? इस प्रश्न की उपनिषत् आधिदैविक, प्राकृतिक, नित्ययज्ञ है, जिस का कि—“यद्वै देवा अकुर्वन्स्तत् करवाणि”—“देवाननुविधा वै मनुष्याः”—“सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः”—“यज्ञेन यज्ञ-मयजन्त देवाः” इत्यादि श्रौत-स्मार्त प्रमाणों से समर्थन हुआ है।

जब श्रुति ने आधिभौतिक, आध्यात्मिक यज्ञों का स्वरूप बतला दिया, तो प्रकरणवश श्रुति के लिए यह भी आवश्यक होगया कि, वह प्रसङ्गोपात्त तीसरे आधिदैविकयज्ञ का स्वरूप भी बतलावे, साथ साथ उसकी भी इनके साथ प्रति-रूपता सिद्ध करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ४-५ कण्डिका पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रही हैं) —

उस (आधिदैविकयज्ञ) की यह (बड़ी दूर दिखलाई देने वाली सौरमण्डलो-पलक्षित) धौ ही जुहू (दक्षिणहस्तपादका प्रतिरूप) है। एवं यह अन्तरिक्ष (धावा-पृथिवी के मध्य का प्रदेश) उपभृत् (वामहस्तपाद का प्रतिरूप) है। यह पृथिवी ही ध्रुवा (आत्मा का प्रतिरूप) है। (पुरुषयज्ञ की प्रतिरूपता सिद्ध करते हुए ध्रुवा की आत्मप्रतिरूपता का समर्थन किया गया था। अतः यहां भी उसकी पुष्टि होनी चाहिए। आत्मा वही माना जायगा, जिस से हस्त पादादि सब अङ्ग उत्पन्न होते होंगे। पृथिवी को ध्रुवालक्षण आत्मा तभी कहा जा सकेगा, जब कि वह भी अन्तरिक्ष, ब्रूलोकरूप उपभृत्, तथा जुहू, इन दो अङ्गों की उत्पत्ति का कारण बन सकेगी। इसी प्रतिरूपता का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है) —

यह यथार्थ है (तद्वा) कि, इसी पृथिवी से ये सब लोक (पृथिवी, अन्तरिक्ष द्यौः, आपः, आदि लोक) उत्पन्न हुए हैं । (क्योंकि पृथिवी से सब लोक उत्पन्न होते हैं, अतएव पृथिवी अवश्यही आत्मरूप ध्रुवा है । क्योंकि ध्रुवा से ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति होती है) अतएव (आधिदैविक मण्डल में) पृथिवीरूप ध्रुवा से ही सम्पूर्णयज्ञ (आधिदैविक सम्बत्सरयज्ञ) उत्पन्न हुआ है ॥४॥

(स्थूलाङ्गभूत जुहू, उपभृत्, तथा ध्रुवा की प्रतिरूपता के सम्बन्ध में क्रमशः द्यौ, अन्तरिक्ष, पृथिवी (भूपिण्ड), इन तीन लोकों के द्वारा आधिदैविक यज्ञ की प्रतिरूपता सिद्ध की गई । अब वह सर्वसञ्चारी चैतन्य-प्राण शेष रहा, जो कि आधिभौतिक यज्ञ में 'सुवपात्र' रूप से, एवं आध्यात्मिकयज्ञ में आलोमभ्यः, आनखाग्नेभ्यः व्याप्त वैश्वानराग्निप्राण रूप से प्रतिष्ठित है । इसी चैतन्य-प्राण की आधिदैविकयज्ञ में प्रतिरूपता बतलाती हुई, श्रुति कहती है) —

(इस आधिदैविकयज्ञ का) यही सुव (चैतन्यप्राण) है, जोकि यह (त्रैलोक्य में) बह रहा है । (पुरुषयज्ञ की प्रतिरूपता में प्राण, और सुव की प्रतिरूपता बतलाई गई थी । अतः यहां भी उस प्रतिरूपता का स्पष्टीकरण होना चाहिए । आधिदैविकयज्ञ-संस्था में प्राण वही माना जायगा, जो कि जुहू, उपभृत्, ध्रुवोपलक्षित पृथिवी, अन्तरिक्ष, ब्रूलोकों को लक्ष्य बनाकर जिन में—सञ्चरण करता होगा । इसी प्रतिरूपता का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है) —

यह वायु (केश-लोमस्थानीय-वनस्पति-औषधि-धातुवर्ग, आदि पिण्डों के आभ्यन्तर भाग को छोड़कर, एवं नखाग्रस्थानीय भूपिण्ड के आभ्यन्तर प्रदेश को

* पाठक सन्देह करेंगे कि, प्रथम तो पृथिवी से अन्तरिक्षादि लोकों की उत्पत्ति मानना ही असङ्गत है । यदि अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाय, तबभी पृथिवी से पृथिवी की उत्पत्ति मानना तो कथमपि सुसङ्गत प्रतीत नहीं होता ? । इस जिज्ञासा का सोपपत्तिक समाधान आगे आने वाले उत्पत्ति प्रकरण में किया जायगा ।

छोड़कर, बाकी बचे हुए) इन सब लोकों में (त्रिवृतस्थानीय पृथिवीलोक, पञ्चदशस्थानीय अन्तरिक्षलोक, एवं एकविंशस्थानीय द्युलोक में, जो कि तीनों लोक आधिदैविकयज्ञसंस्था के अङ्गस्थानीय हैं, इन्हें लक्ष्य बना कर इन सब में) वह (वायु) बह रहा है (सञ्चरण कर रहा है) । (क्योंकि वायु सब लोकों में सञ्चरण कर रहा है, उधर यज्ञप्रक्रिया में सुर्चों में सञ्चरण करने वाला ही सुव माना गया है, इसी अग्निप्राय को व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है) - अतएव निश्चयरूप से यह सुव (त्रैलोक्यसञ्चारी वायव्यप्राण) इतर सुर्चों को (जुहू-उपभृत्-ध्रुवा-स्थानीय द्यू-अन्तरिक्ष-पृथिवी को लक्ष्य बना कर) इन में सञ्चरण कर रहा है ॥ ५ ॥

A (१)-इति यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्

A प्रकृत ब्राह्मण में प्रधानरूप से आज्यग्रहण की इतिकर्त्तव्यता (पद्धति) का निरूपण हुआ है। यज्ञमण्डल में एक नियत स्थान पर आज्य परिपूर्ण एक नियत पात्र रक्खा रहता है। एक ही स्थान पर सदा स्थिररूप से प्रतिष्ठित रहने वाला वही आज्यपात्र 'ध्रुवा' कहलाता है। ध्रुवापात्र एक ही स्थान पर स्थिर क्यों रहता है? इस प्रासङ्गिक प्रश्न-समाधि के लिए श्रुति को पद्धति-प्रदर्शन से पहिले यज्ञ का भौतिकस्वरूप बतलाना आवश्यक प्रतीत हुआ। आरम्भ की ५ कण्डिकओं में श्रुति ने प्रतिरूप विधि से अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैवत, इन तीन यज्ञ-संस्थाओं का स्वरूप बतलाया। इसी आधार पर पञ्चकण्डिकात्मक प्रकरण को एक स्वतन्त्र प्रकरण मानते हुए हमने इसे 'यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरण' नाम दे डालना उचित मान लिया है।

आधिभौतिक वैधयज्ञ को मध्यस्थ बनाकर यज्ञकर्त्ता यजमान अपने आध्यात्मिक यज्ञ का आधिदैविक यज्ञ के साथ सम्बन्ध करता है, एवं यही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए छन्द, तथा ऋतुओं से वेष्टित सम्बत्सरमण्डल-स्थ प्राणदेवताओं का ही यजन होता है, जैसा कि पाठक उपपत्ति-प्रकरण में विस्तार में देखेंगे। यज्ञ के उद्देश्य प्राणदेवता हैं, एवं इनका आधिदैविकयज्ञ से तुलना करते हुए आधिदैविक यज्ञ की प्रतिरूपता का परिज्ञान आवश्यक रूप से अपेक्षित था। अतएव पद्धति से पहिले प्रतिरूपरहस्य का दिग्दर्शन कराना पड़ा, और इस दिग्दर्शन का मूलकारण बना 'ध्रुवापात्र'। ब्राह्मण ने ध्रुवा से आज्यग्रहण का विधान किया है। ध्रुवा से ही आज्य ग्रहण क्यों किया जाय? इस स्वाभाविक, तथा प्रासङ्गिक प्रश्न के समाधान के लिए ही प्रथम 'यज्ञप्रतिरूप-रहस्य' बतलाना आवश्यक समझा गया है। क्यों कि आधिभौतिक यज्ञ का आध्यात्मिकयज्ञ के साथ जैसे अविच्छिन्न सम्बन्ध है, एवमेव आध्यात्मिकयज्ञ का आधिदैविक यज्ञ के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस समान-सम्बन्धदृष्टि से भी प्रसङ्गवश श्रुति को अधिभूत, अध्यात्म की प्रतिरूपता के साथ साथ अध्यात्म, एवं अधिदैवत की प्रतिरूपता भी बतलाना पड़े।

१-आज्यग्रहणसंख्याप्रकरणम्

(जैसाकि टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया गया है, आरम्भ की ५ कण्डिकाओं में निरूपणीया पद्धति का प्रथम कोई निरूपण न होकर ब्राह्मणग्रन्थों की स्वाभाविक-शैली से सम्बन्ध रखने वाला “यज्ञप्रतिरूपग्रहण” ही प्रतिपादित हुआ है । अब द्वाँठी कण्डिका से ही पद्धति प्रदर्शन का उपक्रम किया जाता है)—

(यज्ञग्रहणवेत्ता अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा, आदि विद्वान् ऋत्विजों के द्वारा प्रकृत्यनुसार) वितायमान यह यज्ञ (आधिभौतिकयज्ञ) देवताओं, ऋतुओं, तथा छन्दों के लिए ही वितत किया जाता है । (आहुति द्रव्यों में से) जो हविर्द्रव्य है वह (प्रधान) देवताओं के लिए (नियत) है, जोकि आहुतिद्रव्य सोम राजा, एवं पुरोडाश है । (तात्पर्य्य यही है कि, सोमवल्ली का रस, तथा पुरोडाशलक्षण आहुतिद्रव्य, ये दोनों हविर्द्रव्य *प्रधान (आवाप) देवताओं के लिए नियत हैं । इन्हें नाम-ग्रहण पूर्वक आहुति दी जाती है, इसी अभिप्राय से आगे जाकर श्रुति कहती है) —

क्यों कि × ‘अन्नपुरोडाशः’ अन्नपुरोडाशोपलक्षित ‘वपापुरोडाशः,’ एवं सोम-रस, ये तीन आहुति-द्रव्य देवताओं के लिए नियत हैं, एवं देवता (प्राणदेवता

* यज्ञ में जिन देवताओं को आहुति दी जाती है, वे देवता ‘आवाप, प्रयाज, अनुयाज’ भेद में तीन श्रेणियों में विभक्त हैं । प्रधान प्राणदेवता ‘आवाप देवता’ कहलाती हैं, प्राणात्मिका मुख्य देवताओं की प्रतिष्ठास्वरूप वसन्तादि ऋतुएं ‘प्रयाज देवता’ कहलाती हैं । एवं देववाहनरूप गायत्र्यादि छन्द ‘अनुयाजदेवता’ कहलाती हैं । सोमरस, पुरोडाशलक्षण हविर्द्रव्य, आज्य, ये तीन आहुति-द्रव्य हैं । तीनों में सोमरस, तथा पुरोडाश तो केवल आवापदेवताओं के लिए नियत है, एवं ऋतु-छन्दोरूप प्रयाज-अनुयाज देवताओं को आज्याहुति दी जाती है ।

× ‘इष्टि-पशु-सोम’ भेद से यज्ञसंस्था तीन भागों में विभक्त मानी गई है । इन तीनों में से ‘इष्टि’ में अन्नपुरोडाश की आहुति होती है, पशुबन्ध में प्रधानरूप से पशुवपा की आहुति होती है, एवं ग्रहयागापरपर्यायिक सोमयाग में प्रधानरूप से ग्रहपात्रस्थित सोमरस की आहुति होती है ।

मूलरूप से ३३, ३, १, होते हुए भी अपने महिमा रूप से) संख्या में भी अनन्त हैं, साथ ही में तत्त्वज्ञविशेषों में तत्तद् विशेष देवता ही प्रधान रहते हैं, इस लिए भी) वह (हविर्द्रव्य) उन उन देवताओं का ('अग्नये त्वा जुष्टं गृह्णामि'—'अग्नी-षोमाभ्यां त्वा जुष्टं गृह्णामि'—'उपयामगृहीतोऽसि वायव, इन्द्रवायुभ्यां त्वा जुष्टं गृह्णामि' इत्यादि रूप से नाम निर्देशपूर्वक ही) 'अमुष्यै त्वा जुष्टं गृह्णामि' (अमुक देवता के लिए रुचिपूर्वक सेवन योग्य तुल्यारा—हविर्द्रव्य का- ग्रहण करता हूँ) इत्यादिरूप से नामनिर्देश करके ही (आहुति द्रव्य का) ग्रहण करते हैं। (इस नामनिर्देशपूर्वक हविर्ग्रहण का कारण यही है कि) इन देवताओं के सम्बन्ध में (परम्परागत यज्ञप्रवृत्ति ग्रन्थों में) यही प्रकार (हविर्ग्रहणसाधक मन्त्र पृथक् पृथक् नाम निर्देशपूर्वक ही पढ़े हुए हैं, यही आवृत्त-सम्मत प्रकार) है ॥६॥

(प्रत्येक यज्ञ में 'अन्न-पयुवपा-सोमरस' तीनों में से किसी एक तो हविर्द्रव्य की प्रधानता रहती है, दूसरा आहुतिद्रव्य आज्य रहता है। इस प्रकार हवि, एवं आज्य भेद से प्रत्येक यज्ञ में दो आहुतिद्रव्य रहते हैं। इन में से हविर्द्रव्य का सम्बन्ध तो प्रधान देवता के साथ बतला दिया गया। अब 'आज्य' नामक आहुतिद्रव्य की व्यवस्था करते हैं)—

(हविर्द्रव्य के अतिरिक्त) जो (दूसरे) आज्यों का ग्रहण किया जाता है, उन आज्यों का ग्रहण (प्रयाजदेवतारूप) ऋतुओं के लिए, तथा (अनुयाज देव-तारूप) छन्दों के लिए, 'च' कारात् 'स्विष्टकृत्-याग' के लिए) किया जाता है। (क्यों कि ऋतु, छन्द, स्विष्टकृत्-देवता प्रधान-देवताओं की अपेक्षा गौण हैं, साथ ही ये संख्या में भी परिणित हैं, इन्हीं सब कारणों से अध्वर्यु वह (आज्य) (प्रयाजानुयाजादि गौण देवताओं का)—नाम न लेकर आज्यरूप से ही (समष्टि रूप से ही) ग्रहण करता है। (तार्थ्य्य यही हुआ कि, प्रधान देवता के लिए जहां हविर्ग्रहण नामनिर्देशपूर्वक होता है, वहां प्रयाजानुयाजादि सम्बन्धी आज्य का ग्रहण बिना नामनिर्देश के करना चाहिए। ग्रहणसम्बन्ध में व्यतिक्रम बतला कर अब ग्रहण सम्बन्ध में विशेषता बतलाते हैं)—

वह (अध्वर्यु नियत स्थान पर स्थित आज्यपरिपूर्ण जुवा में सुव के द्वारा घृत ले ले कर) चार बार तो जुहू में घृत-प्रहरण करता है, एवं (उसी सुव से) आठ बार करके उपभृत् में घृत प्रहरण करता है ॥७॥

सो जो कि अध्वर्यु चार बार करके (सुव से) जुहू में (बिना नाम निर्देश के) आज्य प्रहरण करता है (उसका कारण बतलाते हैं) । ऋतुओं के लिए (चतुर्वार) आज्यप्रहरण करता है । (ऋतुरूप प्रयाजदेवताओं के उद्देश्य से चतुर्गृहीत यह) आज्य प्रयाजदेवताओं के लिए ही प्रहरण करता है । (क्योंकि) ऋतुएं ही प्रयाज (देवता) हैं । उस आज्य का (ऋतुरूप प्रयाज देवताओं के नाम निर्देश के बिना ही) *अजामिता के लिए आज्यरूप से ही प्रहरण करता है । (वह अध्वर्यु) + 'जामि' करेगा, जोकि यदि 'वसन्ताय, ग्रीष्माय त्वा' इत्यादि रूप से (नामनिर्देश पूर्वक) आज्य प्रहरण करेगा । इस लिए (जामि दोष न हो, इस लिए) प्रयाज देवताओं का नामनिर्देश न कर आज्य के ही रूप से (प्रयाजदेवताओं के लिए चतुर्वार जुहू में आज्य) प्रहरण करता है ॥८॥

सो जो कि अध्वर्यु आठ बार कर के (सुव से) उपभृत् में (बिना नाम निर्देश के) आज्य प्रहरण करता है, (इस का कारण बतलाते हैं) । छन्दों के लिए (आठ बार कर के) आज्य प्रहरण करता है । (छन्दोरूप अनुयाज देवताओं के उद्देश्य से अष्टौ कृत्व गृहीत यह) आज्य अनुयाज देवताओं के लिए ही प्रहरण करता है । (क्यों कि) छन्द ही अनुयाज हैं । उस आज्य का (उन छन्दोरूप अनुयाज देवताओं के नाम निर्देश के बिना ही) अजामिता के लिए आज्यरूप से ही प्रहरण करता है ।

(वह अध्वर्यु) जामि दोष का प्रवर्त्तक बनेगा, जो कि यदि 'गायत्र्यै त्वा, त्रिष्टुभे त्वा' इत्यादि रूप से (नामनिर्देशपूर्वक) आज्यप्रहरण करेगा । इस लिए

* सभ्यता की रक्षा के लिए ।

+ जामि-असभ्यता,

(जामिदोष न हो, इस लिए) अनुयाजदेवताओं का नाम निर्देश न कर आज्य के ही रूप से (अनुयाज देवताओं के लिए आठवार कर के उपभृत् में आज्य) ग्रहण करता है ॥१॥

(आज्यग्रहण के सम्बन्ध में अभी एक बात बाकी रह गई। जुहु, उपभृत्, ध्रुवा, तीनों को 'स्रुक्' कहा जाता है। इन में जुहु, तथा उपभृत् नाम की स्रुचों के सम्बन्ध में तो आज्यग्रहण की व्यवस्था बतला दी गई। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण न हुआ कि, तीसरी ध्रुवा नाम की स्रुक् में कहां से लेकर तो आज्य भरा जाता है, कितनी बार करके भरा जाता है, एवं नामनिर्देश पूर्वक भरा जाता है, अथवा जुहु-उपभृत्, इन अन्य स्रुचों की तरह बिना नाम निर्देश के आज्य ग्रहण होता है?। क्योंकि ध्रुवा भी स्रुक् है, अतः इतर दोनों स्रुचों के आज्यग्रहण की व्यवस्था के साथ समान प्रकरण के कारण ध्रुवा नाम की स्रुक् से सम्बन्ध रखने वाली आज्यग्रहण-व्यवस्था का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ध्रुवा के सम्बन्ध में एक सन्देह और उपस्थित होता है। पूर्व प्रतिपादित 'यज्ञप्रतिरूपरहस्य' के अनुसार ध्रुवा आत्मस्थानीय बनता हुआ सम्पूर्ण यज्ञ की प्रतिष्ठा है। इस सर्वयज्ञसम्पन्नता की दृष्टि से ध्रुवापात्र केवल जुहु-उपभृत् में क्रमशः चतुर्वार-अष्टवार गृहीत आज्य से सम्बन्ध रखने वाले प्रयाज-अनुयाज नामक गौण देवताओं की ही प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु यज्ञिय अन्य आवाप देवताओं की भी प्रतिष्ठा है। उधर पूर्व में यह व्यवस्था हुई है कि, प्रधान देवता के लिए तो नामनिर्देश पूर्वक हविर्ग्रहण करना चाहिए, एवं प्रयाजानुयाज देवताओं के लिए बिना नाम निर्देश के आज्यग्रहण करना चाहिए। इधर ध्रुवापात्र गौण, तथा मुख्य, सब देवताओं की प्रतिष्ठा है। ऐसी दशा में यदि बिना नामनिर्देश के ध्रुवा में घृत डाला जायगा, तो प्रधान देवता का सम्बन्ध न होगा, और यदि नाम निर्देश पूर्वक घृत डाला जायगा, तो गौणदेवता का सम्बन्ध न होगा। अपेक्षित है दोनों का सम्बन्ध, क्यों कि दोनों के समन्वय से ही यज्ञस्वरूप निष्पन्न होता है,

एवं ध्रुवा सम्पूर्णयज्ञ की प्रतिष्ठा है । फलतः ध्रुवा-सम्बन्धी आज्यग्रहण के सम्बन्ध में उक्त सन्देह एक जटिल समस्या बन जाता है । इन्हीं सब विप्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिए ध्रुवा-सम्बन्धी आज्यग्रहण की व्यवस्था बतलाई जाती है) —

(आरम्भ से यज्ञ समाप्तिपर्यन्त यज्ञिय कर्म में जितना आज्य अपेक्षित रहता है, अपेक्षित नियत मात्रा से अन्य सामग्री-सम्भार के साथ साथ आज्य का भी एकबार ही संग्रह कर लिया जाता है । यज्ञकर्म्मोपयोगी इस आज्य को पहिले से ही नियत जिस यज्ञिय पात्र में नियत स्थान पर कोशरूप से सुरक्षित रख दिया जाता है, वह पात्र 'आज्यस्थाली' नाम से प्रसिद्ध है । आहुति के लिए ध्रुवा में भरे हुए आज्य का (स्रुव से) उपयोग होता है । जब जब ध्रुवा में आज्य अपेक्षित होता है, तब तब कोशस्थानीय उस आज्यस्थाली से इस ध्रुवापात्र में घृत ले लिया जाता है । जिस प्रकार स्रुव-द्वारा ध्रुवा में से जुहू, और उपभृत् में बिना नामनिर्देश के क्रमशः चतुर्वार-आठवार आज्यग्रहण होता है, वैसे आज्यस्थाली में से ध्रुवा में कितनी बार में करके आज्य भरा जाता है ?, एवं प्रधान देवतावत् नामनिर्देश पूर्वक भरा जाता है ?, अथवा गौणदेवतावत् बिना नाम निर्देश के ? ये दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं । इन्हीं का क्रमशः समाधान करती हुई श्रुति कहती है) —

जो कि (अर्घ्य जुहू-उपभृत् में आज्यस्थाली में से) चार बार कर के ध्रुवा में आज्यग्रहण करता है—(उस का कारण बतलाते हैं) । उस (आज्य) को सम्पूर्ण यज्ञ के लिए (चार बार करके आज्यस्थाली में से ध्रुवा में) ग्रहण करता है । (तात्पर्य यह हुआकि, ध्रुवा में आज्यस्थाली से चार बार करके जो आज्यग्रहण किया जाता है, इस आज्यग्रहण का सम्बन्ध न तो प्रधानदेवता के साथ ही है, न केवल गौणदेवता के साथ ही । अपितु गौण, प्रधान, स्विष्टकृत्, आदि सम्पूर्ण देवताओं से युक्त सम्पूर्णयज्ञ की सिद्धि ही इस आज्यग्रहण का मुख्य उद्देश्य है । क्योंकि सम्पूर्णयज्ञ इस ग्रहण का उद्देश्य है, एवं 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' इस

निगम के अनुसार सर्वत्र चार पवों पर निर्भर है, अतः बिना नाम निर्देश के केवल चार बार करके ही आज्यस्थाली से ध्रुवा में आज्यग्रहण करना न्यायसङ्गत बनता है। यही स्पष्ट करते हुए भागे जाकर श्रुति कहती है) —

उस (आज्य का देवतादि के नाम निर्देश के बिना आज्य के ही रूप से ग्रहण करता है। किस देवता के लिए नाम निर्देश करे, जब कि (इस ध्रुवा में) सभी (गौण, मुख्य, स्विष्टकृत्वादि) देवताओं के लिए * अवदान' (अंश विभाग) करता है। (अर्थात् जब ध्रुवा सब की प्रतिष्ठा है, तो मानना पड़ेगा कि, ध्रुवा-स्थित आज्य भी सब की प्रतिष्ठा है। इस में नाम वाले, बिना नाम वाले, गौण-मुख्य सभी देवता संयुक्त हैं। ऐसी दशा में नाम-आग्रह के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 'सर्वभ्यः-सर्वस्मै' कहना पर्याप्त है। जब 'सर्वस्मै-सर्वभ्यः' स्वतः सिद्ध है, तो ग्रहण काल में इन प्रयोगों की भी कोई, आवश्यकता नहीं रह जाती। अतएव (सर्वप्रतिष्ठारूप होने से ही) किसी का नाम निर्देश किए बिना (आज्य-स्थाली में से ध्रुवा में) आज्य के रूप से ही (चार बार करके आज्य) ग्रहण करता है ॥१०॥

❀ २-इति-आज्यग्रहणसंख्याप्रकरणम्

*-आज्यस्थाली में से उपयोगानुसार ध्रुवा में बार बार कर के आज्य ग्रहण करना ही 'अवदान' है।

* ६ ठो कण्डिका से आरम्भ कर १० वीं कण्डिका तक ५ कण्डिकाओं का एक स्वतन्त्र प्रकरण मानना चाहिए। इस प्रकरण में प्रधानरूप से आज्यग्रहण की संख्याओं का ही विचार हुआ है। इस से आगे उपपत्ति प्रकरण चलेगा, एवं सर्वान्त में पद्धति प्रकरण आयेगा। पञ्चकण्डिकात्मक प्रस्तुत प्रकरण में केवल संख्याओं का विचार हुआ है, अतः इसे 'आज्यग्रहण संख्याप्रकरण' नाम से व्यवहृत करना उचित मान लिया गया है।

३—आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरणम्

(पूर्व प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, जुहू में सुव के द्वारा धुवा में से चार बार एवं उपभृत् में आठ बार आज्यग्रहण किया जाता है । 'चतुर्मुहूर्ता-अग्नौ कृत्वा उपभृति' इस चार-आठ संख्या की क्या उपनिषत् ? षट्-(६)-कण्डिकात्मक प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है)—

(यज्ञकर्म में दीक्षित, यज्ञफलभोक्ता) यजमान ही जुहू को लक्ष्य बनाता है, एवं जो (यजमान का शत्रु) इस यजमान के प्रति (सम्पत्ति आगमन का द्वार अव-रुद्ध करता हुआ इसके साथ) शत्रुता करता है, वह (शत्रु) उपभृत् को लक्ष्य बनाता है । (अर्थात् जुहू में प्रतिष्ठित आज्य यजमान का प्रतिरूप है, एवं उपभृत् में प्रतिष्ठित आज्य यजमान के शत्रु का प्रतिरूप है) । अत्ता (भोक्ता) ही जुहू को लक्ष्य बनाता है, एवं आद्य (भोग्य) उपभृत् को लक्ष्य बनाता है । (अर्थात् जुहू-स्थित आज्य भोक्ता का प्रतिरूप है, एवं उपभृत् स्थित आज्य भोग्य का प्रतिरूप है) । (दक्षिण बाहु की प्रतिरूप) जूहू अत्ता है, (वामबाहु का प्रतिरूप) उपभृत् आद्य है ।

(उक्त यजमान-यजमानशत्रु, अत्ता-आद्य, इन दो द्वन्द्वों से श्रुति का अभिप्राय यही है कि, जुहू को यजमान, तथा भोक्ता समझ कर, उपभृत् को यजमानशत्रु, तथा भोग्य समझ कर ही आज्यग्रहण-सम्बन्धिनी संख्याओं के नियतभाव की उप-पत्ति पर दृष्टि डालनी चाहिए । क्योंकि यह द्वन्द्व-भाव ही संख्योपपत्ति की मूल प्रतिष्ठा है । यह है-मौलिक परिस्थिति । इसे अपने लक्ष्य में रखता हुआ) वह (अध्वर्यु) नियमितरूप से (वै) चार बार जुहू में आज्यग्रहण करता है, एवं आठ बार में करके उपभृत् में (आज्यग्रहण करता है) ॥११॥

* सो जो कि (अध्वर्यु) जुहु में चार बार ग्रहण करता है (इस की उपपत्ति बतलाते हैं) । (जुहु में चार बार करके आज्य ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु इस ग्रहण कर्म से) अत्ता (यजमान) को ही अतिशय सीमित, और संख्या में अल्प (छोटा) करता है । (जुहु में आज्यग्रहण करने के अनन्तर जो कि अध्वर्यु उपभृत् में आठ बार करके (आज्य) ग्रहण करता है (उसका कारण बतलाते हैं) । (उपभृत् में आठ बार करके आज्य ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु इस ग्रहण-

* ब्राह्मणग्रन्थों की यह एक नियत शैली है कि, जब वे कर्मों का ब्राह्मण (विज्ञान, मौलिकग्रहस्य, उपपत्ति) बतलाने का उपक्रम करते हैं, तो आरम्भ में समाधानोपक्रमगर्भित प्रश्नार्थक वाक्यों का प्रयोग करते हैं । जैसा कि—“तद्यदप उपस्पृशति” (श० १।१।१)—“अथातोऽशनीनशनस्यैव” (श० १।१।७)—“अथ यद् द्वन्द्वम्” (श० १।१।२२) इत्यादि प्रश्नार्थक वाक्यों से स्पष्ट है । इन वाक्यार्थों की सङ्गति—“सो जो कि पानी का उपस्पर्श करते हैं—(उस की उपपत्ति बतलाते हैं)—“अब यहां से अशन-अनशन की ही—(मीमांसा की जाती है)—‘अब जिस लिए कि द्वन्द्व भाव है (वह कारण बतलाते हैं)’” इस रूप से की जायगी । प्रकृत में भी इस स्वाभाविक शैली के अनुसार ही—“अथ यत् चतुर्जुह्वां गृह्णाति” समाधानोपक्रमगर्भित (उपपत्ति जिज्ञासारूप) यह प्रश्नार्थक वाक्य प्रयुक्त हुआ है । अतः इस का अर्थ—“अब जिस लिए कि जुहु में चार बार ग्रहण करते हैं (उस का कारण बतलाते हैं)” यह करना पड़ेगा । अनन्तर अनुवाद-सङ्गति के लिए उक्त वाक्यार्थ के आगे ‘जुहु में चार बार ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु’ इस वाक्य का सम्बन्ध ऊपर से और जाड़ना पड़ेगा । प्रकृत में इस शैली से यही बतलाना यह है कि, कहीं कहीं व्यख्याताओं ने—“सो जो कि जुहु में चार बार आज्य ग्रहण करता है, अत्ता को ही इस ग्रहण से परिमिततर करता है” यह अर्थ किया है । परन्तु ऐसा अथ ब्राह्मण शैली से सवथा विरुद्ध, अतएव उपेक्षणीय ही माना जायगा । प्रत्येक दशा में उपक्रम-वाक्य स्वतन्त्र माना जायगा, एवं आगे के उत्तर-प्रकरण की सङ्गति के लिये पूर्ववाक्यार्थ से आगे ‘तदुच्यते’ ‘तत्कारण-मीमांसा क्रियते’ इत्यादि नवीन वाक्यों का समावेश करना पड़ेगा ।

कर्म से) आद्य (यजमानशत्रु) को ही अतिशय विस्तृत, और संख्या में बढ़ाकर करता है । जहां भोक्ता कम होंगे, एवं भोग्यसामग्री प्रचुरमात्रा में होगी, अवश्य वह (गृहस्थपरिवार, यज्ञकर्म, आदि) समृद्ध हैं (समृद्ध मानें जायेंगे) । (तात्पर्य यह कि, पूर्वकथनानुसार जुहु का आज्य भोक्ता है, एवं उपभृत् का आज्य भोग्य है । जहां, जिस संस्था में भोक्ता की अपेक्षा भोग्यसामग्री अधिक होती है, वहां समृद्धि मानी जाती है । इसी समृद्धि का यज्ञकर्म में समावेश करने के लिए भोक्तास्थानीय जुहु का आज्यभाग संख्या में कनीयान् किया जाता है, एवं भोग्यस्थानीय उपभृत् का आज्यभाग भूयान् बनाया जाता है) ॥ १२ ॥

वह (अध्वर्यु) जुहु में चार बार (आज्य) ग्रहण करता हुआ (आठबार वाले उपभृत् की अपेक्षा) मात्रा में अधिक आज्य ग्रहण करता है (एवं) उपभृत् में आठबार करके (आज्य) ग्रहण करता हुआ (चार बार वाले जुहु की अपेक्षा) थोड़ा आज्य ग्रहण करता है । (तात्पर्य यह हुआ कि, यद्यपि जुहु में सुवा से आज्य लिया जाता है, चार ही बार, तथापि जुहु की आज्यमात्रा उपभृत् की आज्यमात्रा से अधिक होती है, जब कि जुहु में उपभृत् की अपेक्षा चार बार कम डाला जाता है । एवमेव उपभृत् में यद्यपि आज्य लिया जाता है, आठ बार, तथापि उपभृत् की आज्यमात्रा जुहु की आज्यमात्रा से भी कम रहती है, जब कि उपभृत् में जुहु की अपेक्षा चारबार अधिक डाला जाता है ॥ १३ ॥

सो जो कि (अध्वर्यु) जुहु में चार बार ही (आज्य) ग्रहण करता हुआ भी (उपभृत् की अपेक्षा) अधिक आज्यग्रहण करता है, (उस का कारण बतलाते हैं) । (जुहु में चार बार में ही उपभृत् की अपेक्षा अधिक आज्य ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु) इस भूयोग्रहणकर्म से अत्ता को (चार संख्या से) अतिशय सीमित, (एवं) अल्प करता हुआ, (भूयो ग्रहण से) इस (अत्ता) में (आद्य की अपेक्षा) वीर्य, (और) बल का आधान करता है । तात्पर्य यह निकला कि, चार संख्या की

दृष्टि से जहां अत्ता संख्या की अपेक्षा कम है, वहां आज्य की अधिकता से वीर्य्य, तथा बल में आद्य की अपेक्षा-अधिक है) ।

सो जो कि (अध्वर्यु) उपभृत् में आठ बार (आज्य) ग्रहण करता हुआ (जुहू की अपेक्षा) थोड़ा आज्य ग्रहण करता है, (उस का कारण बतलाते हैं) । (उप-भृत् में आठ बार में भी जुहू की अपेक्षा थोड़ा आज्यग्रहण करता हुआ अध्वर्यु) इस अल्पग्रहण कर्मसे आद्यको (आठ संख्या से) अतिशय विभृत्, (एवं) बड़ा बनाता हुआ (अल्पग्रहण से) इसे (आद्य को) वीर्य्य, तथा बल में (अत्ता की अपेक्षा) शून्य बनाता है । (तात्पर्य्य, आठ संख्या से जहां आद्य संख्या; तथा आयतन में बड़ा है, वहां मौलिक वीर्य्यरूप आज्य की अल्पता से अत्ता की अपेक्षा यह वीर्य्य, बल से शून्य है, निर्वीर्य्य है, निर्बल है) निष्कर्ष यही निकला कि, अत्ता सदा आज्य पर अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित रखे, आद्य सदा इसके सामने नतमस्तक रहे, इसी रूपसमृद्धि के लिए अत्ता-स्थानीय जुहू में अधिकमात्रा से तथा आद्य-स्थानीय उपभृत् में अल्पमात्रा से आज्य ग्रहण करना प्राकृतिक है ।

(एकाकी रहता हुआ अत्ता अधिक वीर्य्य, बल के सम्बन्ध से हीनवीर्य्य, हीनबल, अनेकों आद्यों पर कैसे अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित रखता है ?, इस सम्बन्ध में प्राकृतिक-नित्यवर्णानुगत 'राजा-प्रजा' का उदाहरण उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है)—

इसीलिए तो (तस्मादुत-आद्य की अपेक्षा अत्ता के विशेष बलवीर्य्यज्ञान होने से ही तो राष्ट्रधिपति एक) राजा अपार (असंख्य-अगणित-अनगिनती) प्रजा को प्राप्त होकर भी स्वयं एक घर से (एका की ही उस असंख्य प्रजा को) अपने वश में कर लेता है । (यही नहीं, अपितु राष्ट्र की आवश्यकता के लिए यह राष्ट्रपति राजा) जब जब जैसी जैसी जिस जिस वस्तु की कामना करता है, तब तब वैसी वैसी उस उस अमिलषित वस्तु की भी (उस आद्यस्थानीया प्रजा से बल-वीर्य्य के प्रभाव से) प्राप्त करता रहता है । उसी वीर्य्य से (राजा यह सब कुछ राज्य-प्रजा

वैभव प्राप्त करने में समर्थ होता है, जो कि यह अपनी जुहू (रूप दक्षिण बाहू) में अधिक आज्य (वीर्य) ग्रहण करता है। (अपने बाहुबल, तथा आत्मवीर्य से राजा एकाकी रहता हुआ भी असंख्यात प्रजायुक्त राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है, यही तात्पर्य है)।

वह अध्वर्यु जिस आज्य को जुहू में लेता है, उस आज्य की (तो) आहुति जुहू से देता (ही) है, (परन्तु) जिस आज्य का उपभृत् से ग्रहण करता है, (उस की भी आहुति उपभृत् से न देकर) जुहू से ही आहुति देता है। (तात्पर्य यह हुआ कि आज्यग्रहण कर्म पृथक् पृथक् जुहू उपभृत् में होता है, परन्तु आहुति दोनों के आज्य की जुहू से ही दी जाती है ॥*॥१४॥

(यज्ञपद्धति का यह एक स्वाभाविक नियम देखा जाता है कि, जिस पात्र, किंवा पात्री में आहुतिद्रव्य लिया जाता है, उसी पात्र, किंवा पात्री से आहुति दी

*—१२ वी कण्डिका की टिप्पणी में ब्राह्मणग्रन्थ की जिस प्रतिपादन-शैली का स्पष्टीकरण किया गया है, पाठक देखेंगे कि १३-वीं, १४ वीं, कण्डिकाओं के प्रारम्भिक वाक्यों से उस शैली का सर्वात्मना समर्थन हो रहा है। उत्तरोपक्रमगर्भित, प्रश्नार्थक वाक्यों का सर्वत्र ‘स यत्’—‘अथ यत्’—‘अथातः’ इत्यादि रूप से आरम्भ होता है। एवं उत्तरवाक्यों से सम्बद्ध पूर्ववाक्यों का उपक्रम ‘स वै’—‘तद्धि’ ‘तद्वा एतम्’ इत्यादिरूप से होता है। जैसा कि १३ वीं कण्डिका के आगे के प्रकरण से सम्बद्ध “स वै चतुर्जुह्वां गृह्णन् भूयऽञ्ज्यं गृह्णाति” इस सामान्य उपक्रम वाक्य से, एवं १४ वीं कण्डिका के उत्तर प्रकरण से अनन्वित, स्वतन्त्र, अतएव अन्यवाक्यसापेक्ष, उत्तरोपक्रमगर्भित, प्रश्नार्थक—“स यच्चतु-जुह्वां गृह्णन् भूयऽञ्ज्यं गृह्णाति” (तत्कारणमुच्यते—इति वाक्यशेषः) ”

इस वाक्य से स्पष्ट सिद्ध हो रहा है। ब्राह्मण ग्रन्थों की इन परिभाषाओं के न जानने से ‘मन्त्रिका स्थाने मन्त्रिका पातः’ न्याय से व्याकरण के बलपर केवल शब्दार्थ के अनुगमन से वास्तविक अर्थ-समन्वय में बड़ी भ्रान्ति हो जाती है। अतः पाठकों से इस सम्बन्ध में साग्रह निवेदन किया जायगा कि, अर्थसमन्वय करतेहुए वे परिभाषाओं का भलीभाँति स्पष्टीकरण कर लें।

जाती है। परन्तु पूर्वश्रुति ने ग्रहण बतलाया है उपभृत् में, एवं आहुति का विधान किया है जुहू से। इस वैषम्य का क्या कारण ? इसी वैषम्य का प्रश्न रूप से उपपादन कर, अन्त में समाधान करती हुई श्रुति कहती है)—

(उपभृत् में गृहीत आज्य की उपभृत् से आहुति न देकर जुहू से ही आहुति देनी चाहिए, इस पूर्व सिद्धान्त के सम्बन्ध में) कितने एक विद्वान् कहते हैं कि (* तदाहुः), यदि (उपभृत् में गृहीत आज्य की) उपभृत् से आहुति नहीं देते, तो फिर क्यों (किस प्रयोजन के लिए) उपभृत् में (आज्य) ग्रहण किया जाय ?। (प्रश्नकर्त्ता विद्वानों का अभिप्राय यही है कि, आहुति देने के लिए ही तो आज्य-ग्रहण का विधान हुआ है। जब उपभृत् से आहुति ही नहीं दी जाती, तो इस में आज्य ग्रहण की ओर क्या आवश्यकता रह जाती है ?)।

(श्रुति उत्तर देती है कि)—यदि वह (अर्घ्य)—(उपभृत् में गृहीत आज्य की) उपभृत् से आहुति देगा, तो ये सारी प्रजाएं (अपना स्वाभाविक संघठन तोड़ कर) स्वतन्त्र बन जायँगीं। न अत्ता रहेगा, न आद्य (सुरक्षित) रहेगा। (उत्तर का तात्पर्य यही है कि, उपभृत् में गृहीत आज्य, एवं उपभृत्, दोनों आद्यस्थानीय बनते हुए प्रजा स्थानीय हैं। जुहू में गृहीत आज्य, तथा जुहू, दोनों अत्तास्थानीय बनते हुए 'राजा-स्थानीय' हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि प्रजास्थानीय उपभृत् से ही प्रजास्थानीय आज्य की आहुति दी जायगी, तो, उपभृदाज्यस्थानीया प्रजा स्वतन्त्र बन जायगी, जो कि निरंकुश, अमर्यादित स्वातन्त्र्य तत्त्वतः परतन्त्र्य बनता हुआ राजा-प्रजा, दोनों के नाश का कारण माना गया है। परन्तु जब, उपभृद्गृहीत आज्य की राजास्थानीय जुहू (के आश्रय) से आहुति दी जाती है, तो उपभृदाज्यरूप प्रजावर्ग जुहूरूप राजा की रक्षा में आकर विप्लव

*—जहां कहीं श्रुति को किसी अन्य के द्वारा प्रश्नात्मक, आक्षेपयुक्त पूर्वपक्ष करना होता है, वहां सर्वत्र आरम्भ में 'तदाहुः' का सन्निवेश रहता है। दूसरे शब्दों में 'तदाहुः' वाक्य सर्वत्र प्रश्नात्मक समझना चाहिए, यह भ्रम ब्राह्मण ग्रन्थों की स्वाभाविक शैली है।

से बच जाता है। इसी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपभृत्-गृहीत आज्य की भी जुहू से ही आहुति देना उचित है। इसी अभिप्राय को अपनी स्वाभाविक शैली से व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है) —

(उपभृत् में आज्यग्रहण करने के लिए) अनन्तर जिसलिए कि (उपभृत्-गृहीत आज्य को) जुहू में ही लेकर आहुति देते हैं- (इसका कारण बताते हैं) । (औपभृत्-आज्य को जुहू में लेकर) आहुति देने से ही ये प्रजाएं क्षत्रिय-राजा के लिए बलि (कर) प्रदान करती हैं । (अर्थात् इसीलिए प्रजा राज्य की अनु-गामिनी बनी रहती है) ।

(अब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और किया जासकता है। वह यही कि, यदि ऐसा है, तो फिर उपभृत् में आज्यग्रहण की ही क्या आवश्यकता रह जाती है। क्यों नहीं पहिले चार बार जुहू में लेकर अत्ताभाव की प्राप्ति के लिए आहुति देदी जाय, अनन्तर आद्य को अत्ता के आधीन बनाने के लिए जुहू में ही आठ बार लेकर (आद्यभाव की रक्षा के लिए) जुहू से ही आहुति देदी जाय । पहिले उपभृत् में लेना, पुनः उपभृत् से जुहू में लेकर आहुति देना इस द्रविड़-प्राणायाम की अपेक्षा तो पहिले से ही जुहू में ही लेकर क्यों न इतिकर्त्तव्यता पूरी करली जाय ?। इसी विप्रतिपत्ति का प्रश्नोत्थानपूर्वक निराकरण करती हुई श्रुति कहती है) —

(जुहू में चार बार ग्रहण करने के) अनन्तर जिसलिए कि उपभृत् में (ही आठ बार आज्य) ग्रहण करते हैं, (इसका कारण बताते हैं) । (आद्यलक्षण प्रजा से सम्बन्ध रखने वाला उपभृत्-सम्बन्धी आज्यग्रहण जुहू में न होकर उपभृत् में ही होता है) इसलिए ही क्षत्रिय (राजा) के वश में (रक्षा में) रहते हुए ही वैश्य (प्रजा) के प्रति-पशु (सम्पत्तिवर्ग) उपस्थित होते हैं । (उत्तर का तात्पर्य यही है कि, जिस प्रकार राष्ट्रीय प्रजा की रक्षा के लिए भोक्ता की सत्ता अपेक्षित है, उसी प्रकार भोग्य की सत्ता भी आवश्यक है । राजा यदि प्रजा का सर्वस्व अपने स्वार्थ में ही खाहा कर जाय, उसे खतन्त्र रहकर (किन्तु अपनी रक्षा में) पनपने

का अवसर न दे, तो प्रजा कभी पशु सम्पत्ति (धन, कृषि, पशु आदि बहिर्वित्त) से युक्त न बनें । और उस दशा में राजा का राजापना ही सुरक्षित न रहे । अतः प्रजाविकास के लिए, प्रजासमृद्धि के लिए प्रजा को एकांश से स्वतन्त्र—रखना भी आवश्यक है । उपभृत् जुहू पर रखी रहती है । जुहू आधार है, आश्रय है, उपभृत् आधेय है, आश्रित है । यही राजा का प्रजा पर रक्षात्मक अनुग्रह है । इस रक्षा में प्रतिष्ठित वैश्यरूप प्रजावर्ग स्वतन्त्ररूप से पशुसमृद्धि करने में समर्थ बनें, इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जुहू पर रखे हुए उपभृत् में ही आज्यग्रहण किया जाता है) ।

(इस प्रकार पहिले उपभृत् में आज्यग्रहण कर, अनन्तर औपभृत्—आज्य को जुहू में लेकर ही आहुति क्यों दी जाती है ? इस प्रश्न का एक समाधान तो वशिष्ठा के आरम्भ में ही—‘तस्मादिमा विशः क्षत्रियाय बलिं हरन्ति’ इत्यादि—रूप से दिया जा चुका है । इस उत्तर का तात्पर्य यही है कि, प्रजा राजा को बलि (कर) प्रदान करती रहे, राजा इस बलिप्राप्ति से और भी अधिक बलवान् बनता हुआ प्रजासमृद्धि में पूर्ण समर्थ बने । अब इसी प्रश्न का एक दूसरा समाधान करने के लिए श्रुति पुनः प्रश्न उठाकर समाधान करती है)—

(जुहू पर रखे हुए उपभृत् में आठ बार आज्यग्रहण करने के) अनन्तर जिसलिए कि (उस औपभृत्—आज्य को) जुहू में लेकर जुहू से ही आहुति देते हैं (इस की दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं) । क्योंकि औपभृदाज्य की उपभृत् से आहुति न होकर जुहू से आहुति होती है) अतएव जिस समय भी क्षत्रियराजा (राष्ट्र हित के लिए जिस सम्पत्ति की) कामना करता है, कामना के अव्यवहितोत्तरकाल में ही वह वैश्य (प्रजा) को लक्ष्य बना कर आज्ञा देता है कि, वैश्य ! तुझारा जो अत्यन्त सुरक्षित (सुगुप्त) पर (परकीय धन) है, उसे (राष्ट्रहित के लिए) शीघ्र ले आओ । (आज्ञानन्तर वैश्यद्वारा प्राप्त धन को) वह राजा अपने अधिकार में कर लेता है । इसी प्रकार राजा को (राष्ट्रसञ्चालन कर्म में) जब

जैसी जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती रहती है, इन्हीं सम्पन्न वैश्यों के द्वारा वैसी वे वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं (और इस स्वाभाविक सम्पत् प्राप्ति का एक मात्र कारण है) वीर्यप्रभाव । (तात्पर्य उत्तर का यही है कि, यदि उपभृत् से ही आहुति दी जायगी, तो इसका यह अर्थ होगा कि, राजा ने प्रजा को सञ्चित - धन व्यय के लिए स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । प्रजाधन ही राजा के राष्ट्र का मुख्य बल है । यदि प्रजाधन पर राष्ट्रपति का नियन्त्रण न होगा, तो राजा के राष्ट्र की अर्थशक्ति नष्ट हो जायगी । और उस परिस्थिति में राजा प्रजा से कामनानुसार राष्ट्रसंचालन के लिए सम्पत्ति-संग्रह न कर सकेगा । ठीक इस के विपरीत जब कि औपभृदाज्य की जुहू द्वारा ही आहुति होती है, तो इस का यह अर्थ होता है कि, प्रजाद्वारा सञ्चित धन राजा की रक्षा में आगया । इसी लिए अब राजा जब भी चाहेगा, तभी प्रजा के उस गुप्त (सुरक्षित) धन के द्वारा राष्ट्रकामनाएं पूरी करता रहेगा । इस दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी औपभृदाज्य को जुहू में लेकर जुहू से ही आहुति दी जाती है ॥१५॥

(जुहू, और उपभृत् में क्रमशः ४-८ करके जो आज्य ग्रहण होता है, इस के सम्बन्ध में जो कुछ उपपत्ति बतलानी थी, बतला दी गई । अब तीसरा 'ध्रुवा' नामकी सूक् शेष रह गई, जिससे कि सुव द्वारा जुहू-उपभृत् में आज्यग्रहण होता है । इस क्रमदृष्टि से यद्यपि अब ध्रुवा-सम्बन्धी आज्यग्रहण की उपपत्ति ही अपेक्षित थी । तथापि ध्रुवा-पात्र अङ्गभूत इतर दोनों सुचों (जुहू-उपभृत्) की प्रतिष्ठा बनता हुआ सर्वयज्ञप्रतिष्ठा है, अतः ध्रुवा के इस सर्वभाव को दृढ़मूल बनाने के उद्देश्य से प्रसङ्गात् पहिले इतर दोनों सुचों का भी सिंहावलोकन कर दिया जाता है ।

यद्यपि छन्दोरूप अनुयाज, तथा ऋतुरूप प्रयाज, दोनों के लिए क्रमशः उपभृत्-तथा जुहू में आज्यग्रहण होता है, तथापि ध्रुवा-सम्बन्ध में बतलाई जाने-

बाली उपपत्ति का श्रुति ने प्रधानरूप से छन्दःसम्पत्ति के साथ ही सम्बन्ध माना है, जैसा कि निम्न लिखित मूलानुवाद से स्पष्ट हो रहा है ।)

(आज्यस्थाली से चार बार करके ध्रुवा में, ध्रुव से स्नुवद्वारा चार बार कर के जुहू में, एवं ध्रुवा से स्नुवद्वारा आठ बार करके उपभृत् में गृहीत होने वाले) वे ये आज्य छन्दों के लिए गृहीत होते हैं—(छन्दों के लिए ही आज्यों का ग्रहण होता है) । सो जो कि जुहू में चार बार करके (आज्य) ग्रहण करता है, वह गायत्रीछन्द के लिए ही ग्रहण करता है । जो कि उपभृत् में आठ बार कर के (आज्य) ग्रहण करता है, वह त्रिष्टुप्, जगती छन्दों के लिए ग्रहण करता है । जो कि (आज्यस्थाली से) ध्रुवा में चार बार कर के (आज्य) ग्रहण करता है, वह अनुष्टुप्छन्द के लिए ही ग्रहण करता है । अनुष्टुप् ही वाक् है । वाक् से ही यह (सब भौतिक प्रपञ्च) उत्पन्न हुआ है । इसी लिए (वाक्प्रतिरूप) ध्रुवा से ही सम्पूर्ण यज्ञ उत्पन्न होता है । अनुष्टुप् (वाक्) ही यह (पृथिवी) है । इसी (पृथिवी) से यह सब (स्तौम्यत्रिलोकीरूप भूतप्रपञ्च) उत्पन्न होता है । इसीलिए (पृथिवीप्रतिरूप) ध्रुवा से ही यह सम्पूर्ण यज्ञ उत्पन्न हुआ है ॥१६॥

❀ ३-इति-आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरणम्

* जैसा कि मूलानुवादप्रकरण के आरम्भ में बताया गया है, ११ से १६ तक की ६ कण्डिकाओं में आज्यग्रहण की उत्पत्ति ही प्रधानरूप से बताई गई है । अतएव हमने षट् कण्डिकात्मक इस प्रकरण को एक स्वतन्त्र प्रकरण मानते हुए 'आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरण' नाम से व्यवहृत करना उचित मान लिया है ।

४-पद्धतिप्रकरणम्-

किन में, किन से, किनके लिए, कितनी बार आज्यग्रहण होता है ? पूर्व-प्रतिपादित ३ प्रकरणों में इन्हीं प्रश्नों का समाधान हुआ है । अब कैसे आज्यग्रहण करना चाहिए ? पद्धतिरूप यह प्रश्न बाकी बच रहता है । आगे की क्रमप्राप्त १७-१८ कण्डिकाओं से इस आज्यग्रहण-पद्धति का निरूपण करता हुआ, अष्टादश (१८) कण्डिकात्मक, प्रकरणचतुष्टयात्मक, 'आज्यग्रहणब्राह्मण' नामक, १ काण्ड-३ अध्याय का दूसरा (३।२), तथा द्वितीय प्रपाठक का पञ्चम ब्राह्मण (३।५) समाप्त होता है ।

वह अध्वर्यु—'धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि' (यजुः सं० २ अ० । ३१ मं०) यह मन्त्र बोलता हुआ आज्यग्रहण करता है । (अर्थ-सुविधा के लिए मन्त्र को दो भागों में विभक्त कर पड़िले प्रथम विभाग का अर्थ करती हुई श्रुति कहती है)—'यह देवताओं का अत्यन्त प्रिय स्थान (रमण-साधन) है, जो कि आज्य है । इसीलिए, 'धाम नामासि प्रियं देवानाम' यह कहा गया है । (मन्त्र के द्वितीय भाग का अर्थ करते हैं) 'आज्य वास्तव में वज्र है, (देवयजन है—देवताओं की यज्ञद्वारा परस्पर सङ्गति कराने वाला है) । इसी अभिप्राय से 'अनाधृष्टं देवयजनमसि' यह कहा गया है ॥१७॥

वह अध्वर्यु इस (उक्त) यजु से (मन्त्र से, मन्त्र बोलता हुआ) जुहु में एकबार आज्यग्रहण करता है, तीन बार चुपचाप (ग्रहण करता है) । (तात्पर्य यह है कि, जुहु में चार बार आज्यग्रहण का विधान है । इन में आरम्भ में एकबार तो मन्त्र बोलते हुए ग्रहण करना चाहिए, एवं तीन बार बिना मन्त्र बोले चुपचाप ग्रहण करना चाहिए) । उपभृत् में एकबार (तो) इसी यजु से (मन्त्र बोलता हुआ) आज्यग्रहण करता है, एवं सात बार चुपचाप (बिना मन्त्र प्रयोग के) आज्यग्रहण करता है । ध्रुवा में (आज्यस्थाली में से) एक बार तो इसी यजु से

(मन्त्र बोलता हुआ) आज्यग्रहण करता है, एवं तीन बार चुपचाप (बिना मन्त्र प्रयोग के) आज्यग्रहण करता है ।

इस सम्बन्ध में कुछ विद्वान् कहते हैं कि, (ध्रुवा, जुहू, उपभृत्, तीनों में आज्यग्रहण करते हुए प्रत्येक में) तीन तीन बार यजु से (मन्त्रपूर्वक) आज्यग्रहण करना चाहिए । क्योंकि, यज्ञ त्रिवृत् (नवाक्षरविराट्सम्पत्ति से युक्त) है । (आक्षेपगर्भित प्रश्न—कर्त्ता का अभिप्राय यही है कि, जब यज्ञ त्रिवृत् है, और त्रिवृत् सम्पत्ति बिना तीन तीन बार यजुः प्रयोग—मन्त्रप्रयोग—के सम्भव नहीं, तो ऐसी दशा में जुहू—उपभृत्—ध्रुवा, तीनों की ४—८—४ इन ग्रहण संख्याओं में से क्रमशः ३—३—३ रूप से तो मन्त्रप्रयोगपूर्वक आज्यग्रहण करना चाहिए एवं १—५—१ इस संख्याओं के अनुरूप तृष्णीं आज्यग्रहण करना चाहिए, तभी त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है) ।

(उक्त पूर्वपक्ष का तटस्थ—रूप से खण्डन करती हुई, सकृत् पक्ष को ही सिद्धान्तपक्ष बतलाती हुई श्रुति कहती है)— इस आज्यग्रहण कर्म में एक एक बार ही मन्त्रपूर्वक आज्यग्रहण करना चाहिए । इस (सकृत्—सकृत् परिग्रहण कर्म) में भी आज्य का (समाहाररूप) तीन बार ग्रहण होजाता है । (इस प्रकार सकृत् पक्ष में ही त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्त होजाती है ॥१८॥

४—इति—आज्यग्रहणपद्धतिप्रकरणम्

१—काण्ड—द्वितीय प्रपाठक का पाँचवा ब्राह्मण समाप्त (१।२।५।)

२—काण्ड—तृतीय अध्याय का दूसरा ब्राह्मण समाप्त (१।३।२।)

मूलानुवाद—समाप्त

५-सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

(जुहु में सुव से चार बार आज्यग्रहण)

आज्यावेक्षण कर्म के अनन्तर 'आज्यग्रहणकर्म' होता है। आज्य-स्थाली में रखे हुए आज्य को सुवा द्वारा जुहु-उपभृत् में डालना ही आज्यग्रहण कर्म है। इसी कर्म की इतिकर्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“सुवेणाज्यग्रहणं चतुर्जुह्वां—“धामनामेति” सकृन्मन्त्रः” इति।

(का० श्रौ० सू० २।७।६)।

उक्त सूत्रादेशानुसार अध्वर्यु—“ओं धाम नामासि प्रियं देवानामनाध्वं देवयजनमसि” (हे आज्य ! आप देवताओं के लिए प्रिय 'धाम' नाम वाले हो, आप किसी भी आसुरभाव से घर्षण करने योग्य नहीं होने वाले देवताओं के देवयजन (देवयजनभूमिस्थानीय) हो” यजुः १।३१) यह मन्त्र बोलता हुआ आज्यस्थाली में से सुवा को पूर्ण भर कर चार बार जुहु में आज्य डालता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, उक्त मन्त्र का प्रयोग प्रथमवार आज्यग्रहण में ही होता है। शेष तीन बार बिना मन्त्रोच्चारण के तृष्णीं ही आज्यग्रहण होता है। तात्पर्य यह हुआ कि, अध्वर्यु सुवा को चार बार पूर्णरूप से आज्यस्थाली में भरेगा। इन में एक बार तो उक्त मन्त्र बोलता हुआ जुहु में डालेगा, शेष तीन बार चुपचाप जुहु में डालेगा।

(उपभृत् में सुव से आठ बार आज्यग्रहण)

जुहु में सुव से पूर्णरूप से चार बार आज्यग्रहण करने के अनन्तर उसी मन्त्र से आठ बार कर के अपरिपूर्णरूप से आज्यस्थाली में से सुवाद्वारा आठ बार उपभृत् में आज्य ग्रहण किया जाता है। इसी अभिप्राय से सूत्रकार कहते हैं—

“अष्टावुपभृत्यल्पीयोऽनुयाजश्चेत्” (का० श्रौ० सू० २।७।१०)।

यदि दर्शपूर्णमास में अनुयाज का सम्बन्ध है, तो आठ बार कर के उपभृत् में अपूर्ण आठ सुवों से आज्य ग्रहण किया जाता है। प्रकृत इष्टि में छन्दोरूप अनुयाजकर्म वैकल्पिक है, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 'चेत्' कहा गया है। यदि अनुयाजकर्म है, तब तो आठ बार उपभृत् में आज्यग्रहण होगा, अन्यथा केवल जुहू में ही चार बार आज्य ग्रहण होगा।

‘यद्यष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति, प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्-गृह्णाति’ (तै० ब्रा० ३।३।५) इस कृष्णब्राह्मणानुसार उपभृत् में जो आठ बार आज्यग्रहण होता है, उस में चार बार गृहीत आज्य का तो ऋतुरूप प्रयाजदेवताओं से सम्बन्ध है, एवं चार बार गृहीत आज्य का छन्दोरूप अनुयाज देवताओं से सम्बन्ध है। अनुयाजों को पूर्वसूत्र ने वैकल्पिक बतलाया है। इस सम्बन्ध में एक संशय उपस्थित होता है। यदि प्रकृत इष्टि में अनुयाज-कर्म का अभाव है, अथवा तो पृषदाज्यादि द्रव्यान्तर से अनुयाजकर्म की इतिकर्तव्यता पूरी कर ली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उपभृत् में आठ बार आज्य ग्रहण करना, अथवा चार बार?। इस सम्बन्ध में अपना निर्णय बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“चतुरन्यत्र, प्रतिविभागात्” (का० श्रौ० सू० २।७।११)।

यदि प्रकृत इष्टिकर्म में अनुयाजकर्म का अभाव है, अथवा तो पृषदाज्यादि अन्यद्रव्य से अनुयाजकर्म सम्पन्न करना अभीष्ट है, तो उस दशा में प्रतिविभाग मर्यादा से उपभृत् में चार बार ही आज्यग्रहण करना चाहिए। उपभृत्-में प्रतिष्ठित, अतएव औपभृत् नाम से प्रसिद्ध आज्य ४-४ क्रम से क्रमशः प्रयाज, अनुयाज दोनों के लिए विहित है। जब कि औपभृत् आज्य उभयार्थ है, और अनुयाजकर्म अपेक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल प्रयाजकर्म की सिद्धि के लिए चार बार ही आज्यग्रहण करना नियमप्राप्त बनता है। इसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में दृष्टान्तरूप से एक दूसरा हेतु बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“परवातिथ्यादर्शनाच्च” (का० श्रौ० सू० २।७।१२)

पशुबन्ध में, तथा आतिथ्येष्टि में होने वाले अनुयाज कर्म की सिद्धि के लिए उपभृत में चार बार ही आज्य ग्रहण देखा जाता है। यदि अनुयाज कर्म वैकल्पिक होता है, तो प्रयाज के लिए चार बार ही आज्यग्रहण करना चाहिए, यही प्रतिविभाग व्यवस्था न्यायतः प्राप्त है। पशुबन्ध के सम्बन्ध में “जुहां चोपभृति च चतुर्गृहीतं गृह्णाति” (आप० श्रौ० ७।१।६) इत्यादि रूप से स्पष्ट ही प्रतिविभाग मर्यादा का समर्थन हुआ है। एवमेव आतिथ्येष्टि के सम्बन्ध में भी “सर्वाण्येव चतुर्गृहीतान्याज्यानि गृह्णाति, न ह्यत्रानुयाजा भवन्ति” (शत० ब्रा० १।३।२।६) इत्यादि रूप से इसी पक्ष का समर्थन हुआ है।

अब इस सम्बन्ध में ब्राह्मण श्रुति के आधार पर एक नया पूर्वपक्ष उठाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“न, कृत्स्नोपदेशात्” (का० श्रौ० सू० २।७।१३)।

‘उपभृत में आठ बार गृहीत आज्यों में से चतुर्गृहीत आज्य तो प्रयाज के लिए है, एवं चतुर्गृहीत आज्य अनुयाज के लिए है’ पूर्व में जो यह सिद्धान्त बतलाया गया है, वह (श्रुतिविरोध से) ठीक नहीं है (न)। क्योंकि—“अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति” (शत० ब्रा० १।३।२।६) इस श्रुति में उपभृत में आठ बार कर के गृहीत सम्पूर्ण आज्य का केवल अनुयाजकर्म के लिए ही विधान हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रतिविभाग—मर्यादा का समर्थन नहीं किया जासकना। ‘चतुरन्यत्र प्रतिविभागात्’ से यह बतलाया गया था कि, उपभृत में आठ बार गृहीत आज्य में से आधे का प्रयाज में, एवं आधे का अनुयाज में उपयोग है। इस का तात्पर्य यही है कि, उपभृत में आठ बार ग्रहण तो अनुयाज के लिए ही होता है, परन्तु जैसे प्रयाज के लिए जुहू में गृहीत आज्य का वचन—प्रमाण से उत्तराधार में विनियोग होजाता है, एवमेव

यहां भी प्रयाज में उपयोग हो जाता है । दूसरा हेतु 'पश्वातिथ्यादर्शनाच्च' यह था । इस सम्बन्ध में—

“पश्वातिथ्योर्वचनात्” (वा० श्रौ० सू० २।७।१४)

यह समाधान ही पर्याप्त होगा । “अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति” (शत० ब्रा० १।३।२।६) इस श्रुतिवाक्य से सम्पूर्ण औपभृत् आज्य जब कि अनुयाज के लिए है, तब जहां पशुबन्ध में पृषदाज्यादि द्रव्यान्तर से अनुयाजेतिकर्तव्यता पूरी की जाती है, एवं आतिथ्यादि में अनुयाज का ही अभाव है, तो उस दशा में वहां उपभृत् में अग्रहण प्राप्त होने पर वचन से चतुर्गृहीतआज्य का ही विधान सम्भूत चाहिए । पहिले से प्राप्त का ही दर्शन सम्भव है । पश्वादि में चूंकि पहिले से प्राप्त नहीं है, अतः वहां वचन ही मानना उचित है । प्रतिपक्षी का तात्पर्य यही है कि, जिस पश्वादि दर्शन के आधार पर सिद्धान्ती प्रतिविभाग की मर्यादा स्थापित करता हुआ औपभृत् आज्यग्रहण के सम्बन्ध में चतुर्गृहीत आज्यपक्ष स्थापित करना चाहता है, वह ठीक नहीं है । पश्वादि को इस सम्बन्ध में उपोद्बलक नहीं माना जा सकता । अपितु “यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति” इस श्रुति से औपभृत् आज्य उभयार्थ न हो कर अनुयाजार्थ ही मानना न्यायसङ्गत है ।

प्रतिपक्षी की इस विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए भाष्यकार अपना यह सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि, “यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति, प्रयाजानुयाजेभ्यस्तद् गृह्णाति” (तै० ब्रा० ३।३।८) इस शाखान्तर वचन के आधारपर औपभृत् आज्य का विधान उभयार्थ ही मानना चाहिए । ‘अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति’ (श० ब्रा० १।३।२।६) यह वाजसनेय वचन तो प्राप्त अर्थ का अनुवादमात्र है, न कि विधान । ऐसी स्थिति में सिद्धान्त यही निकलता है कि, अनुयाजाभाव में, किंवा अन्यद्रव्यानुयाजयुक्त कर्म में उपभृत् में चतुर्गृहीत आज्य को

ही सिद्धान्त पक्ष समझना चाहिए। जुहू, तथा उपभृत् के सम्बन्ध में आज्यग्रहण व्यवस्था कर अब क्रमप्राप्त ध्रुवानुगत आज्य-व्यवस्था करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘ध्रुवायां च जुहूवत्’ (का० श्रौ० सू० २।७।१५)।

ध्रुवा में, चकारात् उपभृत् में जुहू की तरह एक बार मन्त्रप्रयोगपूर्वक आज्य ग्रहण होता है, एवं तीन बार तूष्णीं, बिना मन्त्र प्रयोग के आज्य ग्रहण होता है। इस प्रकार अनुयाजपक्ष में तो जुहू-उपभृत्-ध्रुवा में तीनों में क्रमशः ४-८-४ बार आज्य ग्रहण होता है, एवं अनुयाजाभाव पक्ष में तीनों में क्रमशः ४-४-४ बार आज्यग्रहण होता है। दोनों ही पक्षों में एक एक बार मन्त्र प्रयोगपूर्वक आज्यग्रहण होता है, शेष तीन बार तूष्णीं आज्यग्रहण होता है, और आज्य-ग्रहण से सम्बन्ध रखने वाले सूत्रानुगतपद्धति-क्रम का यही संक्षिप्त स्पष्टीकरण है।

इति-सुत्रानुगतपद्धतिसंग्रहः

३-वैज्ञानिकविवेचना—

यज्ञैतिकर्तव्यता की उपनिषत् क्या ? इस प्रश्न के समाधान के लिए हम पहिला 'यज्ञप्रतिरूपरहस्य' नामक प्रकरण आरम्भ होता है । इस उपपत्ति-प्रकरण में प्रथम आध्यात्मिक यज्ञ का स्पष्टीकरण हुआ है, अनन्तर आधिदैविकयज्ञ का विश्लेषण हुआ है । उपपत्ति-प्रकरणारम्भ से पहिले हम आज एक बहुत बड़ी विप्रतिपत्ति की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । 'हमारा वेदशास्त्र विज्ञान का भंडार है' इस सूक्ति के उच्चारण करते ही वर्त्तमान जगत् प्रश्न-परम्परा हमारे सम्मुख उपस्थित कर देता है । "यदि वेद में विज्ञान है, तो क्या उस वैदिक-विज्ञान के आधार पर भारतीय भी वर्त्तमान जगत् के से विविध भौतिक आविष्कार कर सकते हैं ?" । इस प्रश्न का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है, जब कि वेदाङ्गों की व्याख्या करते समय पदे पदे 'विज्ञान' शब्द का पुनरावर्त्तन होने लगता है । भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट देवयुगकाल में विमानादि भौतिक आविष्कार उक्त प्रश्न का भलीभांति समाधान कर सकते थे, इस में कोई सन्देह नहीं । और ऋग्वेदीय कतिपय सूक्त आज भी वाचिक रूप से अपना अतीत अहंभाव सुरक्षित रखने में पूर्ण समर्थ हैं । साथ ही यह भी ध्रुव सत्य है कि, यदि भारतीय विद्वानों को पूर्णराज्याश्रय मिले, तो वे आज ही विलुप्तप्राय वैदिक विज्ञान-परम्परा के पुनरुद्धार द्वारा भौतिक आविष्कारों से अपना अतीत वर्त्तमान कोटि में ला सकते हैं ।

इस प्रकार भौतिक विज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित विमानादि भौतिक आविष्कारों के सम्बन्ध में अपने त्रिकालज्ञ, विदितवेदितव्य, कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुंसमर्थ, महा-महर्षियों के यशः सौरभ को अणुमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में हमें अपना यह मन्तव्य स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि, भारतीय महर्षियों के 'वैज्ञानिक जगत्' की परिभाषा अपना कोई विशेष महत्त्व रखती है । साथ ही यह भी निर्विवाद है कि, ऋषियों की उस तात्त्विक वैज्ञानिक परिभाषा की तुलना में भौतिक आविष्कारों से

से सम्बन्ध रखने वाली वैज्ञानिक परिभाषा कोई विशेष महत्व नहीं रखती । यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तब भी कोई अतेशयोक्ति न होगी कि, ऋषियों का वैदिकविज्ञान प्रधानतः जिन तीन श्रेणियों में विभक्त हैं, उनके अतिरिक्त किसी चौथे (भौतिक आविष्कारानुगत) विज्ञान पर उनकी दृष्टि सदा से नहीं के समान रही है । यही कारण है कि जिस देवयुग में विमानादि भौतिक आविष्कार विद्यमान थे, उस युग में भी ये आविष्कार सर्वलोक व्यवहार में न आसके थे । भौतिक आविष्कार माननीय बुद्धि में जड़ता का समावेश करते हुए उसमें जहां प्रतिहिंसा लक्षण आसुर-भाव का समावेश करते हैं, वहां साथ साथ ही इनके अतिशय व्यवहार से मानव समाज की प्राकृतिकशक्तियां, स्वतः सिद्ध पौरुष भी ह्रासानुगत बनता रहता है । आत्मसातन्त्र्य के अन्यतम शत्रु, येही भौतिक आविष्कार हैं । ऋषि इन की इस भीषणता से परिचित थे, अतएव इस ओर सदा से उन्होंने नें उपेक्षावृत्ति को ही प्रधानता दी । फलतः इन भौतिक आविष्कारों के आधार पर न तो वैदिक-विज्ञान का महत्व कम ही किया जासकता, न इस सम्बन्ध में वैदिकविज्ञान के सामने आक्षेपात्मक कोई प्रश्न ही उपस्थित करने की धृष्टता की जासकती ।

ऋषियों का वैदिक-विज्ञान प्रधानतः आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, इन तीन श्रेणियों में विभक्त हैं । आधिभौतिकविज्ञान ही 'यज्ञविज्ञान' है, इसी के आधारपर हमारा गृहस्थाश्रमानुबन्धी 'कर्मकाण्ड' प्रतिष्ठित है । आधिदैविक विज्ञान ही 'ईश्वरविज्ञान' है, इसी के आधार पर वानप्रस्थाश्रमानुबन्धी 'उपासनाकाण्ड' प्रतिष्ठित है । एवं आध्यात्मिक विज्ञान ही 'जीवविज्ञान' है, तथा इसी के आधार पर संन्यासाश्रमानुबन्धी 'ज्ञानकाण्ड' प्रतिष्ठित है । कर्म, उपासना, ज्ञान, ये तीन ही मानवसमाज के परमपुरुषार्थ हैं । इन तीनों का क्रमशः मनुष्य की युवा, प्रौढ़, वृद्धावस्थाओं से सम्बन्ध है । अपनी इन तीन अवस्थाओं में आश्रम विभाग की मर्यादानुसार क्रमशः तीनों पुरुषार्थों का अनुगमन करने वाले मनुष्य का इहलोक, परलोक, लोकसंग्रह, आदि सब कुछ गतार्थ होजाता है ।

यदि ओर भी सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाता है, तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, उक्त तीनों विज्ञानों का अन्ततो गत्वा 'यज्ञविज्ञान' पर ही पर्यवसान है। ईश्वर के साथ सायुज्य-सारूप्य-सामीप्य-सालोक्य रूप से अपने आत्मा को मिला देना ही अधिदैविक विज्ञानानुगत उपासनाकाण्ड का चरम फल है। आत्मप्रपत्तिलक्षणा यह उपासना आत्मा का ईश्वर के साथ यजन कराती हुई यजनलक्षणा यज्ञमर्यादा से ही युक्त है। एवमेव अपने विशुद्ध, अपहतपाप्मा, जीवात्मा को उस निरुपाधिक, विशुद्ध, व्यापक आत्मतत्त्व में समवलयरूप से आहुत कर देना ही आध्यात्मिक विज्ञानानुगत ज्ञानकाण्ड का चरम फल है। आत्मसमन्वय लक्षणा यह ज्ञान भी आत्मा का आत्मा के साथ यजन कराता हुआ यजनलक्षणा यज्ञमर्यादा से बाहिर नहीं माना जा सकता। इस प्रकार यज्ञविज्ञान के गर्भ में इतर दोनों विज्ञानों का भी अन्तर्भाव हो रहा है। इसी आधार पर * 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः'—'यज्ञेन वाचः पदवीयमायन०' इत्यादि मन्त्रवर्णन अन्वर्थ बन रहे हैं।

उक्त तीनों विज्ञानों का सम्प्रध्यात्मक एक ही नाम है—'विश्वविज्ञान'। क्योंकि संपूर्णविश्व अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत मेद से तीन ही भागों में विभक्त है। त्रिपर्वात्मक, विश्वविज्ञानात्मक इसी समष्टियज्ञ के लिए 'सर्वहुत'—'सर्वमधस्व' इत्यादि नाम प्रयुक्त हुए हैं, जिस का यत्र तत्र प्रकरण विशेषों में विस्तार से प्रति-

*—यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्धासन् ।

ते ह नाकं मदिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

(यजुः सं० ३१।१६) ।

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्तृषिषु प्रविष्टाम् ।

तामश्नुत्या व्यश्नुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥

(ऋक् सं० १०।७१।३) ।

पादनं दृष्ट्वा है * । सर्वहुत यज्ञ के उक्त तीनों पर्वों का क्रमशः विश्व के 'स्वयम्भू, सूर्य, पृथिवी' इन तीन पर्वों के साथ सम्बन्ध माना गया है ।

योगमायावच्छिन्न, सहस्रवल्शात्मक—महामायावच्छिन्न—अश्वत्थवृक्ष का पञ्चपुण्डरीप्राजापत्यवल्शात्मक, अतएव पञ्चपर्वीत्मक, विश्व के सुप्रसिद्ध पाँचों पर्वों का "स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी" रूप से गताङ्कों में कई बार उपवृंहण किया जा चुका है । इन पाँचों विश्वपर्वों का आगे जाकर 'स्वयम्भू सूर्य—पृथिवी' इन तीन पर्वों में ही विश्राम मान लिया जाता है । इस विश्रान्ति का कारण यही है कि, यज्ञस्वरूप सम्पादक देवताओं का परस्पर यजन हो रहा है । पाँचों के क्रमशः 'ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सोम, अग्नि', ये पाँच देवता हैं । इन में ब्रह्मा स्वतन्त्र रहते हैं । येही 'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्' 'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा' (श० ब्रा० ६।१।) के अनुसार सर्वप्रतिष्ठा हैं, प्रथमज हैं । विष्णु—इन्द्र,

*—तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः समानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौचन् पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ (यजुः सं० ३१।७, ८, ९) ।

"ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतथ्यत । तदैक्षत, न वै तपस्यानन्त्यमस्ति, हन्ताहं भूतेष्व्वात्मानं जुह्वानि, भूतानि चात्मनि, इति । तत् सर्वेषु भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा, भूतानि चात्मनि, सर्वेषां भूतानां श्रैष्ठ्यं, स्वाराज्यं, आधिपत्यं पर्य्येत् । तथैवैतद्यजमानः सर्वमेधे सर्वान् मेधान् हुत्वा सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्य्येति । स वाऽएष सर्वमेधो दशरात्रो यज्ञक्रतुर्भवति । दशाक्षरा विराट्, विराड् कृत्स्नमन्नं, कृत्स्नस्यैवान्नाद्यस्यावरुद्धयै । तस्मिन्नग्निं पराध्य चिनोति । परमो वाऽएष यज्ञक्रतूनां, यत् सर्वमेधः । परमेणैवैनं परमतां गमयति" ।

(शत० ब्रा० १३ कां० १७ अ० १ ब्रा० १ कां०) ।

दोनों का एक युग्म है, जैसा कि 'विष्णोः कर्माणि पश्यत, यतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा' (श्रुति) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है । एवं इन्द्र-सोम (चन्द्र), अग्नि, तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग है । इस प्रकार '१-२-३' इस क्रम से पाँचों का तीन ही संस्थाओं के निर्माण में उपयोग हो रहा है । प्रथमसंस्था के अधिपति ब्रह्मा है, इनका स्वयम्भू से सम्बन्ध है । द्वितीयसंस्था के अधिपति इन्द्रगर्भित विष्णु हैं, इनका सूर्य से सम्बन्ध है । एवं तृतीयसंस्था के अधिपति इन्द्र-सोमगर्भित अग्नि हैं, तथा इनका सम्बन्ध पृथिवी से है । ब्रह्मा ब्रह्मा हैं, इन्द्रगर्भितविष्णु विष्णु हैं, इन्द्र-सोम गर्भित अग्नि महेश हैं । इसी विश्वविज्ञान के आधार पर 'आर्यसर्वस्व' (पुराण) ने वैदिकपञ्चदेवतावाद के स्थान में त्रिदेवतावाद को प्रधानता दी है ।

पुरुषविज्ञान के अनुसार भी इसी त्रिपर्व का समर्थन हो रहा है । अव्यय-पुरुषानुगत 'आनन्द' अक्षरपुरुषानुगत 'ब्रह्मा' क्षरपुरुषानुगत 'प्राण', तीनों के सम्बन्ध से आनन्द-ब्रह्मा-प्राणमय बनने वाला स्वयम्भू ही 'आध्यात्मिकयज्ञ' की प्रतिष्ठा है । अव्ययानुगत विज्ञानगर्भित 'मन', अक्षरानुगत विष्णुगर्भित 'इन्द्र', क्षरानुगता अन्नगर्भिता 'वाक्' तीनों के सम्बन्ध से मन-इन्द्र-वङ्मय बनने वाला सूर्य ही आधिदैविकयज्ञ की प्रतिष्ठा है । अव्ययानुगता प्राणगर्भिता 'वाक्', अक्षरानुगत इन्द्रसोमगर्भित 'अग्नि', क्षरानुगत अन्नगर्भित 'अन्नाद्', तीनों के सम्बन्ध से 'वाक्-अग्नि-अन्नादमय बनने वाली पृथिवी ही आधिभौतिक यज्ञ की प्रतिष्ठा है । पृथिव्यनुगत, कर्मकाण्डात्मक, आधिभौतिकयज्ञ स्वर्गसुख की प्रतिष्ठा है । सूर्यानुगत, उपासनाकाण्डात्मक, आधिदैविकयज्ञ अपरामुक्ति की प्रतिष्ठा है । एवं स्वयम्भू-अनुगत, ज्ञानकाण्डात्मक, आध्यात्मिकयज्ञ परामुक्ति की प्रतिष्ठा है । इस प्रकार 'त्रिसखा वै देवाः' के अनुसार त्रिविवाद का समर्थन करने वाला हमारा सर्ववृत्तयज्ञ त्रिपर्व बन कर सर्वप्रतिष्ठा बनता हुआ 'इष्टकामधुक्' नाम को अन्वर्थ कर रहा है ।

१—आनन्दः	ब्रह्मा	प्राणः	स्वयम्भूः] → स्वयम्भूः	
			— *	
२—विज्ञानम्	विष्णुः	आपः	परमेष्ठी	} → सूर्यः
			— *	
३—पनः	इन्द्रः	वाक्	सूर्यः	
			— *	
४—प्राणः	सोमः	अन्नम्	चन्द्रमाः	} → पृथिवी
			— *	
५—वाक्	अग्निः	अन्नादः	पृथिवी	

१—स्वयम्भूः → अध्यात्मम् (अध्यात्मयज्ञप्रतिष्ठा—ज्ञानकाण्डम्)

२—सूर्यः → अधिदेवतम् (अधिदेवतयज्ञप्रतिष्ठा—उपासनाकाण्डम्)

३—पृथिवी → अधिभूतम् (अधिभूतयज्ञप्रतिष्ठा—कर्मकाण्डम्)

—सर्वदुतः

प्राकृतिक यज्ञविज्ञान ही विश्वविज्ञान है, एवं इसी के आधार पर पुरुषार्थसाधक वैध-यज्ञत्रयी का (ज्ञान-उपास्ति-कर्मत्रयीधा) महर्षियों के द्वारा आविर्भाव हुआ है । इस मौलिक स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि, हमारा वैदिकविज्ञान उस नित्ययज्ञविज्ञान से सम्बन्ध रखता है, जिस के परिज्ञान से, एवं तदनुकूल वैधयज्ञानुष्ठान से आत्मकल्याण के साथ साथ लोककल्याण सर्वात्मना पुष्पित, पल्लवित होता है । प्रकृतिसिद्ध नियमों का अनुगमन करते हुए हम शान्ति, तथा लोकसंप्रदुर्धक जीवनयात्रा का निर्वाह करते हुए परत्र सद्गति प्राप्त करें, एकमात्र इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारा विज्ञानशास्त्र प्रवृत्त हुआ है, जिस का मूलस्तम्भ यज्ञविज्ञान ही माना जा सकता है । यज्ञकर्म ही हमारे विज्ञान का चरमफल है । ऐसी दशा में यज्ञकर्मातिरिक्त भौतिक-आविष्कारों को लेकर हमारे विज्ञानशास्त्र पर किसी प्रकार का प्रतिप्रश्न नहीं किया जा सकता । जब कि केवल

यज्ञकर्म ही हमारी प्राकृतिक शक्तियों को सुरक्षित रखता हुआ हमारी सब आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, तो फिर हमें हमारे विज्ञानशास्त्र से उन शिक्षक, अशान्तिवर्द्धक, सहजशक्तिविनाशक, भौतिक आविष्कारों के सम्बन्ध में प्रश्न करने का कोई अवसर बच नहीं रहता। निवेदन करने का अभिप्राय यही है कि, 'विज्ञान' शब्द से भौतिक आविष्कार प्रकृत विज्ञानकाण्ड में सर्वथा अनभिप्रेत है। विज्ञानशब्द की मर्यादा यज्ञविज्ञान पर्यन्त ही सीमित समझना चाहिए, जिस के कि गर्भ में आधिदैविक, गंध्यात्मिक, आधिभौतिक विज्ञान प्रतिष्ठित हैं।

उक्त दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें प्रकृत आज्यब्राह्मण का समन्वय करना है। यज्ञकर्म की सिद्धि के लिए आज्यग्रहण किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रसङ्गात् यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि, उक्त यज्ञत्रयी में से प्रकृत में प्रधान-लक्ष्य पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञ ही है। उपासना से सम्बन्ध रखने वाला सूर्यानुगत आधिदैविक यज्ञ आरण्यक ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता है, एवं ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला स्वायम्भुव आध्यात्मिक यज्ञ उपनिषद् ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता है। ब्राह्मणग्रन्थों में प्रधानरूप से कर्म से सम्बन्ध रखने वाले पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञ का ही विश्लेषण हुआ है।

पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञ में भूपिण्ड, पार्थिवशरीर, भूमहिमा, भेद से तीनों यज्ञों का उपभोग हो रहा है। स्वयं भूपिण्ड, तथा ओषधि वनस्पति लोष्टादि अचेतन वर्ग पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञ से सम्बन्ध रखते हैं। वैश्वानर-तैजस प्राज्ञात्मक ससंज्ञपार्थिवशरीर (अस्मदादि चेतनवर्ग) पृथिव्यनुगत आध्यात्मिक यज्ञ से सम्बन्ध रखते हैं। एवं एकविंशस्तोमावच्छिन्ना महापृथिवी (भूमहिमा) से सम्बन्ध रखने वाले पार्थिव दिव्यदेवता पृथिव्यनुगत आधिदैविक यज्ञ से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार केवल पार्थिवसंस्था से सम्बन्ध रखने वाले, कर्मप्रधान आधिभौतिक यज्ञ में ही भूविर्च, पार्थिवचेतनवर्ग, दिव्यदेववर्ग भेद से तीनों यज्ञों का उपभोग सिद्ध हो रहा है।

वात थोड़ी अटपटी सी है। परन्तु इसका स्पष्टीकरण करके ही ब्राह्मण विज्ञान का समन्वय करना चाहिए। विश्व के तीन पर्वों के स्पष्टीकरण के लिए वेद के अपौ-रुषेय ब्राह्मण भाग के 'विधि, आरण्यक, उपनिषद्' भेद से तीन काण्ड हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये तीनों प्रबन्ध कर्त्तव्य मार्ग का प्रदर्शन कर रहे हैं। शेष ब्रह्म (मन्त्र) भाग ज्ञातव्य भाव से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार ज्ञातव्य, कर्त्तव्य भेद से वेदशास्त्र 'ब्रह्म-ब्राह्मण' रूप से दो भागों में विभक्त हो रहा है। विश्वविज्ञान का क्या स्वरूप है? इस प्रश्न का समाधान ब्रह्मवेद (संहितावेद) कर रहा है। एवं विश्वविज्ञान के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ? इस प्रश्न का समाधान ब्राह्मणवेद (विधि, आरण्यक, उपनिषद् वेद) कर रहा है। इस प्रकार मन्त्रब्राह्मणात्मक सशास्त्र वेदशास्त्र त्रित्व के ज्ञातव्य, कर्त्तव्य की पूर्ति करता हुआ सर्वशास्त्र बन रहा है। प्रस्तुत भाष्य कर्त्तव्य वेद भाग के कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखता है, जिसका कि पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञ पर्व से सम्बन्ध है। विद्यात्मक ब्राह्मण ग्रन्थों में 'इति नु अध्यात्मम्'—इति नु अधिदैवतम्'—अथादिभूतम्' इत्यादि रूप से जिन अध्यात्मादि का स्पष्टीकरण हो रहा है, उनका एकमात्र पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञपर्व से ही सम्बन्ध समझना चाहिए।

निष्कर्ष यह निकला कि, वेदशास्त्र विज्ञानप्रधान है। विज्ञान से प्रधानतः 'विश्वविज्ञान' अभिप्रेत है। इस विश्वविज्ञान के अध्यात्म अधिदैवत, अधिभूत, तीन पर्व हैं। तीनों पर्वों का क्रमशः स्वयम्भू-सूर्य-पृथिवी, से सम्बन्ध है। ये ही तीनों विज्ञान क्रमशः ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड, कर्मकाण्ड, की प्रतिष्ठाभूमि हैं। इस विज्ञानत्रयी के ज्ञातव्य, कर्त्तव्य, भेद से दो विवर्त हैं। ज्ञातव्यत्रयी का स्पष्टीकरण संहितात्मक ब्रह्मदेव में हुआ है, एवं कर्त्तव्यत्रयी का निरूपण ब्राह्मणात्मक वेद में हुआ है। नक्षत्रविज्ञान, ग्रहविज्ञान, ओषधि वनस्पतिविज्ञान, शल्यविज्ञान, आदि आदि अवान्तर खण्ड-खण्डात्मक विज्ञानों का इन्हीं तीनों विज्ञानों में अन्तर्भाव है।

१-अध्यात्मविज्ञानम्-स्वायम्भुवम्→विधिः (कर्त्तव्यात्मकं कर्म)

२-अधिदैवतविज्ञानम्-सौरम्→आरण्यकः (कर्त्तव्यात्मिका-उपासना)

३-अधिभूतविज्ञानम्-पार्थिवम्→उपनिषत् (कर्त्तव्यात्मकं ज्ञानम्)

इन तीनों में विशेषता यह है कि, स्वायम्भुव अध्यात्म का ईश्वरीयसंस्था सम्बन्ध है एवं इस के आधार पर सौर आधिदैविकविज्ञान प्रतिष्ठित है। साथ ही आधिदैविक आधिभौतिकविज्ञान की प्रतिष्ठा बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ईश्वरात्मा का अध्यात्म स्वायम्भुवयज्ञ है, अधिदैवत सौरयज्ञ है, एवं अधिभूत पार्थिव यज्ञ है। इन तीनों में से हमारे वैधयज्ञ का एकमात्र ईश्वरीय, पार्थिव आधिभौतिक यज्ञ से ही सम्बन्ध है। ईश्वरीय आधिभौतिकयज्ञ के पूर्वकथनानुसार भूमहिमा, पार्थिवशरीर, मनुष्यकृत वैधयज्ञ, भेद से तीन विवर्त होजाते हैं। यहां भूमहिमालक्षण यज्ञ आधिदैविकयज्ञ है, एवं यही पार्थिवशरीरलक्षण आध्यात्मिकयज्ञ की प्रतिष्ठा है। जैसी स्थिति, जो अवयवसंस्थान पार्थिव आधिदैविकयज्ञ का है, वैसी ही स्थिति, वही अवयवसंस्थान पार्थिवशरीरात्मक आध्यात्मिकयज्ञ का है। एवं जिस नियम से आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुषसंस्था) का निर्माण हुआ है, उसी नियम से ऋषियोंद्वारा आधिभौतिक लक्षण वैधयज्ञ का वितान हुआ है। ईश्वरीयसंस्था में जहां आध्यात्मिक अधिदैवत की प्रतिष्ठा था, वहां जीवसंस्था में अधिदैवत अध्यात्म की प्रतिष्ठा है, अध्यात्म अधिभूत की प्रतिष्ठा है।

१-एकविंशस्तोमावच्छिन्नो भूमहिमा→अधिदैवितयज्ञः (पार्थिवः)

२-पार्थिवशरीराणि ————— →अध्यात्मयज्ञः (पार्थिवः)

३-पुरुषप्रयत्नसाध्या वैधयज्ञाः ————— →अधिभूतयज्ञः (पार्थिवः)

}
→सैषा आधि-
भौतिकयज्ञत्रयी

उक्त स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें प्रकृत ब्राह्मण के प्रतिरूप रहस्य का समन्वय करना है। 'पुरुषो वै यज्ञः' इत्यादि श्रुति यज्ञोद्देशेन पुरुष का

विधान करती हुई यही बतला रही है कि, हमारा यह पुरुषप्रयत्नसाध्य यज्ञ पुरुष की प्रतिकृति है। पुरुष इस वैधयज्ञ का वितान कर रहा है, इसी लिए यज्ञ को पुरुष माना जा सकता है। 'पुरुष' शब्द स्वयं यज्ञस्वरूप का सूचक है। शोणित आग्नेय तत्त्व है, शुक्र सौम्य तत्त्व है, दोनों के यजन का ही नाम यज्ञ है, एवं यही यज्ञप्रक्रिया पुरुषोत्पत्ति का प्रधान कारण है। अतएव पुरुष को अवश्य ही यज्ञ कहा जा सकता है। यज्ञात्मक पुरुष का जो व्यापार होगा, वह भी यज्ञ ही माना जायगा, एवं इस यज्ञव्यापार से जिस कर्म का स्वरूप सम्पन्न होगा, वह कर्म भी पिता-पुत्रवत् यज्ञ ही कहा जायगा। यज्ञ उस अतिशय का नाम है, जो प्रक्रिया-विशेषों से उत्पन्न होकर यज्ञकर्त्ता के भूतात्मा की स्वर्गादि प्राप्ति का कारण बनता है। अतएव इस अतिशय (संस्कार) को 'दैवात्मा' कहा जाता है। वह दैवात्मा ही वस्तुतः यज्ञ है। इस का उपादान यजमान का कर्म बनता है। जबकि उपादानस्थानीय यजमान पिता पुरुष है, तो तत् पुत्रस्थानीय, अतिशययज्ञात्मा दैवात्मरूप यज्ञ को भी पुरुष ही कहा जायगा।

इस के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि, पुरुषयज्ञ (मानवशरीर) का जिस ढंग से वितान हुआ है, उसी ढंग से इस वैधयज्ञ का वितान हुआ है। वैधयज्ञ से पहिले पुरुषयज्ञ का विचार कीजिए। पाञ्चभौतिक शरीरपिण्ड 'यज्ञसंस्था' है। भूतात्मा यज्ञकर्त्ता 'यजमान' है। आलोमभ्यः, आनखाग्रेभ्य व्याप्त वैश्वानराग्नि 'होता' है। आसप्रश्वासात्मक वायु 'अध्वर्यु' है। हृदयस्थ प्रज्ञान मन 'ब्रह्मा' है। कण्ठस्थ तेजोनाड़ी में प्रतिष्ठित उदानप्राण 'उद्गाता' है। मूलाधारमण्डल 'गार्हपत्यकुण्ड' है। तत्रस्थ अपानाग्नि 'गार्हपत्याग्नि' है। जठराग्निमण्डल 'दक्षिणाग्नि' है। तत्रस्थ जठराग्नि 'दक्षिणाग्नि' है। शिरोमण्डल 'आहवनीयकुण्ड' है। तत्रस्थ प्राणाग्नि 'आहवनीयाग्नि' है। केश-लोम 'बर्हि' हैं। अस्थिसमूह 'समिध' हैं, द्रव द्रव्य मणीता, तथा 'प्रोक्षणी' हैं। अन्न 'आहुतिद्रव्य' है। दक्षिणमुजा-दक्षिणापाद 'जुहुः' है। वाममुजा-वामपाद

‘उपभृत्’ है। मध्याङ्ग ‘ध्रुवा’ है। सर्वाङ्गशरीरसंचारी चैतन्यप्राण ‘स्रुव’ है। कण्ठसे आरम्भ कर मूलाधारपर्यन्त सारा प्रदेश ‘वेदि’ है। इसप्रकार हम री पुरुषसंस्था यज्ञस्वरूप का प्रतिरूप बन रही है। ऐसे यज्ञात्मक इस पुरुषाकार के आधारपर ही, तदनुरूप ही चूंकि इस वैधयज्ञ का वितान होता है, अतएव इस वैधयज्ञ को हम अवश्यही पुरुष का प्रतिरूप कहसकते हैं।

पुरुषयज्ञ में दक्षिण भुजा से अनाहुति दी जाती है, वामभुजा सहयोगिनी बनी रहती है, चैतन्यप्राण अक्षरस सर्वाङ्ग शरीर में पहुंचाता रहता है, मध्याङ्ग से इतर सम्पूर्ण शरीरावयव रसग्रहण द्वारा पुष्ट होने रहते हैं। ठीक वही काम इस वैधयज्ञ में जुह्वादि से लिया जाता है। अतएव आहुतिसाधक जुहू को हम इस वैधयज्ञ की दक्षिण भुजा कहसकते हैं। उपभृत् जुहू की सहयोगिनी है, अतएव इसे वामभुजा माना जासकता है। ध्रुवा से ही (ध्रुवास्थित आज्य से ही) सम्पूर्ण यज्ञ सम्पन्न होता है, अतएव इसे आत्मा (मध्याङ्ग) माना जासकता है। स्रुवा का सब स्रुचों में सञ्चार होता है अतएव इसे प्राण कहा जासकता है। इसप्रकार दक्षिणभुजा, वामभुजा, मध्याङ्ग, सञ्चारीप्राण, चारोंके अनुरूप अपना स्थान रखनेवाले जुहू, उपभृत्, ध्रुवा, स्रुव, चारों यज्ञपात्र यज्ञ की पुरुषप्रतिरूपता को अन्वर्थ बना रहे हैं। निष्कर्षतः जैसा वितानक्रम आध्यात्मिकयज्ञ का है, ठीक वही क्रम इस आधिभौतिक यज्ञ का है। यहां ऐसा क्यों किया गया ? किस आधार पर किया गया ? इसादि प्रश्नों की उपनिषत् यही आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुषस्वरूप) है। वैधयज्ञ यज्ञ है, उधर प्राकृतिकपुरुषयज्ञ भी यज्ञ है। पशुतिवद्रिकृतिः कर्त्तव्या’ यह आदेश है। अतएव यज्ञ वैसा ही करना न्यायसङ्गत है। जब यह वैसा ही है, तो इसे वह (पुरुष) कहने में कोई आपत्ति नहीं की जासकती।

पुरुष-(यजमान)-प्रयत्नसाध्य होने से, तथा पुरुषयज्ञानुरूप वितायमान होने से यह वैध-आधिभौतिकयज्ञ भी पुरुष माना जासकता है, उक्त प्रतिरूपता का यही

निष्कर्ष है। अब इस सम्बन्ध में यह प्रश्न बच रहता है कि, पुरुषयज्ञ का स्वरूप ही एवंधि कैसे हुआ ? दूसरे शब्दों में इस प्रश्न का यों भी विश्लेषण किया जा सकता है कि, आधिभौतिक यज्ञ की उगनिषत् (प्रतिष्ठा-मूलमिति) तो आध्यात्मिकयज्ञ है, परन्तु आध्यात्मिकयज्ञ की उगनिषत् क्या है ?। इस प्रश्न का उत्तर वही पूर्वप्रतिप्रादित पार्थिव आधिदैविक यज्ञ है। आधिदैविक पार्थिव दिव्ययज्ञ ही इस आध्यात्मिक पुरुषयज्ञ की प्रतिष्ठा है। भूपिण्ड से आरम्भकर २१ स्तोम-पर्यन्त व्याप्त महामहिम पार्थिवमण्डल 'यज्ञसंस्था' है। पार्थिव सर्वप्रजापति (पार्थिवअग्नि) यज्ञकर्त्ता 'यजमान' है। त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न पार्थिव प्रदेश में व्याप्त वैश्वानर अग्नि 'होता' है। पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न पार्थिव प्रदेशोपलक्षित अन्तरिक्ष में व्याप्त वायु 'अध्वर्यु' है। चान्द्रसोमात्मक पार्थिव मन 'ब्रह्मा' है। एकविंशस्तोमावच्छिन्न पार्थिवप्रदेशोपलक्षित बुलोक में व्याप्त आदित्य 'उद्गाता' है। भूपिण्ड पुरण 'गार्हपत्यकुण्ड' है, तत्रस्थ चित्वाग्नि 'पुराणगार्हपत्याग्नि' है। त्रिवृत्-स्तोमान्त पार्थिवमहिमा-प्रदेश 'नूतनगार्हपत्यकुण्ड' है, तत्रस्थ पार्थिव घनाग्नि 'नूतनगार्हपत्याग्नि' है। पञ्चदशस्तोमान्त पार्थिवमहिमा-प्रदेश 'धिष्ण्याग्नि' है, तत्रस्थ अष्टविध नाक्षत्रिकाग्नि 'धिष्ण्याग्नि' है। एकविंशस्तोमान्त पार्थिवमहिमा-प्रदेश 'आहवनीयकुण्ड' है, तत्रस्थ सौरदिव्याग्नि 'आहवनीयाग्नि' है। लोकालोकसीमान्त वेन नामक आपः 'वर्हि' हैं। अन्तरिक्ष में व्याप्त अश्वसोम 'समिध' हैं। आन्तरीक्ष्य मरीचि नामक आपः 'प्रणीता', तथा 'प्रेक्षणी' हैं। ओषधि-सोम, तथा चान्द्रसोम 'आहुतिद्रव्य' है। भूपिण्ड 'दृविर्वेदि' है। भूमहिमा 'महावेदि' है। एकविंशस्तोमावच्छिन्न बुलोक दक्षिणहस्तस्थानीय 'जुहु' है। जुहु (बौ) का आधारभूत पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्षलोक वामहस्तस्थानीय 'उपभृत्' है। स्वयं भूपिण्ड मध्याङ्गस्थानीय 'ध्रुवा' है। त्रैलोक्यसंचारी, चैतन्य-प्राणस्थानीय वायव्यप्राण 'सुव' है। इस प्रकार पार्थिवमहिमालक्षण इस आधि-दैविकयज्ञ में यज्ञेतिर्कर्तव्यतासाधक सामग्री-परिग्रह यथानुरूप, यथास्थान व्यव-

स्थित है। इस का चूंकि ऐसा स्वरूप है, अतएव इस से उत्पन्न आध्यात्मिक यज्ञ का भी वैसाही स्वरूप है। एवं जैसा स्वरूप आध्यात्मिक यज्ञ का है, तदनुरूप ही वैश्व आधिभौतिक यज्ञ का वितान किया जाता है।

मूलानुवाद में यह सन्देह किया गया था कि, प्रथम तो पृथिवी से त्रैलोक्य की उत्पत्ति मानना ही असङ्गत है, उसपर भी पृथिवी से पृथिवी की उत्पत्ति मानना तो कथमपि सङ्गत नहीं बन सकता। इस सन्देह की निवृत्ति के लिए दो शब्दों में पार्थिवसंस्था का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। श्रुति ने जिस पृथिवी को मध्याङ्गस्थानीय 'ध्रुवा' बतलाया है, वह चित्वाग्निप्रधान भूपिण्ड है, जिस पर अस्मदादि पार्थिव प्रजा सपरिग्रह प्रतिष्ठित है। एवं श्रुति ने ध्रुवास्थानीय जिस इस भूपिण्ड से—'अस्या एवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति' इत्यादिरूप से जिस त्रैलोक्य का प्रभव बतलाया है, वह चित्तेनिधेयग्निप्रधान भूमहेमा है।

अष्टविध त्रिलोकियों में से पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली त्रिलोकी 'स्तौम्य-त्रिलोकी' नाम से प्रसिद्ध है। इस की उत्पत्ति यथार्थ में ध्रुवास्थानीय भूपिण्ड से ही हुई है। "यथाग्निगर्भापृथिवी, तथा यौरिन्द्रेण गर्भिणी" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार भूपिण्ड अग्निगर्भ है। यह भौमाग्नि ही भूमि का अधिष्ठाता 'प्रजापति' है। इस प्राजापत्य भौम अग्नि की अमृत (चित्तेनिधेय), मर्त्य (चित्य) भेद से दो अवस्था सहज सिद्ध मानी गई हैं, जैसा कि—“अर्द्धं ह वै प्रजापते-रात्मनो मर्त्यमासीदर्द्धममृतम्” (शत० १० ३।२) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। भूपिण्ड मर्त्याग्निप्रधान है, तन्मय है। इस पिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहने वाला अमृताग्नि ही रसाग्नि है, यही प्राणाग्नि है, यही देवाग्नि नाम से भी व्यवहृत हुआ है। सृष्टि कामुक इस रसाग्निलक्षण प्रजापति की कामना स्वयं इस के रसाग्नि-भाग का ऊर्ध्व (केन्द्र से चारों ओर) प्रसार करती है। भूपिण्डकेन्द्र से चारों ओर वितत होने वाले इस रसाग्नि की घन-तरल-विरल भेद से तीन अवस्था होजाती हैं। जहांतक घनरस व्याप्त होना है, तदवच्छिन्न प्रदेश ही

‘पृथिवी’ (महिमापृथिवी का पृथिवोलोक) है। एवं तत्र प्रतिष्ठित घनाग्निरस ही ‘अग्नि’ है। जहांतक तरल रस व्याप्त होता है, तदवच्छिन्न प्रदेश ही ‘अन्तरिक्ष’ (महिमापृथिवी का अन्तरिक्षलोक) है। एवं तत्र प्रतिष्ठित तरलाग्नि ही ‘हंस’ नामक ‘वायु’ है। जहांतक विरलरस व्याप्त होता है, तदवच्छिन्न प्रदेश ही ‘द्यौः’ (महिमापृथिवी का द्युलोक) है। एवं तत्र प्रतिष्ठित विरलाग्नि ही ‘आदित्य’ है। इसप्रकार रसाग्नि के ऊर्ध्व वितान से वही केन्द्रस्थ अग्नि, ‘अग्नि, वायु, आदित्य’ अपने इन प्रथम-द्वितीय-तृतीयरूपों से त्रैलोक्य का निर्माणा करता हुआ ‘अतिष्ठावा’ रूप से त्रैलोक्य में व्याप्त हो रहा है * ।

इस प्रकार ध्रुवास्थानीय भूपिण्ड ही अपने हृदयस्थ रसाग्नि के ऊर्ध्व वितान द्वारा अहर्गणात्मक स्तोमों के आधार पर क्रमशः त्रिवृत् (१), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१) रूप से तीन संस्थाओं के रूप में पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ का जन्मदाता बनकर—‘अस्याऽएमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति’ इस सिद्धान्त का समर्थन कर रहा है, और उक्त सन्देह का निवर्तक बन रहा है। इस सम्पूर्ण ‘उपपत्ति-ग्रन्थ’ का फलितार्थ यही निकला कि, पार्थिव आधिभौतिक यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाले महिमात्मक आधिदैविकयज्ञ, पार्थिवशरीरात्मक आध्यात्मिकयज्ञ, एवं पुरुषप्रयत्नसाध्य आधिभौतिक (वैध) यज्ञ, तीनों में पूर्व पूर्व यज्ञ उत्तर उत्तर यज्ञ की उपनिषत् है। (१, २, ३, ४ ५,) ।

* “आपो वाऽअर्कः । तद्यदपां शर आसोत्, तत् समहन्यत् । सा पृथिव्य-भवत् । तस्या मश्राम्यत् । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवर्तताग्निः । स त्रेधात्मानं व्यकुर्वत्—आदित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयम् । स एष प्राणः (प्राणाग्निः) त्रेधाविहितः” इति । (शत० ब्रा० १०।६।११, २,) ।

पुरुषप्रयत्नसाध्य इस वैधयज्ञ में उपयुक्त होने वाले * सुव-सुक् पात्र हस्त-पाद-मध्याङ्गादि स्थानीय बनते हुए यह प्रमाणित कर रहे हैं कि, यह वैधयज्ञ पुरुषविध आध्यात्मिकयज्ञ का ही प्रतिरूप है। 'आज्य-पृष्ठ' विज्ञान के अनुसार प्रत्येक भौतिक पदार्थ में पृष्ठ, आज्य मेद से दो पर्व रहते हैं। भूत मर्त्यपिण्ड पृष्ठ कहलाता है, एवं जिस जीवनीय प्राणशक्ति से क्षरसंघात (क्षरकूट) रूप भौतिक परमाणु एकसूत्र में बद्ध रहते हुए नियत समय तक स्वरूप प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं, वह प्राणशक्ति ही 'आज्य' नाम से व्यवहृत हुई है। जबतक पृष्ठ (पिण्ड) में आज्य (प्राणशक्ति) प्रतिष्ठित रहता है, तभीतक पृष्ठ की स्वरूप सत्ता है। पाञ्चभौतिक हस्तपादादि शरीरावयव पिण्डस्थानीय बनते हुए पृष्ठ हैं। इनमें प्रतिष्ठित आग्नेयप्राण (वैश्वानराग्निप्राण) ही इन की प्राणशक्ति है। इधर वरुण से (जलीयतत्त्व से) प्रतिमूर्च्छित अज्जितत्त्व का ही नाम आज्य (घृत) है, इसी आधार पर "तेजो वै आज्यम्" (तां० ब्रा० १३।१०।१८) "अग्नेर्वा एतद्रूपं, यदाज्यम्" (तै० ब्रा० ३।८।१४।२) — "प्राणो वा आज्यम्" तै० ब्रा० ३।८।१५।२, ३), इत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं। लोकव्यवहार में भी सुप्रसिद्ध है कि, घृत ही हाथ पैरों में जीवनीय शक्ति प्रदान करता है। यज्ञ-कर्म से पुरुषविध देवात्मा उत्पन्न किया जाता है। यज्ञैतिकर्तव्यता में संगृहीत जुहू आदि सुक् सुव तो पृष्ठ स्थानीय हैं, एवं इन में गृहीत आज्य प्राणशक्तिस्थानीय है। इस प्रकार इस आज्यग्रहण-कर्म से भी पुरुषप्रयत्नसाध्य इस वैधयज्ञ को पुरुषयज्ञप्रतिरूपता भलीभाँति सिद्ध होरही है।

* "खदिरः सुवः, पर्णमयी जुहूः, आश्वत्थी उपभृत्, वैकङ्कती ध्रुवा, एतद्वै सुचां रूपम्" (तै० सं० ३।५७) इस वचन के अनुसार सुव खदिर (खैर) की लकड़ी का, जुहू पर्णमयी पलाश (झोला) की, ध्रुवा विकङ्कत का, उपभृत् अश्वत्थ (पीपल) की लकड़ी का बनाया जाता है।

आज्यग्रहण क्या दैवात्मा के स्वरूप निर्माण में उपयुक्त होता है ? यह प्रश्न है। इस के समाधान के लिए ही अगला प्रकरण आरम्भ हुआ है। पहिले आध्यात्मिकसंस्था का विचार कीजिए। आध्यात्मिकसंस्था में प्रधानतः 'आत्मा, शरीर' ये दो पर्व हैं। शरीर पुर है, आत्मा इस शरीरपुर में सुरक्षित रहने वाला 'पुरि शेते' निर्वचन से 'पुरुष' है। इस शरीरपुर के 'आकार, वस्तुतत्त्व' भेद से दो पर्व हैं। आयतनरूप बाह्य आकार ही आकार है, जिसे कि विज्ञान भाषा में 'वयोनाध' कहा जाता है। यह वयोनाध ही + 'छन्द' है। प्रत्येक वस्तुपिण्ड का कोई न कोई बाह्य आकार अवश्य रहता है, एवं इस बाह्य आकार से ही आकारित वस्तुतत्त्व सीमित रहता हुआ सुरक्षित बना रहता है। छन्दोलक्षण वयोनाध (आकार) से सुरक्षित वस्तुतत्त्व (भूतपिण्ड) ही 'वय' है। जिस प्रकार उदरसीमा से सीमित अन्न 'वय' है, एवमेव छन्दःसीमा रूप उदर में प्रतिष्ठित रहने से ही इस वस्तुतत्त्व को वय (अन्न) मान लिया गया है। वय सदा वयोनाध से युक्त रहता है। वय-वयोनाध के समन्वितरूप का ही नाम 'वयुनम्' है। 'सर्वपिदं वयुनम्' इस सिद्धान्त के अनुसार यच्च यावत् भौतिक पदार्थ वय (वस्तुतत्त्व), वयोनाध (बाह्यआकार) से युक्त रहते हुए '*वयुन' हैं। वयुन ही आध्यात्मिक संस्था का 'शरीर' नामक पहिला पर्व है।

शरीर के वय भाग का (भूतभाग का) निर्माण शुक्र-शोणित से हुआ है। ऋतुस्नाता स्त्री में प्रजनकर्मसाधक अग्निप्राण प्रतिष्ठित रहता है। इस ऋतुप्राण के सम्बन्ध से ही रजःस्रला को 'ऋतुमती' कहा जाता है। अग्नि-सोम की सत्य, ऋत, भेद से दो दो अवस्था मानी गई हैं। सायतन अग्नि सत्य है, सायतन सोम सत्य है। एवं निरायतन, वायगतमक अग्नि-सोम ऋत हैं। इन ऋताग्नि-सोमों के पारस्परिक उद्ग्राभ-निग्राभ सम्बन्ध से ही 'ऋतु' का जन्म होता है। इस ऋतु का

+ -छन्दांसि वै वयोनाधाः" (शत० ८।२।२।८)।

* छन्दाभिर्हीद सर्वं वयुनं नद्धम्" (शत० ८।२।२।८)।

आग्नेयभाग स्त्री के शोणित में प्रधान रूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं सौम्य-
भाग पुरुष के शुक्र में प्रधानरूप से प्रतिष्ठित रहता है। इस ऋतुप्राण-समन्वय
का ही नाम शुक्र-शोणित का दाम्पत्य-भाव है। यही दाम्पत्यकर्म गर्भाधान का
बीज है। इस प्रकार वस्तुतत्त्व लक्षण वय (शरीर) का निर्माण शुक्रशोणित से
होता हुआ परम्परया ऋतु से ही हो रहा है *। शेष रहता है वयोनाथ (बाह्याकार)।
इस का निर्माण ऋतुसहयोगी गायत्र्यादि छन्दों से होता है। गायत्र्यादि छन्द
स्वप्नाप्राण के सहयोग से तत्तच्छरीरावयवों में तत्तदाकारविशेषप्रदान करते जाते हैं,
तदनुरूप ही ऋतु द्वारा पुरावयवों का निर्माण होता जाता है। कालान्तर में इस
ऋतु, छन्द के समन्वय से आत्मप्रतिष्ठलक्षण शरीरपुर का स्वरूप सम्पन्न हो जाता
है। ऋतु-छन्दोमय शुक्र-शोणित के दाम्पत्य भाव में कर्मभोक्ता औपपातिक जीवात्मा
प्रतिष्ठित हो जाता है।

इस प्रकार आत्मा, शरीर, इन दो पर्वों के आत्मा, वस्तुतत्त्व (वय), बाह्याकार
(वयोनाथ), मेद से तीन पर्व हो जाते हैं। तीनों में आत्मा प्रधान देवता है, इसे
ही यज्ञपरिभाषा में 'आवापदेवता' कहा गया है। वस्तुतत्त्व (वय) ऋतुदेवता
हैं, बाह्याकार छन्दो देवता हैं, दोनों गौण हैं। पुर का उपक्रम ऋतु से होता है,
उपसंहार छन्द पर होता है। वस्तुतत्त्व उपक्रमस्थानीय है, इसका ऋतु से सम्बन्ध
है, इसी उपक्रमलक्षण प्राथम्य के कारण वस्तुतत्त्वात्मक ऋतु को याज्ञिक परिभाषा
में 'प्रयाजदेवता' कहा गया है। वस्तु का बाह्याकार ही वस्तु की अवसान भूमि
है, इस का छन्द से सम्बन्ध है, इसी उपसंहारलक्षण अन्तभाव के कारण बाह्या-
कारात्मक छन्द को 'भनुयाजदेवता' कहा गया है। इस प्रकार ऋतुरूप प्रयाज-
देवता, तथा छन्दोरूप भनुयाज देवता, दोनों के समन्वय से 'शरीर' नामक आध्या-
त्मिक पुर का निर्माण होता है। दूसरा आवापदेवतास्थानीय आत्मा अपने स्वरूप
निर्माण के लिए अन्य द्रव्य की अपेक्षा रखता है। पृष्ठ ही शरीर है, आव्य का

* ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्ति, ओषधीश्च पचन्ति" शत० ब्रा० १।३।४।७।

इसी से सम्बन्ध है। इधर पृष्ठस्वरूपनिर्मापक ऋतु, एवं छन्दोदेवता हैं। फल सिद्ध होजाता है कि, यह आज्यग्रहण कर्म ऋतु, तथा छन्दोदेवताओं की तृप्ति लिए ही विदित है। जैसा अध्यात्म में है, वैसा ही यहां होना चाहिए, होता।

अध्यात्मवत् अधिभूतयज्ञ से उत्पन्न होने वाली देवात्मसंस्था में 'आत्मा-पु मेद से दोनों पर्व अपेक्षित हैं। मुख्यदेवता दैवात्मसंस्था के आत्मस्वरूप का निर्माण करेंगे, एवं ऋतु छन्दोलक्षण गौणदेवता आत्मपुर का निर्माण करेंगे। आ वितायमानयज्ञ का यही तात्पर्य मानना पड़ेगा कि, अनेक इति कर्तव्यताओं तायमान यह यज्ञ देवता, ऋतु, छन्द, इन तीन देवताओं की सम्पत्-प्राप्ति लिए ही सम्बन्ध रखता है। मुख्यदेवता का एक स्वतन्त्र विभाग है, इस के लिए नियत आहुतिद्रव्य भी स्वतन्त्र है, एवं वह 'हवि' नाम से प्रसिद्ध है, जोकि हविर्द्रव्य 'इष्टि, पशु, सोम,' यज्ञ मेद से अन्नपुरोडाश, पशुवपापुरोडाश वल्लीसोमरस मेद से त्रेधाविभक्त है। ऋतु, छन्दोरूप दोनों प्रयाजानुयाजदेवताओं का (जिन से कि पुर का निर्माण होगा) एक स्वतन्त्र विभाग है, इनके लिए आहुतिद्रव्य भी स्वतन्त्र है, एवं वही 'आज्य' नाम से प्रसिद्ध है।

आत्मा-शरीर, यद्यपि दोनों की समष्टि 'देवदत्त' है। अर्थात् 'देवदत्त' नाम समष्टि से सम्बन्ध रखता है, तथापि मानना पड़ेगा कि, यह नाम मुख्यतः आत्म-भाग से सम्बन्ध रखता है, न कि शरीर से। यही कारण है कि, जब भूतात्मा प्राप्त समय पर देह का परित्याग करदेता है, तो उस समय 'देवदत्त आज नहीं रहा' यह लोकव्यवहार होता है। अवशेष शव-शरीर का कोई नाम नहीं रहता। दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। एक राजा अपने परिकर (सेवकवर्ग) के साथ कहीं आतिथ्य स्वीकार करने जाता है। वहां राजा का ही नाम मुख्य रहता है, राजा के नामग्रहण का ही व्यवहार लोक सिद्ध है। सेवकवर्ग का राजा के नाम में ही अन्तर्भाव है। ठीक यही स्थिति यहां समझिए।

आत्मस्वरूप—सम्पादक मुख्य देवताओं के लिए तो नामग्रहणपूर्वक हविर्ग्रहण होना चाहिए, एवं परिकरस्थानीय ऋतु-छन्दो देवताओं के लिए बिना नामग्रहण के ही आज्य ग्रहण करता है, यही पद्धतिमर्यादा है, यही लोकव्यवहार है (एवमुहै तेषाम्) ।

‘जामि’ दोष एक महादोष माना गया है । यथानुरूप व्यवहार न करना ही ‘जामि’ दोष है । यह सम्यता का आग्रह है कि, जो जिस स्थान के योग्य है, जिस सम्मान का पात्र है, उसे वही स्थान दिया जाय, वैसाही सम्मान किया जाय । समदर्शन, विषमवर्त्तन ही इस सम्यता का अन्यतम रक्षक है । आत्मदृष्टि से प्राणिमात्र समान है, परन्तु व्यवहारक्षेत्र में सब विभिन्न मर्यादा के पात्र हैं । कारण यही है कि, समदर्शन का अखण्ड चिदात्मा से सम्बन्ध है, जोकि आपा-मर-विद्वज्जन कीटादि पर्यन्त सब में, एकरस रूप से प्रतिष्ठित है एवं विषमवर्त्तन का क्षेत्र प्रतिशरीर में भिन्न, प्राधानिकसम्मत भूतात्मा है । दानों के क्षेत्र सर्वथा विभिन्न हैं । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि, व्यवहार क्षेत्र में जामिदोष (मर्यादा-उल्लंघनलक्षण व्यवहारदोष, असम्यता) से बचने के लिए जो जिस योग्य हो, उसे उसी सम्मान का अधिकारी समझा जाय । यहां जुहू, उपश्रुत्, ध्रुवा में जो क्रमशः ४ ८-४ बार करके आज्यग्रहण किया जाना है, वह ऋतु तथा छन्दों के लिए नियत है । मुख्य आत्मदेवता की तुलना में ये देवता अपना निम्न स्थान रखते हैं । मुख्य देवताओं की तरह इन परिकरस्थानीय देवताओं के लिए भी यदि नामग्रहणपूर्वक आज्यग्रहण किया जायगा, तो—श्रेणिमर्यादामङ्गलक्षण जामिदोष होगा । अतः इनकेलिए बिना नाम ग्रहण के ही आज्यग्रहण करना चाहिए । “अन्तरिक्षभाजना वै पशवः” (तै० ब्रा० ३।२।१।३) के अनुसार पशुप्राण का अन्तरिक्ष से सम्बन्ध है, उधर ‘ऋतवच्छन्दांसि पशवः’ के अनुसार देवतानलक्षण ऋतु-छन्द पशुस्थानीय हैं । ‘धृतमन्तरिक्षस्य’ (शत० ७।५।१।३) के अनु-

सार आज्यब्राह्मण का अन्तरिक्षलोक से सम्बन्ध है। अतएव आन्तरिक्ष ऋतु-छन्दों के लिए आज्यद्रव्य का ग्रहण ही अन्वर्थ बनता है।

जुहू में जो चार बार आज्यग्रहण होता है, उस का प्रयाजलक्षण ऋतुदेवता से सम्बन्ध है, एवं उपभृत् में जो आठ बार करके आज्यग्रहण किया जाता है, उस का अनुयाज-लक्षण छन्दोदेवता से सम्बन्ध है। दोनों मुख्य-देवतापेक्षया अवशेषेण में प्रतिष्ठित होते हुए नामग्रहण की मर्यादा से बहिर्भूत हैं। अब बच रहता है—ध्रुवा। ध्रुवा में जो चार बार आज्यग्रहण किया जाता है, उसका उपयोग सम्पूर्ण यज्ञ की सिद्धि से सम्बन्ध रखता है। आज्यसम्बन्धिनी सारी इतिकर्तव्यता ध्रुवा-स्थित आज्य से ही पूरी की जाती है। जब यहां सब का अन्तर्भाव है, तो यहां भी नामग्रहण को अवसर नहीं मिलसकता। जो वस्तु सबके लिए है, उस में विशेष व्यक्ति का नामग्रहण असङ्गत है। इसप्रकार आत्मा के पुर निर्माण करने वाले ऋतु-छन्दों के लिए गृहीत आज्य में नामग्रहणाभाव ही अजामिभाव का रक्षक बन रहा है। (६, ७, ८, ९, १०)।

आज्यग्रहण-प्रक्रिया में कुछ विशेषता रक्खी गई है। और वह विशेषता यही है कि, जुहू में ग्रहण होता है चार बार ही, परन्तु आज्यमात्रा औपभृत् आज्य की अपेक्षा अधिक होती है। इधर उपभृत् में संख्या की दृष्टि से जुहू की अपेक्षा ग्रहण तो होता है द्विगुणित (आठवार), परन्तु आज्यमात्रा जुहू के आज्य की अपेक्षा अल्प होती है। इस विशेषता का क्या कारण ? प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान कर रहा है।

वैदिक-विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली सुप्रसिद्ध 'निदानविद्या' ही इस उपपत्ति का मूलाधार है, जिस विद्या का गीताविज्ञानभाष्यान्तर्गत 'भक्तियोगपरीक्षा' नामक भूमिका पञ्चमखण्ड के 'पतिमानिर्माणरहस्य' नामक प्रकरण में विस्तारसे

निरूपण हुआ है। कुछ एक सादृश्यों के आधार पर अन्य में अन्य वस्तु का आरोप करना 'निदान' कहलाता है। जहां लोकव्यवहार में व्यवहारकर्म सञ्चालन के लिए पदे पदे निदान का आश्रय लिया गया है, वहां शास्त्रीय व्यवहार में, विशेषतः वेदशास्त्र के ब्राह्मणभाग में यज्ञकर्मसिद्धि के लिए अनेक स्थलों में इसका आश्रय लिया गया है। पहिले एक लौकिक उदाहरण ही लीजिए। 'डाक्टर ज्वालाप्रसाद गोविल मोतीलाल गौड़ का दहिना हाथ है' यह लौकिक निदान का उदाहरण है। वस्तुगत्या ज्वालाप्रसाद कभी मोतीलाल का दहिना हाथ नहीं है, परन्तु आरोप किया जाता है। इस निदानारोप का मूल यही है कि, दहिना हाथ ही कर्म सिद्धि का मूलद्वार है। चूंकि ज्वालाप्रसाद मोतीलाल के कर्म का अन्य-तम सहायक है, बस इसी कर्मसादृश्य के आधार पर उसे निदानविधि से दहिना हाथ मान लिया गया है। अब एक शास्त्रीय उदाहरण भी लीजिए। लोकव्यवहारसञ्चारिणी जगन्माता लक्ष्मी की प्रतिमा के हाथ में 'कमल' का पुष्प है। यह कमल भूपिण्ड का सूचक है। भूपिण्ड का प्रारम्भिक उपादान 'आपो वै पुष्करपर्णम्' (शत० ६।४।२।२) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पुष्करपर्ण है। काल्वालीकृत (घनभावयुक्त) अप-तत्त्व ही पुष्करपर्ण है। यही उत्तरोत्तर तेजः—स्नेह के क्रमिक यजन से आपः—फेनादि आठ व्यावृत्तियों में परिणित होता हुआ कालान्तर में भूपिण्डरूप में परिणत होजाता है। कमलपुष्प भी उसी अपतत्त्व से सम्बन्ध रखता है। इसी सादृश्य के आधार पर कमल में भूपिण्ड का आरोप करते हुए इसे भूपिण्ड का निदान मान लिया गया है। 'स्रष्टा प्रजापति पद्मासन पर विराजमान रहते हुए पद्मभूः नाम से प्रसिद्ध है' इस व्यवहार का भी इसी निदान से सम्बन्ध है।

इस निदानविद्या को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें जुहू उपभृत के आज्य का विचार करना है। जुहू को दहिना हाथ, तथा उपभृत को वाम हाथ बतलाया है। शकुनशास्त्र के अनुसार दक्षिणभाग शुभ है, वामभाग अशुभ है। दक्षिणाङ्गस्तु-

रण शुभ सूचना का प्रवर्त्तक है, वामाङ्गस्फुरण अशुभ सूचना का सूचक है । कारण यही है कि पुरुष अग्निवीर्यप्रधान है । पुरुष के दक्षिणाङ्ग में इसी अग्निवीर्य का प्राधान्य रहता है, एवं वामाङ्ग में निर्वीर्य सोम का प्राधान्य रहता है, जोकि सोम स्त्रीवीर्य माना गया है । वामभाग स्त्रीवीर्यप्रधान है, इस का स्फुरण पुरुषतत्त्व का विरोधी है, अतएव इसे अशुभ माना गया है । विधि का वाम (टेढा-प्रतिकूल) होजाना वामभाग से समतुलित है । इसी सादृश्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि, दक्षिणहस्त स्थानीय जुहू पुरुषवीर्य का प्रतिनिधि बनता हुआ यजमानस्थानीय है । एवं वामहस्तस्थानीय उपभृत् स्त्रीवीर्य का प्रतिनिधि बनता हुआ, अशुभसूचक बनता हुआ यजमानशत्रुस्थानीय है । इस वीर्यसूचना के अतिरिक्त आदान-विरोध मर्यादा से भी यह आरोप समन्वित हो रहा है । दक्षिणहस्त कर्म द्वारा जहां सम्पत्ति के आगमन का कारण बना हुआ है, वहां वामहस्त अकर्म का प्रतिनिधि बनता हुआ निरोध का बन्धु बन रहा है । शत्रु का जो काम (सम्पत्ति निरोध) है, वही स्थान वामहस्त का है । इसीलिए भी द० ह० स्थानीय जुहू को यजमान, तथा वा० ह० स्थानीय उपभृत् को यजमानशत्रु कहा जासकता है ।

दक्षिणहस्त अग्निवीर्यप्रधान, एवं वामहस्त सोमवीर्यप्रधान बतलाया गया है । अग्नि अन्नाद (भोक्ता) है, सोम आद्य (भोग्य) है । इस दृष्टि से द० ह० स्थानीय अग्निप्रधान जुहू को 'अन्नाद' माना जासकता है, एवं वा० ह० स्थानीय सोमप्रधान उपभृत् को 'आद्य' कहा जासकता है । इस प्रकार निदानविधि से जुहू, उपभृत् को क्रमशः यजमान-यजमानशत्रु, तत्र अन्नाद-आद्य, मानते हुए चतुर्वार-अष्टवार, एवं भूयासं-कनीयासं का समन्वय कीजिए ।

समृद्धि का लक्षण यही है कि, भोक्ता संख्या में कम हों, एवं भोग्य सामग्री संख्या में अधिक हो । इसी समृद्धिभाव की प्राप्ति के लिए भोक्ता स्थानीय जुहू में चार बार ही आज्यग्रहण किया जाता है, एवं भोग्यस्थानीय उपभृत् में आठ बार आज्य-

ग्रहण किया जाता है ।

यदि भोक्ता की अपेक्षा भोग्यप्रजावर्ग अधिक बलवीर्य्य युक्त है, तो वह संख्यानुगता समृद्धि निरर्थक है । वास्तविक समृद्धि तो उसे कहा जायगा, जिस में भोक्ता संख्या में तो कम हो, परन्तु बल-वीर्य्य में भोग्य की अपेक्षा भूयान् हों । भोक्ता में इसी बल-वीर्य्य समृद्धि के लिए भोक्तास्थानीय जुहू में जहां चार बार ग्रहण करते हुए मात्रावृद्धि की जाती है, वहां भोग्य को निर्वल-निर्वीर्य्य बनाने के लिए भोग्यस्थानीय उपभृत् में आठ बार ग्रहण करते हुए भी मात्राहास किया जाता है ।

शारीरिक बल बल है, आत्मबल वीर्य्य है । भूतबल बल बल है, प्राणबल वीर्य्य है । भोग्य प्रजा पर शासनशक्ति सुरक्षित रखने के लिए दोनों शक्तियाँ अपेक्षित हैं । हम देखते हैं कि एक राज्य में राजा एक होता है, प्रजा असंख्य होती है । परन्तु राजा अपने कोशबल से, तथा बाहुवीर्य्य से एक घर का स्वामी रहता हुआ भी अनेक घरों पर अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित रखता है । अपनी इच्छानुसार यथासमय इन से अपने उद्देश्य साधन प्रस्तुत किया करता है । इसी बलवीर्य्य-प्राप्ति के लिए यहां भी कनीयांसं, भूयांसं, मर्यादा रक्खी गई है ।

जुहू में गृहीत आज्य की तो जुहू से आहुति होती ही है, परन्तु उपभृत् में गृहीत आज्य की भी जुहू से ही आहुति होती है । इसका कारण है— अन्न-अनाद की स्वरूप रक्षा । उपभृत् प्रजा-स्थानीय है । प्रजा का बल ही राजा का बल है । यदि प्रजा को स्वसंपत्ति-व्यय में स्वतन्त्र कर दिया जायगा, तो प्रजा इस अमर्यादा से अपना स्वरूप खो बैठेगी, एवं प्रजासहयोग से वञ्चित राजा भी राज्यश्री से हाथ धो बैठेगा । राष्ट्रसमृद्धि के लिए दोनों की स्वरूप रक्षा अपेक्षित है । धर्मदण्ड जहां राजा को सुरक्षित, मर्यादित रखता है, वहां धर्मानुगत राजदण्ड प्रजा को मर्यादित बनाए रखता है । इस पारस्परिक सहयोग से दोनों का स्वरूप सुरक्षित रहता है ।

यदि प्रजाव्रित पर अपना अधिकार जमाना ही राजा का एकमात्र लक्ष्य होता, तब तो प्रजास्थानीय उपभृत् में आज्यग्रहण की ही आवश्यकता न थी । परन्तु उस

दशा में भी बड़ी परिणाम होता, जो अमर्यादा में बतलाया गया है। प्रजा जबतक स्वतन्त्र रूप से सम्पत्ति संग्रह में प्रवृत्त नहीं होती, तब तक प्रजासमृद्धि असम्भव है। राष्ट्र का वित्तबल, पशुबल आदि प्रजास्वातन्त्र्य पर ही निर्भर है। क्या एकाकी राजा ये सब कार्य कर सकता है? असम्भव। अनुचित नियन्त्रण प्रजासमृद्धि के नाश के ही कारण माने गए हैं। होना यह चाहिए कि, प्रजा को सम्पत्ति संग्रह के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय, साथ ही व्ययसम्बन्ध में नियन्त्रण लगाया जाय। क्षत्र, और विद् के इस पारस्परिक सहयोग से ही प्रकृतिसिद्ध वह वर्णाश्रमव्यवस्था सुरक्षित रह सकती है, जो राष्ट्रसमृद्धि का अन्यतम सूत्र है।

एक स्थान पर प्रतिष्ठित ध्रुवा 'ब्रह्मबल' है, जुहू 'क्षत्रबल' है, उपभृत् विद्-बल' है, पशुसम्पत्ति 'शूद्रभाग' है। प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्राभ्युदय के लिए ज्ञानस्थानीय ब्रह्मबल, क्रियास्थानीय क्षत्रबल, अर्थस्थानीय विद्बल, प्रवर्गस्थानीय शूद्रबल, चारों बल अपेक्षित हैं। यह तभी सम्भव है, जब कि चारों में परस्पर सहयोग बना रहे। सहयोग तभी सम्भव है, जब कि चारों मर्यादा सूत्र से सञ्चालित रहें। इसी समृद्धिरक्षा के लिए उपभृत् से गृहीत आज्य की भी जुहू से ही आहुति दी जाती है।

इस प्रकार राष्ट्रकर्मसमृद्धिपूर्वक स्वसमृद्धि के लिए यह आज्यग्रहण कर्म क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप्, छन्दों से सम्बन्ध रखता है। 'सुपर्णकाद्वेयाख्यानविज्ञान' के अनुसार मूलतः सभी छन्द चतुरक्षर माने गए हैं। सोमापहरण करने के लिए सर्वप्रथम चतुरक्षर जगतीछन्द का तृतीय ध्रुलोक में गमन होता है। वहां तीन चरण खोकर एक चरण से जगती भूतल पर लौट आती है। अनन्तर चतुरक्षरा त्रिष्टुप् सोमापहरण के लिए उत्प्लवन करती है। यह अपना एक चरण खोकर तीन चरणों से वापस लौट आती है। सर्वान्त में सामिचेनी बल से युक्त चतुरक्षरा गायत्री सुपर्ण-रूप धारण कर के ऋषाटा मारती है। फलतः सोमापहरण के साथ साथ तत्रस्थ जगती के तीनों चरण, एवं त्रिष्टुप् का एक चरण लेती हुई अपने आपसे चारों चरणों से सुरक्षित लौट आती है। आरम्भ में चतुर-

द्वारा रहने वाली गायत्री-जगती त्रिष्टुप् के चरणों से अष्टाक्षरा बन जाती है । त्र्यक्षरा त्रिष्टुप् इस अष्टाक्षरा गायत्री में आत्मसमर्पण कर एकादशाक्षरा बन जाती है, एवं एकाक्षरा जगती त्रिष्टुप्-युक्ता गायत्री में आत्मसमर्पण कर द्वादशाक्षरा बन जाती है । इस प्रकार यद्यपि आज गायत्र्यादि छन्द =-११-१२, इत्यादि अक्षरों से युक्त प्रतीत हो रहे हैं, परन्तु इनका मौलिक स्वरूप चतुरक्षर ही माना गया है, जैसा कि-‘सर्वाणि ह छन्दांसि चतुरक्षाणि’ इत्यादि निगम से प्रमाणित है ।

“ जुहू-स्थित चतुर्वारगृहीत आज्य चतुरक्षर गायत्री छन्द से सम्बन्ध रखता है, उपभृत् स्थित अष्टवार गृहीत आज्य क्रमशः चतुरक्षर त्रिष्टुप्छन्द, एवं चतुरक्षर जगती छन्द से सम्बन्ध रखता है । एवं ध्रुवास्थित चतुर्गृहीत आज्य अनुष्टुप् छन्द से सम्बन्ध रखता है । भूपिण्ड, त्रिवृत्पृथिवी, पञ्चदश अन्तरिक्ष, एकविंश ब्रुलोक, चारों के क्रमशः प्रजापति, अग्नि, मरुत्वानिन्द्रगर्भित वायु, आदित्य, ये चार अतिष्ठावा देवता हैं । एवं चारों के क्रमशः अनुष्टुप्, गायत्री, त्रिष्टुप् जगती, ये चार छन्द हैं, चारों का मूल वही भौम वाङ्मय अनुष्टुप्छन्द है । अनुष्टुप् भूपिण्ड का छन्द है, भूपिण्ड शुक्लक्षणा वाङ्-मय है । इसी वाक्-वितान से वषट्कारलक्षणा उस साइन्नी का जन्म होता है, जिस के आधार पर भूमहिमात्मक सम्पूर्णयज्ञ प्रतिष्ठित है । अतएव तत्स्थानीय ध्रुवा से ही सम्पूर्ण यज्ञकर्म सम्पन्न होता है । (११ १२, १३, १४, १५, १६) ।

आज्यग्रहणपद्धति के सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं है । जिस चित्यपृष्ठ (भूपिण्ड) में आज्य (प्राणशक्ति) परिपूर्णमात्रा से प्रतिष्ठित रहता है, उस चित्यपृष्ठ में प्राणदेवता उसी प्रकार अभय बनकर अपने आध्यात्मिक यज्ञ की इतिकर्त्तव्यता निरापद सम्पादित करते हैं, जैसे कि वज्र रक्षा से रक्षित मनुष्य अपने कर्म में निरापद बना रहता है । अतएव आज्य को वज्र कहा जा सकता है । यही

वास्तवमें देवयजनभूमि है। बाह्यसामग्री—सम्भार उस समय तक निरर्थक है, जबतक आज्य (प्राणशक्तिजक्षण कर्मसाधक वज्र) का ग्रहण नहीं कर लिया जाता। अध्यात्म का आज्य, अधिभूतयज्ञ का आज्यद्रव्य दोनों ही यज्ञस्वरूप सिद्धि के मुख्य द्वार बने हुए हैं।

‘त्रिः सखा वै देवाः’ के अनुसार यज्ञ त्रि-मर्यादा से युक्त है। कितने एक याज्ञिकों का कहना था कि, इस यज्ञसम्पत्ति-संग्रह के लिए ‘जुहू-उपभृत्-ध्रुवा’ तीनों में तीन तीन बार मन्त्रप्रयोग होना चाहिए। परन्तु परमवैज्ञानिक भगवान् याज्ञवल्क्य ऐसा करना इसलिए अनुचित समझते हैं कि, तीनों ग्रहणकर्म एक ही यज्ञसिद्धि से सम्बन्ध रखते हैं। यदि तीन स्थान पर त्रिवृत् सम्पत्ति का संग्रह किया जाय, तो यज्ञकृत्स्नता नष्ट होजायगी। इसलिए (यज्ञकृत्स्नता सुरक्षित रखने के लिए) एक-एक बारही मन्त्रप्रयोग होना चाहिए। ऐसा करने से यज्ञैकरूपता भी सुरक्षित रहेगी, एवं तीनों स्थानों की संख्या के समन्वय से त्रिवृत्-सम्पत्ति भी प्राप्त होजायगी (१६, १७, १८),

इति-विवेचनाप्रकरणम् ।

समाप्ते च तृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् ।

इति-आज्यब्राह्मणम् ।

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

* ओततसद् ब्रह्मणे नमः *

अथ

शतपथब्राह्मण-हिन्दीविज्ञानभाष्ये

दर्शपूर्णमासानिरूपणात्मके प्रथमकाण्डे

तृतीयाध्याये तृतीयं चतुर्थं, द्वितीयप्रपाठके षष्ठं-तृतीयप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्
इधमब्राह्मणं, परिधिब्राह्मणञ्च

क-निर्भुजपाठः (पारायणपाठः)—

प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते । स ऽध्वमेवाग्रे प्रोक्षति कृष्णो-
ऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतदग्नये
करोति ॥ १ ॥

अथ वेदिं प्रोक्षति । वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं
प्रोक्षामीति तन्मेध्यामेवैतद् बर्हिषे करोति ॥ २ ॥

अथास्मै बर्हिः प्रयच्छति । तत् पुस्ताद् ग्रन्थ्या
सादयति तत् प्रोक्षति बर्हिरसि सुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति
तन्मेध्यमेवैतत् सुग्भ्यः करोति ॥ ३ ॥

अथ याः प्रोक्षणयः परिशिष्यन्ते । ताभिरोषधीनां
मूलान्युपनिनयत्यदित्यै व्युन्दनमसीतीयं वै पृथिव्यदिति-
स्तदस्या ऽष्ट्वैतदोषधीनां मूलान्युपोनति ता ऽश्मा आर्द्र-

मूला ऽओषधयस्तस्माद्यद्यपि शुष्काण्यग्राणि भवन्त्यार्द्रा-
ण्येव मूलानि भवन्ति ॥ ४ ॥

अथ विस्त्र०स्य ग्रन्थिम् । पुरस्तात् प्रस्तरं गृह्णाति
विष्णोस्त्वुपोऽसीति यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयमेव शिखा स्तुप
एतामेवास्मिन्नेतद्दधाति पुरस्ताद् गृह्णाति । पुरस्ताद्ध्यय०
स्तुपस्तस्मात् पुरस्ताद् गृह्णाति ॥ ५ ॥

अथ सन्नहनं विस्त्र०सयति । प्रहृतं हैवास्य स्त्री विजायत
ऽति तस्मात् सन्नहनं विस्त्र०सयति तद्वृत्तिगाया० श्रोणौ
निदधाति नीविर्हैवास्यैषा दक्षिणात् ऽइव हीयं नीविस्तस्मा-
द्वृत्तिगाया० श्रोणौ निदधाति तत्पुनरभिच्छादयत्यभिच्छन्ने व
हीयं नीविस्तस्मात्पुनरभिच्छादयति ॥ ६ ॥

अथ बर्हिं स्तृणाति । अयं वै स्तुपः प्रस्तरोऽथ यान्य-
वाञ्चि लोमानि तान्येवास्य यदितरं बर्हिस्तान्येवास्मिन्नेतद्द-
धाति तस्माद् बर्हिं स्तृणाति ॥ ७ ॥

योषा वै व्वेदिः । तामेतद्देवाश्च पर्यासिते ये चेमे ब्रा-
ह्मणाः शुश्रुवा०सोऽनूचानास्तेष्वेवैनामेतत् पर्यासीनेष्व-
न०नं करोत्यन०ताया ऽएव तस्माद्बर्हिं स्तृणाति ॥ ८ ॥

यावती वै वेदिः । तावती पृथिव्योषधयो बर्हिस्तद-
स्यामेवैतत् पृथिव्यामोषधीर्दधाति ता ऽइमा ऽअस्यां पृथि-
व्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्माद्बर्हिं स्तृणाति ॥ ९॥

तद्वै बहुलं स्तृणीयादित्याहुः । यत्र वा ऽअस्यै बहुलतमा
ऽओषधयस्तदस्या ऽउपजीवनीयतमं तस्माद् बहुलं स्तृणी-
यादिति तद्वै तदाहर्त्तयेवाधि त्रिवृत् स्तृणाति त्रिवृद्धि यज्ञो-
ऽथो ऽअपि प्रवर्द्धं स्तृणीयात् स्तृणन्ति बर्हिरानुषगिति
हृषिणाभ्यनूक्तमधरमूलं स्तृणात्यधरमूला ऽइव हीमा
ऽअस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमूलं
स्तृणाति ॥ १० ॥

स स्तृणाति ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्यां देवे-
भ्य ऽइति साध्वीं देवेभ्य ऽइत्येवैतदाह यदाहोर्णम्रदसं त्वेति
स्वासस्यां देवेभ्य ऽइति स्वासदां देवेभ्य ऽइत्येवैतदाह ॥ ११ ॥

अथाग्निं कल्पयति । शिरो वै यस्याहवनीयः पूर्वार्द्धो
वै शिरः पूर्वार्द्धमेवैतद्यस्य कल्पयत्युपर्युपरि प्रस्तरं धार-
यन् कल्पयत्ययं वै स्तुपः प्रस्तर ऽएतमेवास्मिन्नेतत्प्रतिदधाति
तस्मादुपर्युपरि प्रस्तरं धारयन् कल्पयति ॥ १२ ॥

अथ परिधीन् परिदधाति । तदयत् परिधीन् परिद-
धाति यत्र वै देवा ऽअग्नेऽग्निं होत्राय श्रावणत तद्धोवाच

न वा अहमिदमुत्सहे यद्वा होता स्यां यद्वा हव्यं ववहेय-
न्त्रीन् पूर्वांश्च शवृद्धं ते शधन्विषुस्तान् मेऽवकल्पयताथवा
ऽअहमेतदुत्साद्ये यद्वा होता स्यां यद्वा हव्यं ववहेयमेति
तथेति तानस्मा ऽएतान्वाकल्पयंस्तु ऽएते परिधयः ॥१३॥

स होवाच । वज्रो वै तान् वषट्कारः शवृणाग् वज्राद्वै
वषट्काराद् विभेमि युन्मा वज्रो वषट्कारो न प्रवृज्ययादे-
तेरेव मा परिधत्त तथा मा वज्रो वषट्कारो न प्रवर्धयतीति
तथेति तमेतैः पर्यदधुस्तन्न वज्रो वषट्कारः शवृणाक् तद्व-
म्भैवैतदगुणे नह्यति युदेतैः परिधधाति ॥१४॥

त ऽउ हैतु ऽऊचुः । इदमु चेदम्मान् यज्ञे युङ्क्थ्यास्त्वे-
वास्माकमपि यज्ञे भाग ऽति ॥ १५ ॥

तथेति देवा ऽअब्रुवन् । यद्वाहिष्परिधिं स्कन्त्स्यति
तद्युष्मासु हुतमथ यद् उपर्युपरि होष्यन्ति तद्वाऽविष्यत्यथ
यदग्नौ होष्यन्ति तद्वाऽविष्यतीनि स यदग्नौ ब्रह्मति तदे-
नानवत्यथ यदेनानुपर्युपरि ब्रह्मति तदेनानवत्यथ यद्वाहिष्प-
रिधिं स्कन्दति तदेतेषु हुतं तस्मादु ह नाग इव स्कन्नः
स्यादिमां वै ते पृथिवीं शविशन् यद्वा ऽइदं किञ्च स्कन्दत्य-
स्यामेव तत्सर्वं प्रतितिष्ठति ॥ १६ ॥

स स्कन्नमाभिमृशति । भुवपतये स्वाहा भुवनपतये
स्वाहा भूतानां पतये स्वाहेत्येतानि वै तेषामग्नीनां नामानि

यद् भुवपतिर्भुवनपतिर्भूतानां प्रतिस्तद् यथा व्षट्कृतं
हुतमेवमस्यैतेष्वग्निषु भवति ॥ १७ ॥

तद्धेके । इध्मस्यैवैतान् परिधीन्परिदधति । तद् तु तथा
न कुर्याद्वनवक्लृप्ता ह तस्यैते भवन्ति यानिध्मस्य परिदुधा-
त्यभ्याधानाय ह्येवेध्मः क्रियते तस्यो ह्येवैतेऽवक्लृप्ता भवन्ति
यस्यैत नन्यान् हरन्ति परिधय इति तस्मादन्यानेवाह-
स्युः ॥ १८ ॥

ते वै पालाशाः स्युः । ब्रह्म वै पलाशो ब्रह्माग्निरग्नयो
हि तस्मात्पालाशाः स्युः ॥ १९ ॥

यदि पालाशान् न विन्देत् । अथोऽपि वैकङ्कताः स्युर्य
दि वैकङ्कतान् न विन्देदथोऽपि कार्ष्मर्यमयाः स्युर्यदि
कार्ष्मर्यमयान् न विन्देदथोऽपि बैल्वाः स्युरथो खादिरा
अथोऽग्नौदुम्बरा एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां
भवन्ति ॥ २० ॥ ६ ॥

(समाप्तं चेदमिध्मब्राह्मणम्)

इति द्वितीयप्राठके षष्ठं ब्राह्मणं, तृतीयाध्याये च तृतीयं ब्राह्मणम्
द्वितीयप्राठकश्च समाप्तः ।

(अथ-परिधिब्राह्मणम्)

ते वा ऽआर्द्राः स्युः । एतद्द्वयेषां जीवमेतेन सतेजस ऽए-
तेन व्वीर्यवन्तस्तस्मादार्द्राः स्युः ॥ १ ॥

स मध्यमेवाग्रे परिधिं परिदधाति । गन्धर्व्वस्त्वा
विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधि-
रस्यग्निरिड ईडित ऽइति ॥ २ ॥

अथ दक्षिणं परिदधाति । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो
विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडित
ऽइति ॥ ३ ॥

अथोत्तरं परिदधाति । मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधतां
ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्नि-
रिड ईडित ऽइत्यग्नयो हि तस्मादाहाग्निरिड ईडित
ऽइति ॥ ४ ॥

अथ समिधमभ्यादधाति । स मध्यमेवाग्रे परिधिमुप-
स्पृशति तेनैतानग्रे समिन्धेऽथाग्नवभ्यादधाति तेनो ऽग्निं
प्रत्यक्षं समिन्धे ॥ ५ ॥

सोऽभ्यादधाति । ऋषीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समि-
धमहि । अग्रे बृहन्तमन्वर ऽयेतया गायत्र्या गायत्रीमवै-
तत्समिन्धे सा गायत्री समिद्धान्यानि कुन्दांशिसि समिन्धे
कुन्दांसि समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति ॥ ६ ॥

अथ या द्वितीयां समिधमभ्यादधाति । वसन्तमेव
तया समिन्धे स वसन्नः समिद्धोऽन्यान्तृन्तसमिन्ध ऽऋ-
तवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति सोऽ-
भ्यादधाति समिदसीति समिद्धि वसन्तः ॥ ७ ॥

अथाभ्याधाय जपति । सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्या-
श्चिदभिः स्या ऽइति गुप्त्यै वां ऽग्रभितः परिधयो भवन्त्यथै-
तत् सूर्यमेव पुरस्ताद् गोप्तारं करोति नेत् पुरस्तान्नाष्ट्रा
रक्षांस्त्यभ्यचरानिति सूर्यो हि नाष्ट्राणां रक्षा-
मपहन्ता ॥ ८ ॥

अथ यामेवामुं तृतीयां समिधमभ्यादधाति । अनु-
याजेषु ब्राह्मणमेव तया समिन्धे स ब्राह्मणः समिद्धो देवे-
भ्यो यज्ञं वहति ॥ ९ ॥

अथ स्तीर्णां वेदिमुपावर्त्तते । स द्वे तृणे ऽआदाय
तिरश्ची निदधाति सविर्बुर्बाहू स्थ इत्ययं वै स्तुपः प्रस्तरोऽ-
थास्यैते भुवावेव तिरश्ची निदधाति तस्मादिमे तिरश्च्यौ
भुवो क्षत्रं वै प्रस्तरो विवश ऽतरं बर्हिः क्षत्रस्य चैव वि-
शश्च विधृत्यै तस्मात्तिरश्ची निदधाति तस्मादेव वि-
धृती नाम ॥ १० ॥

तत् प्रस्तरं स्तृणाति । ऊर्णमदसं त्वा स्तृणामि
स्वासस्थं देवेभ्य ऽहते साधुं देवेभ्य ऽत्यैवैतदाह-यदाहो-

शाप्रदसं त्वेति स्वासस्थं देवेभ्य ऽपि स्वासदं देवेभ्य ऽस्त्ये-
वैतदाह ॥ ११ ॥

तुमभिनिदधाति । आ त्वा व्वसवो रुद्रा ऽप्रादित्याः
सदन्तिवत्येते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा ऽप्रादित्या ऽपेते
त्वासीदन्तिवत्येवैतदाहाभिनिहित एव सव्येन पाणिना
भवति ॥ १२ ॥

अथ दक्षिणेन जुह्वं प्रतिगृह्णाति । नेदिह पुन नाष्टा
रुत्ताऽस्याविशानिति ब्राह्मणो हि रुत्तसामपहन्ता तस्माद-
भिनिहित ऽएव सव्येन पाणिना भवति ॥ १३ ॥

अथ जुह्वं प्रतिगृह्णाति । घृताच्यसि जुहूर्नाम्नेति
घृताची हि जुहूर्हि नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद
ऽआसीदेति घृताच्यस्युपभृन्नाम्नेत्युपभृतं घृताची ह्युपभृद्धि
नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद ऽआसीदेति घृता-
च्यसि ध्रुवा नाम्नेति ध्रुवा घृताची हि ध्रुवा हि नाम्ना
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद ऽआसीदेति यदन्यद्धविः १४

स वा ऽउपरि जुह्वं सादयति । अध ऽतराः सुचः
क्षत्रं वै जुहूर्विश ऽतराः स्रवः क्षत्रमेवैतत् विश ऽत्तरं
करोति तस्मादुपर्यासीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा ऽपासते
तस्मादुपरि जुह्वं सादयत्सध तराः स्रवः ॥ १५ ॥

सोऽभिमृशति । ध्रुवा ऽअसदन्निति ध्रुवा ह्यसदन्नृतस्य
 योनाविति यज्ञो वा ऽऋतस्य योनिर्यज्ञे ह्यसदंस्ता विष्णो
 पाहि पाहि यं पाहि यज्ञपतिमिति तद्यजमानमाह पाहि
 मां यन्न्यमिति तदप्यात्मानं यन्नान्तरेति यज्ञो वै विष्णु-
 स्तद्यज्ञायैतत्सर्वं परिददाति गुप्त्यै तस्मादाह ता विष्णो
 पाहीति ॥ १६ ॥ १ ॥ [३, ४]

(समाप्तं चेदं परिधिब्राह्मणम्)

इति तृतीयप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणं, तृतीयाध्याये च चतुर्थं ब्राह्मणम्
 इति—निर्भुजपाठः

ख—प्रतृणपाठः (अर्थावबोधानुगतः)—

(१—इध्म—वेदि—बर्हिषां प्रोक्षणं, तथा प्रोक्षणीशेषेण बर्हिर्मूर्ध्नोपसेचनम्)

प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते । स इध्ममेवाग्रे प्रोक्षति—“कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽ-
ग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” (यजुः सं० २।१) इति । तन्मेध्यमेवैतदग्नये
 करोति । अथ वेदिं प्रोक्षति—“वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि”
 (२।१) इति । तन्मेध्यामेवैतद् बर्हिषे करोति । अथास्मै बर्हिः पयच्छति ।
 तव पुरस्ताद् ग्रन्थ्यासादयति । तव प्रोक्षति—“बर्हिरसि सुग्भ्यस्त्वा जुष्टं
प्रोक्षामि” (२।१) इति । तन्मेध्यमेवैतद् सुग्भ्यः करोति । अथ याः
 प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते, ताभिरोषधीनां मृजान्युपनिनयति—“अदित्यै व्युन्द-
नमसि” (२।२) इति । इयं वै पृथिवी-अदितिः । तदस्या एवौषधीनां

मूलान्युपोनत्ति । ता इमा आर्द्रमूला ओषधयः । तस्माद्यद्यपि शुष्काण्यग्राणि भवन्ति, आर्द्राण्येव मूलानि भवन्ति ।

(२-पवित्रे प्रणीताभ्यु निधाय बर्हिषः पुरस्तात् प्रस्तरग्रहणम्)

अथ विस्रंस्य ग्रन्थि पुरस्तात् प्रस्तरं गृह्णाति—“विष्णोस्तुपोऽसि” (२।२) इति । यज्ञो वै विष्णुः, तस्येयमेव शिखा स्तुपः । एतापवास्मिन्ने-
तदधाति । पुरस्ताद् गृह्णाति । पुरस्ताद्वयं स्तुपः, तस्मात् पुरस्ताद् गृह्णाति ।
अथ सन्नहनं विस्रंसयति । प्रकलृप्तं हैवास्य स्त्री विजायते, इति । तस्मात्
सन्नहनं विस्रंसयति । तदक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । नीविहैवास्यैषा ।
दक्षिणत इव हीयं नीविः । तस्मादक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । तत् पुन-
रभिच्छादयति । अभिच्छन्नेव हीयं नीविः । तस्मात् पुनरभिच्छादयति ।

(३-वेद्यां बर्हिषा त्रिवृत् स्तरणम्)

अथ बर्हिस्तृणाति । अयं वै स्तुपः प्रस्तरः । अथ यान्यवाञ्चि लोमानि,
तान्येवास्य—यदितरं बर्हिः, तान्येवास्मिन्नतदधाति । तस्माद् बर्हिस्तृणाति ।
योषा वै वेदिः । तामेतदेवाश्च पर्यासते, ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्रूवांसोऽनु-
चानाः । तेष्वेवैनामेतत् पर्यासीनेष्वनघ्रां करोति—अनघनाया एव । तस्माद्
बर्हिस्तृणाति । यावती वै वेदिः, तावती पृथिवी । ओषधयो बर्हिः । तद-
स्यामेवैतद् पृथिव्यामोषधीर्दधाति । ता इमा अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रति-
ष्ठिताः । तस्माद् बर्हिस्तृणानि । ‘तद्वै बहुलं स्तृणीयात्’ इत्याहुः । यत्र वा
अस्यै बहुलतमा ओषधयः, तदस्या उपजीवनीयतमम् । तस्माद् बहुलं स्तृ-
णीयात्’ इति । तद्वै तदाहर्चयेवाधि । त्रिवृत् स्तृणाति, त्रिवृद्धि यज्ञः ।
अथो अपि प्रबर्हं स्तृणीयात् । “स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्” इति हि ऋषि-
णाभ्यनूक्तम् । अधरमूलं स्तृणाति । अधरमूला इव हीमा अस्यां पृथिव्या-

मोषधयः प्रतिष्ठिताः । तस्मादधरमूलं स्तृणाति । स स्तृणाति—“ऊर्णम्रदसं
त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः” (२।२) इति साध्वीं देवेभ्यः, इत्येवैतदाह, य-
दाह—“ऊर्णम्रदसं त्वा” इति । ‘स्वासस्थां देवेभ्यः’ इति—स्वासदां देवेभ्यः—
इत्येवैतदाह ।

(४—आहवनीयाग्नेरिधिकाष्ठेन प्रवलीकरणम्)

अथाग्निं कल्पयति । शिरो वै यज्ञस्य हवनीयः । पूर्वाद्धो वै शिरः,
पूर्वाद्धमेवैतद्यज्ञस्य कल्पयति । उपर्युपरि प्रस्तरं धारयन् कल्पयति । अयं
वै स्तुपः प्रस्तरः । एतमेवाभिन्नेतव प्रतिदधाति । तस्मादुपर्युपरि प्रस्तरं
धारयन् कल्पयति ।

(५—आहवनीस्य पश्चिमे दक्षिणे उत्तरे च क्रमेण परिधिपरिनिधानम्)

अथ परिधीन् परिदधाति । तद् यत् परिधीन् परिदधाति—अत्र वै
देवा अग्नेऽग्निं होत्राय प्रावृणत, तद्धोवाच—“न वा अहमिदमुत्सहे, यद्वो
होता स्याम् । यद्वो हव्यं वहेयम्, त्रीन् पूर्वान् प्रावृद्वं, ते माधन्विषुः, तान्नु
मेऽवकल्पयत । अथ वा अहमेतदुत्साक्ष्ये—यद्वो होता स्याम्, यद्वो हव्यं वहे-
यम्” इति । तथेति । तानस्मा एतान्वाकल्पयन्, त एते परिधयः । स
होवाच—वज्रो वै तान् वषट्कारः प्रावृणक् । वज्राद्वै वषट्काराद् विभेमि,
यन्मा वज्रो वषट्कारो न प्रवृज्ज्यात् । एतैरेव मा परिधत्त, तथा मा वज्रो
वषट्कारो न प्रवर्द्धयतीति । तथेति । तपेनैः पर्यदधुः । तन्न वज्रो वषट्-
कारः प्रावृणक् । तद्रमैतदग्नये नहति—यदेतैः परिदधाति । त उ हैत ऊचुः—
इदमु चेदम्मात् यज्ञे यु कथ, अस्त्वेवास्माकमपि यज्ञे भागः, इति । तथेति
देवा अब्रुवन्—“यद्वहिष्परिधिं स्कन्त्यति—तद्युष्मासु हुतम् । अथ यद्व उप-
र्युपरि होष्यन्ति—तद्वोऽविष्यति । अथ यद्वो होष्यन्ति—तद्वोऽविष्यति”

इति । स यदग्नौ जुहति-तदेनानवति, अथ यदेनानुपर्युपरि जुहति-तदेनानवति, अथ यद् बहिष्परिधिं स्कन्दति-तदेतेषु हुतम् । तस्माद् इह नाग इव स्कन्नं स्यात् । इमां वैते पृथिवीं प्राविशन् । यद्वा इदं किञ्च स्कन्दति-अस्यामेव तत्सर्वं प्रतितिष्ठति ।

स स्कन्नमभिमृशति-“भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा” (२१२) इति । एतानि वै तेषामग्नीनां नामानि-यद् भुवपतिः, भुवनपतिः, भूतानांपतिः । तद् यथा वषट्कृतं हुतं-एवमस्यैतेष्वग्निषु भवति । तद्वैके-इध्मस्यैवैतान् परिधीन् परिदधाति । तद् तथा न कुर्यात् । अनवकलृप्ता इह तस्यैते भवन्ति-यानिध्मस्य परिदधाति । अभ्याधानाय होवेध्मः क्रियते । तस्यो हैवैतेऽवकलृप्ता भवन्ति-यस्यैतानन्यानाहरन्ति-परिधयः, इति । तस्मादन्यानेवाहरेयुः । ते वै पालाशाः स्युः । ब्रह्म वै पलाशः, ब्रह्माग्निः । अग्नयो हि । तस्मात् पालाशाः स्युः । यदि पालाशान् न विन्देत्-अथो अपि वैकङ्कताः स्युः । यदि वैकङ्कतान् न विन्देत्-अथो अपि कर्ष्म-र्यमयाः स्युः । यदि कर्ष्मर्यमयान् विन्देत्-अथो अपि बैलवाः स्युः, अथो खादिराः अथो औदुम्बराः । एते हि वृक्षा यज्ञियाः । तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति ।

(अत्र-इध्मब्राह्मणं समाप्तम्)

ते वा आर्द्राः स्युः । एतद्द्वयेषां जीवं, एतेन सतेजसः, एतेन बीर्यवन्तः । तस्मादार्द्राः स्युः । स मध्यममेवाग्रे परिधिं परिदधाति-“गन्धर्वस्त्वा विश्वावंसुः परिदधातु विश्वास्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः” (२१३) इति । अथ दक्षिणं परिदधाति-“इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः” (२१३) इति । प्रथोत्तरं परिदधाति-“मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा

विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः” इति । अग्नयो हि । तस्मादाह—‘अग्निरिड ईडितः’ इति ।

(६—आहवनीये समिधाधानम्)

अथ समिधमभ्यादधाति । स मध्यमेवाग्रे परिधिमुपस्पृशति तेनैतानग्रे समिन्धे । अथाग्नावभ्यादधाति, तेनो अग्निं प्रयत्नं समिन्धे । सोऽभ्यादधाति—“वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युपन्नं समिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे” (२।४) इत्येतया गायत्र्या । गायत्रीमेवैतत् समिन्धे । सा गायत्री समिद्धान्यन्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्दांसि समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । अथ यां द्वितीयां समिधमभ्यादधाति—वसन्तमेव तया समिन्धे । स वसन्तः समिद्धोऽन्यानृतून समिन्धे । ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्ति, ओषधीश्च पचन्ति । सोऽभ्यादधाति—‘समिदसि’ (२।५) इति । समिद्धि वसन्तः । अथाभ्याधाय जपति—“सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिश्चस्त्वै” (२।५) इति । गुण्यै वा अभितः परिधयो भवन्ति । अथैतत् सूर्यमेव पुरस्ताद् गोप्तारं करोति—‘नेव पुरस्तान्नाष्ट्रा रत्तांस्यभ्यवचरान्’ इति । सूर्यो हि नाष्ट्राणां रत्नसापहन्ता । अथ यामेवामूं तृतीयां समिधमभ्यादधाति—अनुयाजेषु, ब्राह्मणमेव तया समिन्धे । स ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो यज्ञं वहति ।

(७—उदगग्रयोर्विधृत्योर्वेद्यां निधानम्)

अथ स्तीर्णां वेदिमुपावर्त्तते । स द्वे तृणे आदाय तिरश्ची निदधाति—‘सवितुर्वाहस्यः’ (२।५) इति । अयं वै स्तुपः प्रस्तरः । अथास्यैते भुवावेव तिरश्ची निदधाति । तस्मादिमे तिरश्च्यौ भुवौ । तत्र वै प्रस्तरः, विश

इतरं बहिः । तत्रस्य चैव, विशश्च विधृत्यै । तस्मात्तिरश्ची निदधाति ।
तस्माद्देव विधृती नाम ।

(८-विधृत्योरुपरि प्रस्तरस्तरणम्)

तत्र प्रस्तरं स्तृणाति—“ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवभ्यः”
(२।५) इति । ‘साधुं देवभ्यः’ इत्येवैतदाह—‘ऊर्णम्रदसं त्वा’ इति । ‘स्वा-
सस्थं देवभ्यः’ इति—स्वासद देवभ्यः’ इत्येवैतदाह ।

(९-पाणिद्वयेन प्रस्ताराभिनिधानम्)

तमभिनिदधाति—“आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु” (२।५)
इति । एते वै त्रया देवाः—यद्वसवो, रुद्रा, आदित्याः । ‘एते त्वासीदन्तु’
इत्येवैतदाह ।

(१०-प्रस्तरस्पर्शद्वारा दक्षिणेन सुचां ग्रहणं, प्रस्तरे स्थापनञ्च)

अभिनिहित एव सव्येन पाणिना भवति, अथ दक्षिणेन जुह्वं प्रतिशृ-
क्ताति—नेदिह पुरा नाष्टा रक्षास्याविशान्, इति । ब्राह्मणो हि रक्षसामप-
हन्ता । तस्मादभिनिहित एव सव्येन पाणिना भवति, अथ जुह्वं प्रतिशृ-
क्ताति—“घृताच्यसि जुहुर्नाम्ना” (२।६) इति । घृताची हि, जुह्वहि
नाम्ना । “सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद” (२।६) इति ।
“घृताच्यस्युपभृन्नाम्ना” (२।६) इत्युपभृतम् । घृताची हि, उपभृद्धि
नाम्ना । “सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद” (२।६) इति ।
‘घृताच्यसि ध्रुवा नाम्ना’ इति ध्रुवाश्च । घृताची हि, ध्रुवा हि नाम्ना ।

“सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद” (२।६) इति—यदन्यद्विः । स वा उपरि जुहूँ सादयति, अध इतराः स्रुचः । क्षत्रं वै जुहूः, विश इतराः स्रुचः । क्षत्रमेवैतत्—विश उत्तरं करोति । तस्मादुपर्यासीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते । तस्मादुपरि जुहूँ सादयति, अध इतराः स्रुचः ।

(११—अभिर्मर्शनम्)

सोऽभिर्मृशति—“ध्रुवा असदन्” इति । ध्रुवा ह्यसदन् । “ऋतस्य योनौ” (२।६) इति । यज्ञो वा ऋतस्य योनिः, यज्ञे ह्यसदन् । “ता विष्णो पाहि यज्ञं, पाहि यज्ञपतिम्” (२।६) इति । तद्यजमानमाह । “पाहि मां यज्ञन्यम्” (२।६) इति । तदप्यात्मानं यज्ञानान्तरेति । यज्ञो वै विष्णुः । तद्यज्ञायैवैतद् सर्वं परिददाति गुप्त्यै । तस्मादाह—‘ता विष्णो पाहि’ इति ।

(अत्र—परिधिब्राह्मणं समाप्तम्)

इति—प्रवृत्तपाठः ।

—ख—

इति—तृतीयाध्याये तृतीयं—चतुर्थं, द्वितीयप्रपाठके षष्ठं,

तृतीयप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्

(१।३।३-४)—(१।२।६-१।३।१)

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

ग-मूलानुवाद—

१-इध्म, वेदि तथा बर्हि का प्रोक्षण, तथा प्रोक्षणीशेष से बर्हिमूलोपसिञ्चन

अध्वर्यु (नामक ऋत्विक् क्रमशः इध्म-वेदि-बर्हि के प्रोक्षण के लिए) प्रोक्षणी (प्रोक्षण कर्म-के लिए नियत, अतएव 'प्रोक्षणी' नाम से प्रसिद्ध जलों) का ग्रहण करता है । (इसे इन प्रोक्षणी जलों से इध्म-वेदि- बर्हि, तीनों का प्रोक्षण करना है । इन में से) यह अध्वर्यु सब से पहिले "कृष्णोऽस्याखरेष्ठो-ऽग्रय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः सं० २।१ हे अग्ने ! आप कृष्ण-कृष्णमृग-हैं, आहवनीय नामक खर में प्रतिष्ठित रहने के कारण आप 'आखरेष्ठ' हैं, ऐसे आप का यथानुरूप-अभिलषित प्रोक्षण करता हूं) यह मन्त्र बोलता हुआ इध्म (यज्ञा-ग्नि-प्रज्वलन के लिए आए हुए लकड़ी के बंधे हुए भारों) का प्रोक्षण करता है । इस प्रोक्षण कर्म से इन इध्म सम्भारों को अध्वर्यु अग्निदेवता के लिए सङ्गमनीय ही करता है ॥ १ ॥

इध्मप्रोक्षणानन्तर—'वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः सं० २।१-आप सर्वयज्ञसमृद्धि प्राप्ति के कारण 'वेदि' नाम से प्रसिद्ध हैं, बहिस्त-रण के लिए आप का मैं अभिलषित प्रोक्षण करत हूं) यह मन्त्र बोलता हुआ वेदि का प्रोक्षण करता है । इस प्रोक्षणकर्म से यह अध्वर्यु इस वेदिको बर्हिस्त-रण कर्म के लिए ही सङ्गमनीय करता है ॥ २ ॥

वेदिप्रोक्षणानन्तर (बर्हि के प्रोक्षण के लिए) आग्नीध्र नामक ऋत्विक् अध्वर्यु के हाथ में बर्हि (कुशमुष्टि) सौंपता है । (आग्नीध्र से समर्पित बर्हि को हाथ में लेकर) अध्वर्यु उस बर्हि को वेदिपर उत्तराग्र इस प्रकार रखता है, जिससे कि बर्हि की गांठ पूर्व की ओर रहे । (इस प्रकार वेदि पर पुरस्ताद्-ग्रन्थि रूप से बर्हि प्रतिष्ठित कर) वह अध्वर्यु—"बर्हिरसि सुगन्ध्यत्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः सं० २।१-आप वेदिवृंहण कर्म में समर्थ बनते हुए 'बर्हि' नाम से प्रसिद्ध

हैं, ऐसे आप का मैं सुचों के लिए अभिलषित प्रोक्षण करता हूँ) यह मन्त्र बोलता हुआ वेदिपर प्रतिष्ठित बर्हि का प्रोक्षण करता है । इस प्रोक्षणकर्म से यह अध्वर्यु सुचों के लिए ही इस बर्हि को सङ्गमनीय करता है ॥ ३ ॥ *

तीनों प्रोक्षण-कर्मों के अनन्तर (प्रोक्षणी पात्र में) जो प्रोक्षणी जल बच जाते हैं, उन से “अदिसै व्युन्दनमसि” (यजुः सं० २।२—हे प्रोक्षणी जल आप पृथिवी के सिञ्चक हो) यह मन्त्र बोलता हुआ ओषधियों (बर्हि) के मूलों का सिञ्चन करता है (बचे पानी को ओषधियों की जड़ों में डाल देता है) । निश्चयेन पृथिवी अदिति है । इस सिञ्चन कर्म से अध्वर्यु इस पृथिवी के ओषधिमूलों को ही आर्द्र करता है । (इसी सिञ्चन कर्म से) ये ओषधियाँ मूलभाग से आर्द्र (उपलब्ध होतीं) हैं । इसी सिञ्चन कर्म का यह प्रभाव है कि, यद्यपि ओषधियों का अग्रभाग शुष्क रहता है, परन्तु मूलभाग आर्द्र ही होते हैं ॥४॥

* इध्म (काष्ठसम्भार) का उपयोग आहवनीयाग्नि में होता है, वेदि का उपयोग बर्हिस्तरण कर्म में होता है, एव बर्हि का उपयोग स्फुक्स्थापन कर्म में होता है । दूसरे शब्दों में इध्म आहवनीय अग्नि में डाले जाते हैं, बर्हि वेदि पर बिछाई जाती है, एवं सुक्पात्र बर्हि पर रखे जाते हैं । इध्म का यज्ञाग्नि से, वेदि का बर्हि से, एवं बर्हि का सुक्पात्रों से संगमनीय-यज्ञ सम्बन्ध होजाय, एक मात्र इसी प्रयोजन के लिए इध्म, वेदि, बर्हि का क्रमिक प्रोक्षण होता है । यज्ञ-मण्डल में गृहीत तीनों ही पवित्र अवश्य हैं, परन्तु अभी इन में मेध्यधर्म का अभाव है । पानी में मेध्यगुण है । इसी मेध्यभाव की निष्पत्ति के लिए प्रकृत प्रोक्षणकर्म विहित है । मेध्यता, पवित्रता भिन्न भिन्न वस्तुतत्त्व हैं । ऐसी दशा में मेध्य का ‘शुद्ध’ (पवित्र) अर्थमानना नितान्त असङ्गत है, जैसा कि व्याख्यातः श्री ने ‘वेदिं शुद्धां करोति’ रूपसे कर दिया है । इस त्रिषय का विशद विवेचन शतपथ १—१—१ के भाष्य में विस्तार से किया जा चुका है ।

२-प्रणीता में पवित्र स्थापित कर बर्हि के पूर्वभाग से प्रस्तर ग्रहण—

प्रोक्षणकर्मोत्तर यह अध्वर्यु (अपने हाथ से प्रणीतापात्र में दो कुशा रखकर) वेदि पर पुरस्तात् गांठ लगे हुए रक्खे बर्हि (कुशमुष्टि) की गांठ खोल कर—“विष्णो स्तुपोऽसि” (यजुः सं० २।२ है प्रस्तर ! आप विष्णु—यज्ञ—के स्तुपस्थानीय—केशसङ्घातरूप शिखा स्थानीय—है ।) यह मन्त्र बोलता हुआ उस बर्हि में से पूर्व की ओर से (कुशसमूह लक्षण) प्रस्तर का ग्रहण करता है । विष्णु निश्चयेन यज्ञ है, इस यज्ञ पुरुष की शिखा यह स्तुप (कुशसङ्घात लक्षण प्रस्तर) ही है । (प्रस्तर ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु) इस यज्ञ पुरुष में इस शिखा को ही प्रतिष्ठित करता है । यह स्तुप (शिखा—आध्यात्मिक यज्ञरूप पुरुष के) पूर्वभाग (शिरोभाग) में ही है, अतएव (तत्प्रतिरूप इस वैध आधिभौतिकयज्ञ पुरुष के शिखास्थानीय स्तूप का भी) पुरस्तात् ही ग्रहण करता है ॥५॥

(बतलाया गया है कि, वेदि पर रक्खे हुए बर्हि संघात की रज्जू की गांठ खोल कर अध्वर्यु—उस में से प्रस्तर ग्रहण करता है । इस ग्रहण कर्म के अनन्तर प्रस्तर तो ब्रह्मा को सौंप देता है, एवं जो) सन्नहन (बर्हि के चारों ओर लिपटी हुई बन्धन रज्जू) है, उसे (बर्हि से सर्वथा) पृथक् कर देता है । (सन्नहन को पृथक् क्यों किया जाता है ? इस की उपपत्ति बतलाते हैं)—यह निश्चित है कि, बन्धन के खुल जाने पर ही इस यजमान की स्त्री दशममास में सम्पूर्णावयव सन्तान उत्पन्न करती है । (तात्पर्य यही है कि, नीवीबन्धन खोल देने से ही गर्भिणी सुखपूर्वक प्रसव कर्म करने में समर्थ होती है । इधर वेदि ‘योषात्मिका’ बनती हुई निदानेन स्त्री है, एवं यह बर्हि—रज्जू इस का नीवी—बन्धन है । यह दैवात्मारूप सन्तान उत्पन्न करने वाली है । उत्पत्ति—कर्म में बन्धन विलसन आवश्यक है) इसी लिए सन्नहन खोलता है । उस सन्नहन रज्जू को वेदि के दहिने श्रेणी भाग पर रख देता है । कारण यही है कि, यह रज्जू (निदानेन) इस यजमान पत्नी का नीवी—बन्धन ही है । एवं लोकव्यवहार में नीवीबन्धन स्त्रियों के

दक्षिण श्रोणिभाग पर ही रहता है। अतएव (तत्प्रतिरूप वेदि के) दक्षिण श्रोणिभाग में ही नीवी-बन्धनस्थानीया रज्जु प्रतिष्ठित करता है। दक्षिणश्रोणिभाग पर रक्खी हुई नीवी को बहिं से आच्छादित करदेता है। कारण यही है कि, लोकव्यवहार में स्त्रियों का नीवी बन्धन वस्त्र से आच्छादित रहता है। अतएव (तत्प्रतिरूप वेदि के) इस नीवी बन्धन स्थानीय रज्जु को आच्छादित कर देता है ॥ ६ ॥

३-वेदिपर बहिस्तृण से त्रिवृत्-रूप से आच्छादन—

(प्रस्तरग्रहण-कर्म के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि, निदानविधि से प्रस्तर शिखा-स्थानीय है। जब कि इस वैध यज्ञ में पुरुष की प्रतिरूपता के अनुरूप प्रस्तररूप शिखा का संग्रह आवश्यक माना गया है, तो शिखातिरिक्त शिखा से नीचे के लोमों का भी उसी निदानविधि से संग्रह होना चाहिए। इसी उपपत्ति को लक्ष्य में रखती हुई श्रुति कहती है)-सन्नहन-विस्त्रंसनकर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु (वेदि पर घन भाव से, अथवा त्रिवृत्पर्य्यादा से) कुश बिछाता है। (वेदि पर प्रतिष्ठित) यह प्रस्तर (कुशमुष्टि) निश्चयेन (निदानविधि से) स्तुप (केशसंज्ञा लक्षण शिखा) है। (स्तुप के अतिरिक्त जो सम्पूर्ण वेदि पर कुशा बिछाई जाती है) वह यह इतरबहिं (प्रस्तर से भिन्न बिछाई जाने वाली कुश) (निदानविधि से) शिखा के अधः प्रदेशों में (सर्वाङ्ग शरीर में) प्रतिष्ठित लोम (लोम का प्रतिरूप) है। (वेदि पर कुशा बिछाता हुआ अध्वर्यु प्रतिरूप पर्य्यादा से) उन अधः स्थित लोमों को ही यज्ञ पुरुष पर लगाता है। इस लिए कुशा बिछाता है ॥ ७ ॥

(कुशास्तरण की पूर्व उपपत्ति यज्ञ-पुरुष के लोम से सम्बन्ध रखती है। अब स्वयं वेदि की दृष्टि से दूसरी उपपत्ति बनलानी हुई श्रुति कहती है)-यह वेदि (प्रतिरूप पर्य्यादा से) योषा (स्त्री) है। इस स्त्री (रूपा वेदि) के ऊपर

(इन्द्रिग्रहण के लिए आए हुए प्राणात्मक) देवता प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं जो ये प्रयोगाहस्यज्ञ तथा अनुष्ठान करने वाले विद्वान् ब्राह्मण वेदि के समीप प्रतिष्ठित रहते हैं । (लोकमर्यादा में एक स्त्री नग्न शरीर से पुरुषमण्डली में नहीं बैठ सकती, अपितु अपना सर्वाङ्ग शरीर वस्त्र से वेष्टित कर लज्जाभाव से आसीन रहती है, इधर वेदि में योषा-स्थानीय है, इसे भी यहां उक्त अलौकिक-प्राणदेवताओं, एवं लौकिक ऋत्विजों के समीप रहना पड़ता है । इसलिए अनग्नता के लिए अवश्य ही इस पर कुशा विज्ञानी चाहिए । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है)—इन बैठे हुए देवताओं, तथा ऋत्विजों की मण्डली में (प्रतिष्ठित वेदिपर कुशा विज्ञाता हुआ) अर्धव्यु इस वेदि को अनग्न बनाता है । अनग्नता के लिए ही (कुशा स्तरण आवश्यक है) । इसलिए (भी) कुशा विज्ञाता है ॥८॥

(अब वेदि को प्रतिरूप-मर्यादा से पृथिवी मानते हुए इसी दृष्टि से कुशा-स्तरण की तीसरी उपपत्ति बतलाई जाती है)—

जितनी बड़ी वेदि है, उतनी बड़ी पृथिवी है । (अर्थात् यह वेदि प्राकृतिक-यज्ञप्रतिष्ठात्मिका-पृथिवी का प्रतिरूप है) । ओषधियाँ (प्रतिरूपविधि से यहां) बर्हि हैं । (जब कि—वेदिरूपा पृथिवी का यहां सम्बन्ध है, तो ओषधियों का भी प्रतिरूप इस पर अवश्य ही प्रतिष्ठित करना चाहिए । वही कार्य बर्हिस्तरण से पूर्ण होजाना है । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है)—(बर्हिस्तरण करता हुआ) अर्धव्यु इस पृथिवी पर (पृथिवीस्थानीया वेदिपर) ओषधियाँ ही प्रतिष्ठित करता है । ये ओषधियाँ इस पृथिवी में प्रतिष्ठित हैं । तात्पर्य्य इस वाक्य का यह है कि, पृथिवी का अपना पूर्ण स्वरूप वही कहजाता है, जिसपर ओषधियाँ रहती हैं । ओषधियुक्ता पृथिवी ही समृद्धा पृथिवी मानी गई है । इधर वेदि का निर्माण शुद्ध मिट्टी से हुआ है । ओषधियों को उखाड़कर केवल मृदुभाग से वेदि बनाई गई है । ओषधियों की प्रतिष्ठा का उखड़ जाना पृथिवी का निर्वीर्य्य (ऊसर) बन जाना है । इस निर्वीर्य्यता को दूर करने के लिए, ओषधिप्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने के लिए ही यहां कुशास्तरण आवश्यक है) । इस लिए अर्धव्यु कुशास्तरण करता है ॥९॥

(कुशास्तरण अतिशय धन होना चाहिए, जिस से वेदिप्रदेश अणुमात्र भी न दीख सके—इस विशेषता को उपन्यस्त करती हुई श्रुति कहती है)—यज्ञरहस्य वेत्ता विद्वानों का आस्तरण के सम्बन्ध में यह कहना है कि, वह अध्वर्यु धनरूप से बहिर् विज्ञावे । अभिप्राय उन अभिज्ञों का (इस कथन में) यह है कि, पृथिवी के जिस भाग में ओषधियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं, पृथिवी का वह भाग अतिशय जीवनप्रद माना गया है । इस बहिर् का आहर्त्ता जो यजमान है, वही इस बहुल-स्तरणानुबन्धी जीवनप्रदभाग का भोक्ता बनता है । जैसा कि—“शास्त्रफलं प्रयोक्तारि तल्लक्षणत्वात्” इत्यादि ऐमिनि सूत्र से प्रमाणित है । (यदि यजमान यहां अपने यज्ञ में भूमिस्थानीय वेदि का ओषधि-स्थानीय बहिर् से बहुल-आच्छादन करेगा, तो इस के भागवेय का भूप्रदेश प्रचुर ओषधियों से युक्त बनता हुआ इस के लिए उपजीवनीयतम (भोग्यतम) बन जायगा, यही तात्पर्य है) ।

बहिर्स्तरण त्रिवृतरूप से करता है (तीन दर्भमुष्टियों से तीन बार विज्ञाता है) । कारण यही है कि, (जिस प्राणदेवताओं के सम्बन्ध से) यज्ञ त्रिवृत् है । (इस त्रिवृत्-लक्षण यज्ञसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए तीन बार कुशास्तरण होना उचित है । (त्रिवृत्स्तरण का अभिप्राय यही है कि, तीन दर्भमुष्टियों से इस प्रकार स्तरण करना चाहिए, जिस से तीनों दर्भमुष्टियों के तीनों स्तर एकस्तर-रूप से प्रतत हों । पहिले एक दर्भमुष्टि लेकर उमे वेदि के पूर्व भाग में दक्षिण अंश से आरंभ कर उत्तरांश पर्यन्त इस प्रकार वेदि पर बिछाना चाहिए, जिस से कुशों का अग्रभाग तो पूर्व की ओर रहे, तथा मूलभाग पश्चिम की ओर रहे । अनन्तर दूसरी दर्भमुष्टि लेकर (पहिले की दर्भमुष्टि से संलग्न) वेदिमध्य भाग में प्रथममुष्टि से पश्चिम प्रदेश में इस प्रकार बिछावे, जिस से पूर्वमुष्टि के पश्चिमस्थ मूलभाग इस द्वितीयमुष्टि के पूर्वस्थ अग्रभागों के नीचे दब जायँ । इसी प्रकार तीसरी कुशमुष्टि लेकर (दूसरी दर्भमुष्टि से संलग्न) वेदि के पश्चिमान्त भाग में इस प्रकार बिछावे, जिस से मध्यमुष्टि के पश्चिमस्थ मूलभाग इस

तृतीयमुष्टि के पूर्वस्थित अग्रभागों से आच्छादित होजायँ । इस प्रकार वेदि के पूर्व भाग से स्तरण आरम्भ होगा । एवं तीनों स्तरणों में कुश के अग्रभाग पूर्व की ओर रहेंगे, मूलभाग पश्चिम की ओर रहेगा । साथ ही प्रथममुष्टि के मूलभाग मध्यमुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित रहेंगे एवं मध्यमुष्टि के मूलभाग तृतीयमुष्टि के अग्रभागों से आच्छादिन रहेंगे । इसीको त्रिवृतस्तरण कहा जायगा । इस स्तरणकर्म का आरम्भ पूर्व से होगा, अवसान पश्चिम में होगा । इसी को 'परचाद-पवर्ग' पक्ष माना जायगा ।

(दूसरा है—'पागपवर्ग' पक्ष । पहिले प्रथम दर्भमुष्टि को वेदि के पश्चिमभाग में पूर्व की ओर अग्रभाग रखते हुए, तथा पश्चिम की ओर मूलभाग रखते हुए बिछाया जाता है । अनन्तर दूसरी दर्भमुष्टि बिछाते हुए प्रथममुष्टि के अग्रभागों को ऊपर उठा कर इन के नीचे दूसरी मुष्टि के मूलभाग दबा दिए जाते हैं । तृतीय मुष्टि पूर्व में बिछाई जाती है । इस के मूलभाग भी मध्यमुष्टि के अग्रभागों के नीचे दबा दिए जाते हैं । इस प्रकार यह आस्तरण पश्चिम से आरम्भ होकर पूर्व में समाप्त होता है । इस पक्ष में कुशाओं का परस्पर ओतप्रोतभाव सा होजाता है । जिसप्रकार लोकव्यवहार में तृणादि के छप्पर बनाते हुए तृण-पूजकों को परस्पर दाब कर फैलाया जाता है, वैसे ही यह आस्तरण कर्म है । स्वयं ऋषि ने (वेद-मन्त्रने) भी इसी पक्ष का समर्थन किया है । इसी द्वितीय पक्ष को उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है)—

अथवा 'प्रवर्ह' मर्यादा से (एक मुष्टि के अग्रभागों के नीचे दूसरी के मूल दाबते हुए) आस्तरण करना चाहिए । (क्योंकि)—'स्तुणीत बहिरानुषक्' ऋक् सं० १ मं० १३ सू० ५ मं० परस्पर सम्बद्ध बहिर् अर्धर्यु लोग बिछाते हैं, यह मन्त्र इसी पक्ष को बतला रहा है । (दोनों पक्षों में मूलभाग अधः प्रदेश युक्त रहें, इसी प्रकार से फैलाता है । (अर्थात् बहिर् के मूलभाग अग्रभागों के नीचे दबाना उभय-पक्ष में ग्राह्य है) । इस पृथिवीपर औषधियाँ अधरमूलरूप से ही प्रतिष्ठित हैं ।

इसलिए (ओषधिस्थानीय) बर्हि को (पृथिवीस्थानीय वेदिपर) अधरमूलरूप से ही फैलाता है ॥ १० ॥

(७, ८, ९, १०, इन चार कण्डिकाओं से बर्हि-स्तंभ की उत्पत्ति बतलाई गई । अब अग्ने की ११ वीं कण्डिका से प्रावृत्-पद्धति बतलाते हैं, वह अध्वर्यु 'ऊर्ण-अदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः' (यजुः सं २।२-ऊर्णसूत्र उन-से बने हुए कोमलस्पर्श कम्बल के समान स्पर्श बला बनाने के लिए, हे वेदिदेवते! आप प बर्हि बिछाता हूं। आप देवताओं के लिए सुखपूर्वक बैठने का साधन हो) यह मन्त्र बोलता हुआ बर्हिस्तरण करता है । 'देवताओं के लिए आप शोभना बनाई जाती हैं' यही कहा गया है, जो कि 'ऊर्णअदसं त्वा' यह कहा गया है । 'स्वासस्थां देवेभ्यः' इस मन्त्रभाग से आप देवताओं के लिए सुखात्मिका प्रतिष्ठा भूमि बनाई जा रही है यही कहा गया है ॥ ११ ॥

४-आहवनीयाग्नि का इध्म-काष्ठ से प्रबलीकरण—

वेद्यास्तरणानन्तर वह अध्वर्यु आहवनीयाग्नि को + क्लृप्त इविर्दहनसमर्थ) करता है (अग्नि को काष्ठ से चिताता है) । यह आहवनीयाग्नि इस (पुरुषप्रतिरूप) यज्ञ का मस्तक (स्थानीय) है । सर्वाङ्गशरीर में शिरोभाग पूर्व (में) है । इस कर्म से अध्वर्यु पूर्वभाग (आहवनीयाग्निरूप शिरोभाग) को ही प्रबल

+ इस सम्बन्ध में दो विकल्प हैं । कितनी हीं के मतानुसार तो आहवनीयाग्नि कुण्ड में प्रतिष्ठित अङ्गारों की भस्म झाड़ कर अग्नि को प्रबल बना देना ब्राह्म है, एवं कितने एक याज्ञिक और काष्ठ डाल कर अग्नि प्रबलित करते हैं । दोनों में इष्टापत्ति है । अग्नि प्रबलन ही फलांश में अभिप्रेत है । वस्तुतस्तु अगले ब्राह्मण में इस कर्म की इतिकर्तव्यता समाप्त होती है । अतः यहां काष्ठादि से भस्मापाकरण ही अभिप्रेत समझना चाहिए ।

बनाता है । (शिरोभाग से उपलक्षित मुख ग्नि ही आहुति का ग्राहक है । इसे ही इस कर्म से प्रदीप्त किया जाता है, यही निष्कर्ष है) । आहवनीयाग्नि के ऊपर ऊपर प्रस्तर हाथ में रखना हुआ ही अग्नि को क्लृप्त (प्रबल) बनाता है । यह प्रस्तर स्तुप (केशसङ्घातलक्षण शिखा) है । इसी को इस कर्म से इस प्रबलीकरण में समाविष्ट करता है । (शिखा भी—शिखास्थित ऊर्ध्वाग्नि भी—इस कर्म से प्रबल बन जाय)—इस लिए प्रस्तर को ऊपर ऊपर धारण करता हुआ अग्नि को प्रबल बनाता है । ॥ १२ ॥

५—ग्राहवनीय कुण्ड के पश्चिम-उत्तर-दक्षिण प्रान्त भागों में परिधियों का स्थापन—

अग्निप्रबलीकरणानन्तर वह अध्वर्यु (ग्राहवनीय कुण्ड के पश्चिम, उत्तर, तथा दक्षिण के प्रान्त भागों में क्रमशः तीन) परिधियाँ स्थापित करता है । सो जिस लिए कि, परिधियाँ स्थापित करता है—(उस की उपपत्ति बतलाई जाती है) । (जिस समय) देवताओं ने (प्राणविध पार्थिव आग्नेयदेवताओं ने) जिस (अपने प्राकृतिक भूपिण्ड सम्बन्धी यज्ञ) में इस अग्नि का होत्र—कर्म के लिए वरण किया—(वरण करने की इच्छा अग्नि से प्रकट की), उस समय अग्नि (प्रत्युत्तर में यह) बोले कि, मैं इस कर्म के लिए अपना उत्साह नहीं दिखला सकता, जो कि (मैं) आप का होना बनूं, एवं जो कि आप के लिए (पृथिवी से द्युलोक पर्यन्त लेजाने के लिए) हविर्द्रव्य का (भार) वहन करूं । (अग्नि ने होत्र कर्म में क्यों अनुत्साह प्रकट किया ? इस का कारण बतलाती हुई आगे जाकर

* इसी सिद्धान्त के आधार पर लोक में भोजन-व्यवहार के समय कहा जाता है कि, 'अमुक भूदेव चोटी पर हाथ फेरते गए, और भोजन करते गए' । अवश्य ही भोजन वेला में शिखा पर हाथ फेरते रहने से शिरोऽग्नि प्रदीप्त होता रहता है, अन्नद्रव्य का आकषण स्थिर बना रहता है ।

श्रुति कहती है कि)—(अग्नि ने अनुत्साह का कारण बतलाते हुए देवताओं से यही कहा कि)—हे देवताओं ! आपने मेरे ही तीन पूर्वपुरुषों (मत्सजातीय तीन अग्नियों) को (होत्र कर्म के लिए) वरण किया था (वरण करना चाहा था), और इसी विभीषिका से ये तीनों अग्नि पलायित हो गए थे (अपना स्वरूप खो बैठे थे *) ।

(प्रवरण कर्म की विभीषिका से पलायित, तथा स्वरूपतः विकृत उन) तीनों अग्नियों को यदि आप (पुनः) वापस (इस यज्ञ में मेरी सहायता के रूप में अविकृत बना कर) लौटा सकते हैं, तो मैं (फिर भी यथाकथञ्चित्—आप के) इस होत्र कर्म के लिए उत्साह दिखला सकता हूं, जोकि (मैं) आप का होता बन जाऊं, तथा आप के हव्य का वदन करने लग जाऊं । (अग्नि की इस सन्धा-शर्त्त को स्वीकार करते हुए देवताओं ने कह दिया कि) ऐसा ही होगा । (तत्काल देवताओं ने) उन (पलायित अग्नियों) को इस अग्नि के लिए (यज्ञ में पुनः अविकृत बनाकर) लौटा लिया । वे ही ये तीन परिधिँयाँ हैं । (अर्थात् पलायित तीनों अग्नियों के द्वारा यज्ञाग्नि को समृद्ध बनाने के लिए ही निदानविधि से परिधिँयाँ स्थापित की जाती हैं) ॥१३॥

(तीनों पूर्वपुरुषों के यज्ञ में लौट आनेपर होत्र कर्म में नियुक्त) अग्नि यह बोले कि, वषट्कार (रूप वज्र ने ही उन तीनों को पलायित किया था । मैं (स्वयं भी) इस वषट्कार (रूप) वज्र से डर रहा हूं, कहीं यह वषट्कार—वज्र मुझे भी (उन तीनों की तरह इस यज्ञ से) पृथक् न करदे । (मेरी दृष्टि में इस

* ये ही पलायित अग्नि व्यष्टिरूप से 'एकता, द्विता, त्रिता' नामों से, तथा समष्टिरूप से 'आप्त्या' नामों से प्रसिद्ध हैं । जिन का विशद वैज्ञानिक विवेचन पूर्व के 'आप्त्याब्राह्मण' में—'चतुर्धा विहितो ह वा अग्नेऽग्निरास०' (शत० १२१।१) इत्यादि रूप से किया जा चुका है । अग्नि के मालक-स्वरूपज्ञान की दृष्टि से 'आप्त्या-विज्ञान' अपना एक विशेष स्थान रखता है ।

वज्र भय से बचने का सरल यही उपाय है कि, आप लोग) इन तीनों (पुनः लौटे हुए अग्नि्यों) से ही (तीनों ओर से) घेर दीजिए । (इन के अङ्गरक्षक बन जाने पर) वषट्कार वज्र मुझे (यज्ञ से) पृथक् न छुंट सकेगा । (देवताओं ने कहा) ऐसा ही होगा । (तत्काल) देवताओं ने इन तीनों से इसे सीमित कर दिया । (परिणामस्वरूप वषट्कार वज्र (इस सीमित, सुरक्षित) अग्नि को (यज्ञ से) पृथक् न छुंट सका । (यहां इस वैधयज्ञ में जो अध्वर्यु होत्र कर्म में नियुक्त आहवनीयाग्नि के तीनों ओर पलायित अग्नि्यों के प्रतिरूप में तीन परिधियाँ स्थापित करता है) इस कर्म से यह इस अग्नि के लिए (रक्षार्थ) वर्म (कवच) ही बांधता है, जो कि इन तीनों से परिधान करता है । (होत्र कर्म में नियुक्त आहवनीयाग्नि की स्वरूप रक्षा के लिए ही परिधियाँ स्थापित की जाती हैं, यही तात्पर्य है ॥१४॥

(होत्र कर्म में नियुक्त अग्नि के कहने से पलायित उन तीनों अग्नि्यों को अङ्गरक्षक बनाने के लिए देवता जब यज्ञमण्डल में ले आए, तो) वे तीनों कहने लगे कि, यदि आप हमें इस यज्ञकर्म में नियुक्त करना चाहते हैं, तो इस यज्ञ में (प्रयाजादि अन्य गौण देवताओं की तरह) हमारा भाग (भगधेय भी नियत) होना चाहिए ॥१५॥

(देवताओं ने कहा)—ऐसा ही होगा । (प्रतिज्ञानुसार तीनों के लिए भागधेय की व्यवस्था करते हुए) देवता कहने लगे कि, (आहवनीय में आहुति देते समय) जो आहुति द्रव्य परिधियों के बाहर जा गिरेगा, वह तुम में डूत होगा । (अर्थात् परिधि से बाहर स्कन्ध द्रव्य तुम्हारा प्रातिस्विक-असाधारण भागधेय समझा जायगा) । इसके अतिरिक्त जो आहुतिद्रव्य ऋत्विक् लोग तुम्हारे (परिधियों के) ऊपर ऊपर ढाल देंगे, वह तुम्हारी (स्वरूप) रक्षा का कारण बनेगा । साथही ऋत्विक्-लोग जो द्रव्य (साक्षात्) अग्नि में डूत करेंगे, वह (भी)—(देवताओं के साथ साथ) तुम्हारी रक्षा करेगा ।

(परिधि-स्थानीय पलायित अग्नियों के भागधेय के सम्बन्ध में आरम्भ में उक्त व्यवस्था हुई थी । एवं - 'यद्वै देवा अकुर्वन्तत करवाणि' यह आदेश है । इस-लिए आज भी यज्ञों में इन अग्नियों के लिए वही व्यवस्था चली आरही है । इसी व्यवस्था को उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है कि) । (सो जो कि) यह अर्ध यु आहवनीयाग्नि में आहुति देता है, यह (द्रव्य) इन परिधिस्थ नीय अग्नियों की रक्षा करता है, जो द्रव्य इन परिधियों के ऊपर ऊपर डालता है, वह (भी) इन की रक्षा करता है, जो द्रव्य परिधियों से बहिःप्रदेश में जा गिरता है, वह (इन का प्रातिस्विक भाग बनता हुआ) इन में हुत होता है ।

[स्कन् आहुतिद्रव्य पलायित अग्नियों के लिए प्रातिस्विक आहुति है, इन सम्बन्ध में एक यह विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है कि, यज्ञविज्ञानानुसार जो यज्ञिय द्रव्य उपयोग क्षेत्र से बाहिर होजाता है, वह यज्ञकर्त्ता यजमान के शत्रु का भाग बनता हुआ यजमान के लिए अनिष्ट का कारण बनता है । इधर अग्निवृत्ति के लिए थोड़ा बहुत आहुतिद्रव्य बहिःप्रदेश में अवश्य गिराया जायगा । इस स्कन्-दोष का क्या उत्तर ? इसी विप्रपत्ति का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है कि] — [चूंकि देवताओं ने स्कन् द्रव्य अग्नियों का भागधेय नियत कर दिया है, अतः स्कन्दोष नहीं माना जासकता] — इसीलिए यदि आहुतिद्रव्य बाहिर गिर जाय, तो इस में कोई अपराध [आगः] नहीं [माना जायगा] [पलायित तीनों] अग्नि इसी पृथिवी में प्रविष्ट हुए हैं । [फलतः स्कन् द्रव्य पृथिवी प्रदेश पर गिरता हुआ इनकी तृप्ति का कारण बनेगा, न कि यह द्रव्य शत्रु का भागधेय बनेगा] । जो कुछ यज्ञिय द्रव्य गिरता है, वह सब कुछ इसी पृथिवी में ही [तो] प्रतिष्ठित होता है । [अतः स्कन्दोष का प्रकृत में कोई अवसर नहीं है] ॥ १६ ॥

वह अर्धयु-“भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानांपतये स्वाहा” [यजुः सं० २।२-‘भुवपति के लिए स्वाहा, भुवनपति के लिए स्वाहा, भूतपति के लिए स्वाहा है-’] यह मन्त्र बोलता हुआ [उस] स्कन् [हविर्ग्रहण करते समय

परिधि के बहिःप्रदेश में गिरे हुए आहुतिद्रव्य] का स्पर्श करता है । 'भुवपति' आदि ही उन [पलायित 'अग्निभ्रातरः' नाम से प्रसिद्ध] तीनों अग्नियों के नाम हैं । सो जैसे प्रधान देवताओं के लिए वषट्कार से युक्त हविर्द्रव्य हुत होता है, इसी प्रकार [उक्तमन्त्रप्रयोग पूर्वक स्कन्नद्रव्य के स्पर्श से] इन अग्नियों में हुत बन जाता है । [तात्पर्य यही है कि—'स्वाहाकारं च वषट्कारं च देवा उपजीवन्ति' इस श्रुति के अनुसार 'स्वाहा-वौषट्' पूर्विका आहुति का सम्बन्ध देवताओं के साथ माना गया है । तीनों अग्नियों के लिए स्वाहा प्रयोग पूर्वक स्कन्नद्रव्य का स्पर्श करना इन्हें देवताओं की तरह ही आहुति देते हुए देवकोटि में स्थापित करता है ॥१७॥

[परिधियाँ किस लकड़ी की बनाई जायँ ? इस प्रश्न की मीमांसा की जाती है] - कितने एक याज्ञिक [अग्नि-समिन्धन के लिए यज्ञसंस्था में गृहीत] इधम की [लकड़ियों से ही] इन परिधियों का परिधान करते हैं । [अर्थात् जो काष्ठसम्भार आहवनीयाग्निसमिन्धन के लिए आया है, इन के मतानुसार इसी में से परिधियों के लिए लकड़ी लेलेनी चाहिए] ।

[इस पक्ष का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि] सो ऐसा कभी न करे । [अर्थात् इधमसंभारकाष्ठ से परिधियाँ न बनाई जायँ] । उस यजमान के लिए ये परिधियाँ [परिधानलक्षण कर्म के लिए] असमर्थ होती हैं, जिन्हें इधम काष्ठ की बनाया जाना है । केवल अभ्याधान [अग्निसमिन्धनार्थ, आहवनीय में स्थापनार्थ] ही इधम का ग्रहण किया जाता है । [जब इधमकाष्ठ केवल अग्निसमिन्धनोद्देश्य से यज्ञसंस्था में संगृहीत है, तो इस से दूसरा काम नहीं लिया जा सकता । यदि इधम काष्ठ की परिधियाँ बनाई जायँगी, तो इन से कभी परिधानलक्षण कर्म सिद्ध न होगा] । उसी यजमान के लिए ये परिधियाँ स्वपरिधान कर्म में समर्थ होती हैं, जिस यजमान के लिए ऋत्विक् लेग अन्य काष्ठ का 'ये परिधियाँ हैं' इस रूप से (स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करते हैं । इसलिए (परिधियों के लिए) दूसरी ही परिधियाँ लेनी चाहिए ॥ १८ ॥

वे परिधियां ÷ पलाश की लकड़ियों की होनी चाहिएं । पलाश निश्चयेन ब्रह्म (ब्रह्मवीर्यप्रधान) है । (इधर) अग्नि [भी] ब्रह्म [ब्रह्मवीर्यप्रधान] है । ये परिधियाँ [प्रतिरूपमर्यादा से] अग्नियाँ ही हैं । इस सजातीय सम्बन्ध से ये पलाश की ही होनी चाहिएं ॥ १६ ॥

यदि पलाश की न मिलें, तो विकङ्कत काष्ठ की होनी चाहिएं । यदि वैकङ्कत सम्भव न हो, तो कार्ष्ण्यमय होनी चाहिएं । यदि कार्ष्ण्य न मिले, तो बिल्व काष्ठ की होनी चाहिएं । [ये भी न मिलें तो] खदिर काष्ठ की [होनी चाहिएं] । [यदि खदिर भी उपलब्ध न हो, तो] उदुम्बर काष्ठ की परिधियाँ [होनी चाहिएं] । ये [परिगणित] वृक्ष यज्ञिय हैं । इसलिए इन वृक्षों [में से किसी एक] की ही परिधियाँ होती हैं ॥२०॥ *

(अत्र तृतीयाध्याये तृतीयं, द्वितीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम् ।

द्वितीयप्रपाठकश्च समाप्तः)

— इन यज्ञिय वृक्षों का विशेष विवरण विवेचना में किया जायगा ।

* यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थ को मर्यादा के अनुसार यहीं ब्राह्मण समाप्त हो जाता है, तथापि प्रकरण साम्य का दृष्टि से हमने इस से अगले ब्राह्मण का भी इसी ब्राह्मण के साथ समावेश कर लिया है । प्रकृत ब्राह्मण की ११ वीं कण्डिका से जिस 'परिधि परिधान' प्रकरण का आरम्भ हुआ है, वह तृतीय प्रपाठके प्रथम ब्राह्मण की ४ थो कण्डिका पर समाप्त हुआ है । इस के आगे जो कर्म हैं, वे भी परिशिष्ट स्थानीय बनते हुए इसी से सम्बद्ध हैं । अतः दोनों ब्राह्मणों की एक साथ व्याख्या करना उचित मान लिया गया है

(तृतीयप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्)

वे परिधियाँ आर्द्र [गीले काष्ठ की] होनी चाहिएं । आर्द्रभाव ही इन [काष्ठों का] जीवन [जीवनलिङ्ग—जीवितरूप] है । इसी आर्द्रभाव से ये काष्ठ [स्वावयवों से] कान्तियुक्त बनें रहते हैं । इसी आर्द्रभाव से ये काष्ठ [शुष्ककाष्ठ की अपेक्षा] वीर्ययुक्त [विशेषप्राणशक्तियुक्त] बनें रहते हैं । इस लिए परिधियाँ आर्द्र होनी चाहिएं ॥१॥

[परिधिग्रहण के सम्बन्ध में उपपत्ति, जाति, स्वरूप, यद्दान्तर, आदि जो कुछ विशेष बतलाना था बतला दिया गया । अब पद्धति बतलाते हैं]—वह अध्वर्यु सब से पहिले —“गन्धर्व्वस्त्रा विश्वावभुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै, यजमानस्य परिधिरसि, अग्निरिड ईडितः” [यजुः सं० २।३—विश्व रक्षा के लिए विश्वावसु नाम का गन्धर्व आप को स्थापित करे । आप यजमान की परिधि है, अग्नि हैं, अतएव स्तुत्य हैं, होत्रादिद्वारा ईडित-स्तुत हैं] यह मन्त्र बोलता हुआ मध्य की * परिधि को प्रतिष्ठित करता है । [आहवनीय का पश्चिमभाग ही इस परिधि से युक्त होता है] ॥२॥

पश्चिम परिधि स्थापनानन्तर—‘इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै, यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः’ [यजुः सं० २।३—विश्वरक्षा के लिए आप इन्द्र की दाहिनी बाहु हैं०] यह मन्त्र बोलता हुआ आहवनीय की दक्षिण लेखा पर दूसरी परिधि स्थापित करता है ॥३॥

दक्षिण परिधि-स्थापनानन्तर—मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै, यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः” [यजुः सं० २।३ हे उत्तरपरिधे ! विश्व की रक्षा के लिये अपने स्थिरधर्म से मित्रावरुण

* यजमान के स्कन्ध प्रदेश से आरम्भ कर बाहुपर्यन्त इन का लम्बाई में परिमाण होता है । आकार में मोटी होती है, स्वरूपतः गीली होती है ।

देवताओं ने आपको उत्तरदिशा में प्रतिष्ठित किया है०] यह मन्त्र बोलता हुआ आहवनीय की उत्तर लेखा पर तीसरी परिधि स्थापित करता है ॥४॥

६-आहवनीयाग्नि में समिध स्थापन—

[पूर्वब्राह्मण की—“अथाग्निं कल्पयति०” इत्यादि १२ वीं कण्डका में यह स्पष्ट किया गया है कि, आहवनीयाग्नि को हविर्दहन समर्थ बनाने के लिए यज्ञसंस्था में गृहीत इध्म-सम्भार में से काष्ठ लेकर उस से आहवनीयाङ्गारों का भस्म पृथक् कर इसे प्रबल बना दिया जाता है। इस प्रकार इध्मभार से गृहीत जिस समिध-एतन्नामक काष्ठ-से परिधिस्थापन से पूर्व अग्निप्रबलीकरण कर्म किया जाता है, उसी समिध का अब-परिधिस्थापनान्तर-आहवनीय में प्रक्षेप करना ही-समिधाधान कर्म कहलाया है। प्रकृत प्रकरण इसी विषय का स्पष्टीकरण कर रहा है]।

[इस समिध का पूर्वाधार से सम्बन्ध है, अतएव इसे—‘पूर्वाधारसमिधो-भ्याधानकर्म’ भी कहा जा सकता है। आहवनीय कुण्ड की वायव्य दिशा से आरम्भ कर आग्नेय दिशा पथ्यन्त अविच्छिन्न धारा से जो होन होता है, वही ‘पूर्वाधार’ कहलाया है। यह पूर्वाधार कर्म जिस आग्नेयदिक्-समाप्ति पर समाप्त होता है, वहीं इस समिध का आधान होता है। इस परिस्थिति को सामने रखते हुए ही प्रकृत प्रकरण का समन्वय करना चाहिए]।

परिधिस्थापनान्तर वह अध्वर्यु [आहवनीयाग्नि के पूर्वाधार समाप्ति प्रदेश में] समिध डालता है। [आहवनीयाग्नि में समिध डालने से पहिले] वह अध्वर्यु पश्चिमभागस्थित मध्य की परिधि का [हस्तगृहीत समिध से] स्पर्श करता है। इस स्पर्शकर्म से अध्वर्यु ‘अग्निभ्रातरः’ स्थानीय परिधिरूप अग्नियों का ही पहिले समिन्धन करता है। अनन्तर उस समिध को आहवनीय अग्नि में डालता

है। इस उत्तर कर्म से यह अध्वर्यु अग्नि को साक्षात् रूप से समिद्ध करता है ॥५॥

(अब पद्धति बतलाते हैं)—वह अध्वर्यु (परिधिस्पर्शकर्मानन्तर) “वीति-होत्रं त्वा कवे धुपन्तं समिधीमहि अग्ने बृहन्तमध्वरे” (यजुः सं० २।४—यज्ञ-समृद्धिप्रवर्तक, तथा सर्वज्ञ, तेजोराशियुक्त, तथा महान्, ऐसे हे अग्ने ! इस यज्ञ-कर्म में मैं आप को—इस समिधाधान से—प्रदीप्त कर रहा हूँ) इस गायत्री मन्त्र से आहवनीयाग्नि में समिध डालता है। इस समिन्धन कर्म से अध्वर्यु गायत्री छन्द को ही प्रदीप्त कर रहा है। वह गायत्री (इस कर्म से) प्रदीप्त बन कर दूसरे (सहयोगी त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप्) छन्दों को प्रदीप्त करता है। (परम्परया) प्रदीप्त छन्द देवताओं के लिए यज्ञ (आहुतिद्रव्य) का (धुलोक में) वहन करते हैं ॥६॥

प्रथमसमिधाधानान्तर जिस दूसरी समिध को अध्वर्यु (आहवनीयाग्नि में) डालता है, उस से वसन्त ऋतु को ही प्रदीप्त करता है। (समिन्धनकर्म से) वह वसन्त प्रदीप्त होकर अन्य ग्रीष्मादि ऋतुओं को प्रदीप्त करता है। (परम्परया) प्रदीप्त ऋतुएं प्रजा उत्पन्न करती हैं, और ओषधियों का परिपाक करती हैं। (द्वितीय समिधाधान की यही उपपत्ति है। अब पद्धति बतलाते हैं)—वह अध्वर्यु ‘समिदसि’ (यजुः सं० २।५—हे वसन्त ! आप-अग्नि को प्रज्वलित करने के कारण—समिद् हैं) यह मन्त्र बोलता हुआ समिधाधान करता है। (वसन्त से चूंकि अग्नि समिन्धन आरम्भ होता है) अतः निरचयेन वसन्त समिद् है ॥७॥

इस प्रकार आधारसमिद्भाधान करके अध्वर्यु (आहवनीय की ओर देखता हुआ—“सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कृत्यारिचदभिगस्तै” (यजुः सं० २।५—हे आहवनीयाग्ने ! सूर्यदेवता पूर्वदिशा की ओर से (होने वाले) किसी भी (आ-सुर) हिंसा कर्म से आप की रक्षा करे) इस मन्त्र का जप (स्वरसंज्ञानपूर्वक

उच्चारण) करता है। आहवनीयाग्नि की रक्षा के लिए ही (क्रमशः इस के पश्चिम-दक्षिण-उत्तर प्रान्तों में) परिधियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। (इन तीन परिधियों से तीनों दिशाएं तो इस अग्नि के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। पूर्वदिशा शेष रहती है)। पूर्व की ओर से (समृद्धिनाशक) नाष्ट्रा लोग, तथा समृद्धि-अवरोधक राक्षसलोग इस अग्नि को हानि न पहुंचा सकें, इस लिए (इस मन्त्र जपकर्म से) पूर्व की ओर से ही सूर्य को (इस अग्नि का) रक्षक बनाता है। सूर्य निरचयेन नाष्ट्रा, तथा राक्षसों का नाशक है ॥८॥

(अनुयाजकर्म से पहिले अग्नि-समिन्धन के लिए एक समिध आहवनीय में और डाली जाती है। चूंकि समिधाधानप्रकरण चल रहा है, अतः समान-प्रसङ्ग से उस अभ्याधान का भी यहां विधान बतलाती हुई श्रुति उस की उपपत्ति बतला देती है)—

(जिस तीसरी समिध का अध्वर्यु अनुयाजकर्म में आधान करता है इस तीसरी समिध से (यज्ञकर्मैतिकर्तव्यतासञ्चालक) ऋत्विक् ब्राह्मण को ही प्रदीप्त करता है। वह ब्राह्मण इस कर्म से प्रदीप्त होकर देवताओं के लिए यज्ञ वहन करता है (समर्थ बनता है) ॥९॥

७-उत्तराग्र दो पवित्रों का वेदि पर स्थापन—

इस प्रकार परिधिपरिधान-समिधाधानादि आहवनीयानुगत कर्म करने के अनन्तर वह अध्वर्यु (आहवनीय की ओर से) कुशास्तरणयुक्त वेदि की ओर लौट आता है। (वहां आकर बहि में से) दो पवित्र (दर्भ तृण) लेकर इन्हें (वेदि के ऊपर बिछे हुए पश्चिम भागस्थ कुशासमूह पर उत्तर को अग्रभाग करते हुए)—‘सवितुर्बाहूस्थः’ (यजुः सं० २।५—हे *तृणे ! आप सविता के बाहू

* यह दभेतृण ‘विधृती’ नाम से प्रसिद्ध हैं।

हैं) यह मन्त्र बोलता हुआ तिर्यग् रूप से रखता है । (इन्हें रखने का प्रयोजन बतलाती हुई श्रुति कहती है)—(वेदि पर रक्खा हुआ कुशमुष्टिलक्षण) प्रस्तर स्तुप (शिखा—स्थानीय) है, अन्य बहिर् लोम स्थानीय हैं, अब केवल दोनों भ्रुवों—भौंहों—का प्रतिरूप बच रहता) है । इस विधृति-स्थापनकर्म से अध्वर्यु इस के दोनों भ्रुव ही तिर्यक् रूप से प्रतिष्ठित करता है । (अर्थात् ये दोनों दर्भतृण भ्रुवों के ही प्रतिरूप हैं । चूँकि ये तिर्यग्रूप से प्रतिष्ठित किए जाते हैं) अतएव ये दोनों भ्रुव (आध्यात्मिकी पुरुषसंस्था में) तिर्यक् ही हैं । (चूँकि ये तृण भ्रुव के प्रतिरूप हैं, इधर आध्यात्मिक यज्ञ में भ्रुव तिर्यग् रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए भी इन्हें इस वैध यज्ञ में तिर्यग्रूप से प्रतिष्ठित किया जाता है । इस के अतिरिक्त तिर्यग्रूप से प्रतिष्ठित करने का एक दूसरा यह भी कारण है कि) वेदि पर प्रतिष्ठित प्रस्तर (निदानेन) क्षत्र (शास्ता राजा) है, एवं बिछी हुई इतर बहिर् (निदानेन) विट् (शासित प्रजा) है । इस प्रस्तररूप क्षत्र, तथा बहिर्—रूप विट्, दोनों की प्रतिष्ठा के लिए ही (दोनों की स्वरूपरक्षा के लिए, पारस्परिक सम्बन्ध के लिए ही तिर्यक् स्थापन उचित है) । इस लिए इन्हें तिर्यग्रूप से ही प्रतिष्ठित करता है । इस (विधरण कर्म के सम्बन्ध) से ही इन तृणों को (यज्ञविज्ञान परिभाषा में) 'विधृती' नाम से व्यवहृत किया गया है ॥१०॥

८—विधृती के ऊपर प्रस्तर को फैलाना—

(वेदिस्थित बहिर्स्तरण के ऊपर पश्चिम भाग में प्रतिष्ठित किए गए उन दोनों 'विधृती' नामक दर्भतृणों पर) वह अध्वर्यु—ऊर्णभद्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः" (यजुः सं० २।५—देवताओं के लिए सुखपूर्वक बैठने योग्य ऊर्णसूत्र निर्मित कम्बलवत् मृदुस्पर्श, ऐसे आप को—प्रस्तर को—बिछाता हूँ) यह मन्त्र बोलता हुआ (उस दर्भमुष्टिलक्षण) प्रस्तर को फैलाता है । 'आप देव-

ताओं के लिए साधु-मृदुस्पर्श-हो' यही कहा गया है, जोकि 'ऊर्णप्रदसं त्वा' यह कहा गया है। 'स्वासस्थं देवेभ्यः' इस मन्त्रभाग से 'आप देवताओं के लिए अच्छी बैठक हो' यही कहा गया है ॥११॥

६-दोनों हाथों से प्रस्तर का स्पर्श करना—

मन्त्रपूर्वक प्रस्तर-स्तरणान्तर वह अध्वर्यु—“आ त्वा वसवो रुद्रा आदिषाः सदन्तु” (यजुः सं० २।५-सवनत्रयाधिष्ठाता वसु-रुद्र-आदिष देवता आपको-प्रस्तर को-देवप्रतिष्ठा के लिए-सब ओर फैलावें) यह मन्त्र बोलता हुआ स्तीर्ण प्रस्तर पर अपने दोनों हाथ रखता है।

१०-प्रस्तर का बाएं हाथ से स्पर्श किए हुए सुचों का दहिने हाथ से ग्रहण, तथा प्रस्तर पर स्थापन—

वह अध्वर्यु प्रस्तर के साथ अपने वामहस्त का सम्बन्ध बनाए हुए ही रखता है (हुआ) ॥१२॥ दहिने हाथसे जुहू का ग्रहण करता है। नाष्ट-राक्षस लोग (दोनों के मध्य में) पहिले (ब्राह्मणशरीर के नाष्ट-राक्षस नाशक दिव्यप्राण के सम्बन्ध होने से पहिले) प्रविष्ट न हो जायँ (इस उद्देश्य से ही प्रस्तर के साथ हस्त-सम्बन्ध बनाए रखते हुए ही जुहू ग्रहण करता है)। ब्राह्मण निश्चयेन राक्षसों का नाशक है। इसीलिए (करस्पर्श द्वारा अविच्छिन्नरूप से दिव्यशक्ति का प्रवेश सुरक्षित रखने के लिए) सव्य हाथ से स्पर्श बनाए रखता है ॥१३॥

अनन्तर ही—“धृताच्यसि जुहूर्नाम्ना” (यजुः सं० २।६।-हे जुहू आप (स्वरूप से तो) धृत से परिपूर्ण हो, (एवं) नाम से जुहू (आहुति देने वाली) हो, यह मन्त्र बोलता हुआ दक्षिण हाथ से (आग्नीध्र द्वारा समर्पित) जुहू ग्रहण करता

है। निश्चयेन जुहू (घृतप्राप्ति के कारण) घृताची है , साथ ही यह नाम से निश्चयेन जुहू (आहुति देने वाली) है। (ग्रहणानन्तर वह अध्वर्यु)—‘सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद’—[यजुः सं० २।६।—ऐसी आप अपने प्रिय धामरूप आज्य के साथ इस प्रस्तर पर बिराजिए, यह मन्त्र बोलता हुआ इस जुहू को वेदिस्थित प्रस्तर पर रख देता है)। इसके अनन्तर वह अध्वर्यु ‘घृताच्यस्युपभृताम्ना’ (यजुः सं० २।६—हे उपभृत् आप घृताची हो, नाम से—जुहू के उपसमीप—रह कर आज्य लेने से—उपभृत् हो) मन्त्र बोलता हुआ उपभृत् का ग्रहण करता है। यह सचमुच घृताची है एवं सचमुच नाम से उपभृत् है। अनन्तर ‘सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद’ (यजुः सं० २।६) यह मन्त्र बोलता हुआ इसे प्रस्तर पर रख देता है। उपभृत्ग्रहण—स्थापनानन्तर वह अध्वर्यु—‘ध्रुवाच्यसि ध्रुवा नाम्ना’ (यजुः सं० २।६—हे ध्रुवा आप घृताची हो, एवं धामरूप से एक स्थान पर प्रतिष्ठित रहने के कारण लोक में यथार्थतः ‘ध्रुवा’ नाम से प्रसिद्ध हो) यह मन्त्र बोलता हुआ ध्रुवा ग्रहण करता है। अनन्तर—‘सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद’ (यजुः सं० २।६) यह बोलता हुआ इसे प्रस्तर पर रखता है। (इस प्रकार वाम-हाथ से प्रस्तर से सम्बन्ध बनाए रखता हुआ अध्वर्यु क्रमशः आग्नीध्र से अपने दहिने हाथ में जुहू—उपभृत्—ध्रुवा लेता जाता है, और वेदि—पश्चिमभाग में बिछे हुए प्रस्तरासन पर इन्हें रखता जाता है)। इन तीनों से अतिरिक्त जो पुरोडाशादि इविर्द्रव्य हैं, उन्हें भी ‘सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद’ यही मन्त्र बोलता हुआ प्रस्तर पर रखता है—(यदन्यद्भविः) ॥ १४॥

(स्त्रुचों के सादन कर्म में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है)—वह अध्वर्यु प्रस्तर के ऊपर तो जुहू रखता है, एवं अन्य (उपभृत्—ध्रुवा) स्त्रुचों को प्रस्तर से नीचे बहिर् पर रखता है। कारण यही है कि (निदानेन) जुहू क्षत्र है, अन्य स्त्रुक् विट् है। (जुहू रूप क्षत्र को ऊपर, तथा उपभृत्—ध्रुवरूप विट् को

नीचे रखता हुआ) अध्वर्यु क्षत्र को ही विट् से श्रेष्ठ-ऊँचा बैठने वाला बनाता है । अतएव ऊँचे आसन पर विराजमान क्षत्रिय राजा की नान्चे से खड़े खड़े प्रजा उपासना किया करती है । इसी प्राकृतिक नियमानुसार जुहू को प्रस्तर के ऊपर रखता है, अन्य सुचों को नीचे (रखता है) ॥१५॥

११-स्पर्शकर्म—

(अनन्तर वह अध्वर्यु-“ध्रुवा असदन्मृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि, पाहि यज्ञं, पाहि यज्ञपतिम्” (यजुः सं० २।६-यज्ञ की योनिरूप, कर्मसमाप्ति-पर्यन्त निरचल रूप से प्रतिष्ठित रहने वाले जो हवर्द्रव्यादि यहां प्रतिष्ठित हुए हैं, हे विष्णो ! आर उन की रक्षा करै, यज्ञ की रक्षा करै, एवं यज्ञगति यजमान की रक्षा करै, यह मन्त्र बोलता हुआ आज्यस्थालीस्थ आज्य, जुह्वादिस्थित आज्य, एवं पुरो-डाश आदि का उपयोग क्रम से स्पर्श करता है । इसी कर्म का मन्त्र-खण्डरूप से प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है)—

वह अध्वर्यु ‘ध्रुवा असदन्’ यह मन्त्र बोलता हुआ (आज्यादिका स्पर्श करता है । ये द्रव्य कर्मसमाप्तिपर्यन्त निश्चलरूप से ही प्रतिष्ठित हैं । (मन्त्र का अगला भाग है)—“ऋतस्य योनौ” यह । यज्ञ ही ऋत की योनि है । यज्ञ पर ही ये जुह्वादि प्रतिष्ठित हैं । (मन्त्र का अगला भाग है)—“विष्णो पाहि, पाहि यज्ञं, पाहि यज्ञपतिम्” यह । इस से (यज्ञरक्षा के साथ ही) यजमानरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है ।

अनन्तर-“पाहि मां यज्ञन्यम्” (यजु सं० २।६।-यज्ञकर्म की अग्रगामी बनाने वाले मुक्त-ऋत्विक् की भी रक्षा करै) यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु स्वयं अपने शरीर का स्पर्श करता है । इस कर्म से यह अपने आप को भी यज्ञ से बाहिर नहीं करता है । विष्णु को ही यज्ञ कहते हैं । यज्ञ की रक्षा में ही रक्षार्थ (इस स्पर्श कर्म से) सब को प्रतिष्ठित करता है । इसी अभिप्राय से-‘हे विष्णो ! आप रक्षा करै !’ यह कहा गया है ॥१६॥

इति तृतीयाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्

इति-मूलानुवादः

घ-सूत्रप्रदर्शितपद्धतिसंग्रह—

१-इध्म-वेदि-बर्हिषां प्रोक्षणम्

आज्यग्रहण के अनन्तर वेदिमध्य से आज्यस्थली लेकर उसे किसी सु'क्षित स्थान में रख दिया जाता है। अनन्तर अग्निसमिन्धन के लिए यज्ञसंस्था में गृहीत रज्जु से बंधे हुए इध्मभार (काष्ठभार) की ग्रन्थि खोलता है। ग्रन्थि खोलने के अनन्तर प्रोक्षणकर्म के लिए ब्रह्मा से—“ब्रह्मन् ! इध्मं प्रोक्षिष्यामि” इन शब्दों में आज्ञा मांगता है। ब्रह्मा—“ओं प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धय त्वं, नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु । सप्त ऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तेत्रमं यज्ञं यजमानं च धेहि” (का० श्रौ० २।२।८) यह चुपचाप बोलता हुआ—“ओं प्रोक्ष” इन शब्दों में प्रोक्षणकर्म की आज्ञा देता है। इसी अर्ध्वर्युकृत प्रोक्षणकर्म की इतिकर्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“इध्मं प्रोक्षति विस्त्रस्य, वेदिं च, बर्हिः प्रतिगृह्य वेद्यां कृत्वा पुरस्तादग्रन्थि-
“कृष्णोऽसि” इति प्रतिमन्त्रम्” (का० श्रौ० सु० २।७।१.६)।

स्वस्थान पर प्रतिष्ठित इध्म की ग्रन्थि खोलकर —“ओं कृष्णोस्याखरेष्ठोऽग्रे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” यह मन्त्र बोलता हुआ अर्ध्वर्यु इध्म का (प्रणीता-पात्रस्थ प्रणीता जल से कुशा द्वारा) प्रोक्षण करता है। इध्मप्रोक्षणानन्तर—“ओं वेदि-रसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” यह मन्त्र बोलता हुआ वेदि का प्रोक्षण करता है। वेदि प्रोक्षणानन्तर आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से सोपे गए ‘बर्हि’ नामक कुशों को लेकर इन्हें वेदि के ऊपर (बर्हिग्रन्थि को पूर्व की ओर रखता हुआ) रखकर प्रोक्षण-कर्म के लिए ब्रह्मा से—“ब्रह्मन् ! बर्हिः प्रोक्षिष्यामि” इन शब्दों में आज्ञा मांगता है। ब्रह्मा—“ओं प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धय त्वं०” इत्यादि मन्त्रपाठानन्तर “ओं प्रोक्ष” इन शब्दों में आज्ञा देता है। इस मन्त्र से अनुज्ञात अर्ध्वर्यु—“ओं बर्हि-रसि सुग्ध्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” यह मन्त्र बोलता हुआ वेदिस्थ बर्हि का प्रोक्षण

करता है। अग्नि के अभाव में अवभृथेष्टि में, तथा परिश्रित कर्म में इध्म का प्रोक्षण नहीं होता। एवं गृहमेधीयकर्म में (का० श्रौसू० ५।६।६।२५) चूंकि बर्हिः स्तरण नहीं होता, अतः वहां वेदि का प्रोक्षण नहीं होता। प्रोक्षणकर्म के सम्बन्ध में यह प्रासङ्गिक विशेषता समझनी चाहिए।

२-प्रोक्षणी-शेषेण बर्हिर्मूलोपसेचनम्

प्रोक्षणकर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु प्रोक्षणीपात्र में बाकी बचे हुए जल को “ओं अदित्यै व्युन्दनमसि” यह मन्त्र बोलता हुआ कुशा के मूल भाग में डाल देता है। यही बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘शेषं मूलेषूपसिञ्चति—“अदित्यै व्युन्दन” मिति’ (का० श्रौ० सू० २।७।१७)

३—पवित्रे प्रणीतासु निधाय बर्हिषः पुरस्तात् प्रस्तरग्रहणम्

मूलोपसिञ्चन कर्म के अनन्तर अपने हाथ से प्रणीता—पात्रस्थ जलों में दो दर्भतृण रखता है। अनन्तर वेदि पर स्थित बर्हि की गांठ पृथक् करता है। अनन्तर बर्हि के पूर्वभाग से कुशमुष्टि का ग्रहण करता है, जो कि कुशमुष्टि ‘प्रस्तर’ नाम से व्यवहृत हुई है। बर्हिपूलक से प्रस्तरनामक कुशमुष्टि के ग्रहण के लिए ही चूंकि— “ओं विष्णो स्तुपोऽसि” यह मन्त्र विहित है, अतएव जहां पितृयज्ञ में प्रस्तर का बर्हि से पृथक्—करण नहीं होता, वहां—“प्रस्तर उपसन्नद्धः” (का० श्रौ० ५।२।२७) इस सिद्धान्त के अनुसार पहिले से बद्ध प्रस्तर का ही ग्रहण होजाता है। फलतः पितृयज्ञ में प्रस्तरग्रहणकाल में मन्त्रप्रयोग नहीं होता। प्रस्तरग्रहण की इसी इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘पवित्रे निधाय प्रणीतासु, बर्हिर्विस्त्रंस्य, पुरस्तात्-प्रस्तरग्रहणं—

“विष्णो” रिति” (का० श्रौ० सू० २।७।१८)।

४-वेद्यां बर्हिषा त्रिवृत स्तरणम्

प्रस्तरग्रहण के अनन्तर वह अध्वर्यु खहस्त में गृहीत प्रस्तर ब्रह्मा को सौंप देता है। वेदिस्थित बर्हिपूजक की बन्धन रज्जु को वेदि की दहिनी श्रोणि पर उसे रखकर अन्य बर्हि-तृणों से ढाँक देता है। अनन्तर—“ओं ऊर्णमद्रसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः” यह मन्त्र बोलता हुआ वेदि पर तीन बार करके प्रागग्र कुश बिछाता है। यही त्रिवृत-स्तरणकर्म कहलाता है, जैसा कि सूत्रकार कहते हैं—

“ब्रह्मणे प्रदाय, सन्नहनं विसंस्थ, दक्षिणस्यां वेदिश्रोणी निधाय,
अन्यैरवच्छाद्य वेदिं स्तृणाति—“ऊर्णमद्रस” मिति त्रिवृत”

(का० श्रौ० सू० २।७।१६)।

अथवा त्रिवृत स्तरण न कर जितने तृणों से वेदि इस प्रकार ढँक जाय, जिस से वेदि का मृण्मय प्रदेश न दिखाई पड़े, ऐसे घनरूप से स्तरण कर्म करना चाहिए। इसी पद्धान्तर को उद्धृत करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“उपपसा वा बहुलम्” का० श्रौ० सू० २।७।२०

स्तरण के सम्बन्ध में यह विशेषता है कि, बर्हि के मूलभाग अधः रहने चाहिए। कहा गया है कि, तीन कुशमुष्टियाँ बिछाई जाती हैं। पहिले जो मुष्टि बिछाई जाती है, उसके मूलभागों को दूसरी मुष्टि के अग्रभागों से, तथा दूसरी के मूलभागों को तीसरी मुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित कर देना चाहिए। इस प्रकार अधरमूल-पद्धति से स्तरण कर्म करना चाहिए। इस विशेषता के अतिरिक्त ‘पश्चादपवर्ग’ रूप से दूसरी विशेषता और होती है। वेदि के पूर्वभाग से तो स्तरणकर्म का आरम्भ होना चाहिए, एवं पश्चिम भाग में अवसान करना चाहिए। यही पश्चादपवर्गस्तरणात्मक एक पक्ष है। अथवा प्रागपवर्ग-रूप से भी आच्छादन किया जा सकता है। इस पक्ष में पूर्व-पूर्व स्तृत बर्हि के अग्रभागों से पश्चात् स्तीर्यमाण बर्हि के

मूलभागों का आच्छादन करना चाहिए। स्तरणकर्मानुगत इन्हीं तीनों विशेषभावों का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अधरमूलम्”-“पश्चादपवर्गम्”-“प्रवृहं वा” (का० श्रौ० सू० २।७।२१, २२, २३)

५-आहवनीयकल्पनात् पूर्व हविषामुद्गासनम्

हविःपरिपाक के सम्बन्ध में दो पक्ष माने गए हैं। गार्हपत्याग्नि में हविःपरिपाक करना एक पक्ष है, एवं आहवनीयाग्नि में परिपाक करना एक पक्ष है। जो आहवनीय-परिपाक का अनुगामी है, उस यजमान के यज्ञ में इस स्तरणकर्म के अनन्तर ‘हविरुद्गासन’ कर्म होना चाहिए। स्तरण कर्म के अनन्तर ही इध्मादि से अग्नि को प्रबल बनाया जाने वाला है। यदि इस कर्म के पीछे उद्गासन कर्म किया जायगा, तो हविर्द्रव्य के जलने का भय रहेगा। अतः अग्नि-प्रकल्पति (ज्वलन) से पूर्व ही उद्गासन कर लेना उचित है। जो गार्हपत्यपक्ष का अनुगामी है, वह उद्गासन कब करे? इसका निर्णय आगे (का० २।८।१४) होने वाला है। आहवनीयश्रापी यजमान के यज्ञ में इसी उद्गासन कर्म का सम्बन्ध बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अत्रोद्गासनमाहवनीयश्रापिणः” (का० श्रौ० सू० २।७।२४)।

६-समित्प्रक्षेपेणाहवनीयस्य समर्थीकरणम्

हविरुद्गासन-कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु इध्मभार में से एक समिध लेकर, तथा ब्रह्मा से प्रस्तर लेकर आहवनीयाग्निकुण्ड के ऊपर समीप से प्रस्तर अपने हाथ में रखता हुआ उस समिध के आघात से आहवनीय कुण्ड में प्रतिष्ठित काष्ठादि का भस्म अलग कर अग्नि को प्रबल बनाता है। इध्म से होने वाला यह समर्थन कर्म चूंकि अग्नि से ही सम्बन्ध रखता है, न कि अप् से, तथा परिश्रित् से। अतएव

अग्नि में, और परिश्रितों में यह कर्म नहीं होता है। इसी समर्पण-कर्म का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“इध्मात् समिधपादायाहवनीयं कल्पयति,
उपर्युपरि प्रस्तरं धारयन्” (का० श्रौ० सू० २।७ २५।) ।

७-अनुयाजार्थमुल्मुकयोगाहवनीयाभिष्काशनम्

अग्निसमर्पण के अनन्तर प्रज्वलित अग्नि में से दो उल्मुक लिए जाते हैं। छन्दो-देवता से सम्बन्ध रखने वाला अनुयाज कर्म वैकल्पिक माना गया है। यदि अनुयाजकर्म संगृहीत है, तो उसी दशा में अनुयाज के लिए दो उल्मुक आहवनीय से पृथक् निकाल लिए जाते हैं। जब अनुयाजकर्म का समय आता है, तब पुनः उन (अन्यत्र स्थापित) उल्मुकों को अहवनीय में डालकर अनुयाजकर्म किया जाता है। चूंकि आतिथ्येष्टि में (का० श्रौ० ८.१।१ के अनुसार), तथा गृहमेधीयादि में (का० श्रौ० ५।६ ६ २५ के अनुसार) अनुयाजकर्म का अभाव है, अतएव वहां उल्मुक निष्काशन भी नहीं होता।

इति-द्वितीयाध्याये सप्तमी काण्डिका समाप्ता

३।७।

८-आहवनीयस्य पश्चिमे, दक्षिणे, उत्तरे च क्रमेण परिधिपरिधानम्

उल्मुकनिष्काशन-कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु क्रमशः “ओं-गन्धर्वस्त्वा विश्वा वसुः०”-“ओं-इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणे०”-“ओं-मित्रावरुणौ त्वा०” इन तीनों मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ, (ब्राह्मणग्रन्थों में परिगणित पलाशादि किसी) एक यज्ञिय वृक्ष के काष्ठ से निर्मित, परिमाण में बाहुमात्र, स्वरूप में गीली, जातितः

पालाशः—वैकङ्कत—कार्ष्मर्य—बैल्व में से पूर्व पूर्व की न मिलने पर उत्तर के, अथवा खादिर—औदुम्बर की तीन परिधियाँ आहवनीयकुण्ड के मध्यम (पश्चिम), दक्षिण, उत्तर प्रान्तभागों में क्रमशः प्रतिष्ठित करता है । इसी क्रमिक परिधानकर्म का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“परिधीन् परिदधाति—आर्द्रान् एकवृत्तीयान् बाहुमात्रान् पालाशवैकङ्कत—कार्ष्मर्य—बैल्वान्, पूर्वालाभे पूर्वालाभे उत्तरान्, खादिरौदुम्बरान्वा, मध्यम—दक्षिणोत्तरान्—“गन्धर्व०” इति प्रतिमन्त्रम्” (का०श्रौ०सू० २।१।१) ।

१—आहवनीयाग्नौ समिधाधानम्

परिधि—परिधानकर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु अग्निकल्पार्थ पहिले से गृहीत समिधा का पहिले रक्खी हुई मध्यम परिधि के साथ स्पर्श कराके, खड़ा होकर—“वीतिहोत्रम्०” यह मन्त्र बोलता हुआ उस समिधा को आहवनीयाग्नि में डालता है । दूसरी समिधा को परिधि से बिना स्पर्श कराए ही ‘समिदसि’ यह मन्त्र बोलता हुआ आहवनीय में डालता है । इन्हीं दोनों प्रक्षेप—कर्मों का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“प्रथमं परिधिं समिधोपस्पृश्य “वीतिहोत्र” मित्यादधाति” ।

अनुपस्पृश्य द्वितीयां “समिदसी” ति” (का०श्रौ०सू० २।१।२,३) ।

१०—आहवनीयेक्षणपूर्वकं मन्त्रस्मरणम्

समिधाधान—कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु आहवनीय अग्नि की ओर देखता हुआ “ओ सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्यादिचदभिशस्यै” इस मन्त्र का संहितापठितस्वरसंधान पूर्वक उच्चारण करता है । इसी कर्म का दिग्दर्शन कराते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“सु र्यस्त्वे” ति जपति, आहवनीयमीक्षमाणस्तद्वचनात्” ।

(का० श्रौ० सू० २।८।४)

११-उदगग्रयोर्विधृतोर्वेद्यां निधानम्

मन्त्रस्मरण-कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु पुनः वेदि की ओर लौट आता है । वहां आकर वेदि पर बिछे हुए बर्हिके ऊपर दो पवित्र (दर्भतृण) उत्तराग्र तिर्यग्-रूप से-“ओं सवितुर्वाहस्थः” यह मन्त्र बोलता हुआ रखता है । ये दर्भतृण ही ‘विधृती’ नाम से प्रसिद्ध हैं । निम्न लिखित सूत्र से इसी कर्म का स्पष्टीकरण हो रहा है—

“आवृत्य वेदिं वह्निपस्तृणे तिरश्ची निदधाति-“सवितु” रिति”

(का० श्रौ० सू० २।८।५) ।

इन दर्भतृणों के सम्बन्ध में एक जिज्ञासा शेष रह जाती है । वह यह कि, जिन दो तृणों के निधान का विधान हुआ है, वे इस वेदि पर बिछे बर्हि में से ही लिए जायँ, अथवा अन्य दर्भतृण लिए जायँ ? । इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अन्ये वाऽयुक्तत्वात्” (का० श्रौ० सू० २।८।६) ।

इस निधान कर्म के लिए दूसरे ही तृण लेने चाहिए । क्योंकि वेदिसम्बन्धी बर्हितृणों में से इन दोनों का प्रदण विहित नहीं है । वेदि-तृणों का केवल स्तरण कर्म में विनियोग विहित है । अतः अन्य तृण ही रखने चाहिए । अन्यत्र भी पवित्र-पशुपाकरण-ग्रहोपस्पर्शन-अग्निमन्थनादि में जहां तृणनिधान विहित है, सर्वत्र अन्य तृण ही लेने चाहिए । यही प्रासङ्गिक व्यवस्था बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अन्यत्रापि तृणार्थे” (का० श्रौ० सू० २।८७) ।

चूँकि तृणनिधान-प्रसङ्ग से अन्य स्थलों की चर्चा चल पड़ी । अतएव इसी प्रसङ्गदृष्टि से आज्यसम्बन्ध में भी विनियोग-मर्यादा का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है । आज्य से एक ‘यूपाञ्जन’ कर्म होता है । यज्ञिय यूप के चारों ओर घृत का सम्बन्ध कराना ही यूपाञ्जन कर्म है । प्रश्न होता है कि, जिस आज्य-स्थाली में प्रयाजानुयाजादि के लिए आज्य लिया जाता है, इस यूपाञ्जन-कर्म के लिए भी इसी में से लिया जाता है ? अथवा इसके लिए अन्य आज्य का ग्रहण होता है ? सूत्रकार उत्तर देते हैं—

“यूपाञ्जने च सर्पिः” (का० श्रौ० सू० २।८।८) ।

यूपाञ्जन साधक घृत अन्य (लौकिक) ही लेना चाहिए । आज्यस्थाली का आज्य इस कर्म में विनियुक्त नहीं है ।

ज्योतिषोम यज्ञ में पुरोडाश का इन्द्र-वायू के लिए, पयस्या का मित्रा-वरुण के लिए, तथा धान का अश्विनीकुमारों के लिए प्रक्षेप होता है । इस प्रकार प्रक्षेप कर्म के लिए अपेक्षित पुरोडाशादि प्राकृत लिए जायँ ? अथवा लौकिक ? इस सम्बन्ध में ऐच्छिक व्यवस्था बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“पुरोडाश-पयस्या-धानासु चेच्छन्” (का० श्रौ० सू० २।८।९)

१२-विधृत्योरुपरि प्रस्तरस्तरणं, पाणिद्वयेन तदभिर्गर्शनञ्च

वेदिके ऊपर विधृती-स्थापन कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु उन तिर्यगूरूप से उदगप्र प्रतिष्ठित दर्भ-तृणों के ऊपर—“ओं-ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं दवभ्यः” यह मन्त्र बोलता हुआ प्रस्तर (एतन्नामक दर्भमुष्टि) बिछाता है । प्रस्तर बिछाने के अनन्तर वह अध्वर्यु—“ओं-आत्वा वसवो रुद्रा आदिताः सदन्तु” यह मन्त्र बोलता हुआ अपने दोनों हाथों से वेदिपर फैलाए गए उस

प्रस्तर को दबाता है। इन्हीं स्तरण-अभिमर्शन-कर्मों का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“तयोः प्रस्तरं स्तृणा-“स्यूर्णम्रदस” मिति (का०श्रौ०सू० २।८।१०)।

“अभिनिदधा-“सा त्वा वसव” इति (का०श्रौ०सू० २।८।११)।

१३-प्रस्तरस्पर्शद्वारा दक्षिणेनं सूचां ग्रहणं, प्रस्तरे स्थापनञ्च

प्रस्तरणस्तरण-स्पर्श-कर्मनन्तर वह अध्वर्यु अपने दोनों हाथों में से वाम हाथ तो प्रस्तर पर रखे रहता है, एवं दहिने हाथ में आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से कमशः सोंपे गए जुहू-उपभृत्-ध्रुवा नामक सुकपात्रों को-“घृताची०” इत्यादि संहितोक्त तीनों मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ प्रस्तर पर पूर्वाग्र स्थापित करता है। इस स्थापन कर्म में विशेषता यह है कि, जुहू को तो प्रस्तर के ऊपर रखा जाता है, एवं उपभृत्, तथा ध्रुवा को प्रस्तर से नीचे बहिर् पर रखा जाता है। ग्रहण, स्थापन-वैशिष्ट्य की इसी इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“सव्याशुन्ये जुहूं प्रतिशृण्व निदधाति “घृताची” इति

(का०श्रौ०सू० २।८।१२)।

“एवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रं बहिष्युपभृतं, ध्रुवां चावकृष्टेऽनुपूर्वम्”

(का०श्रौ०सू० २।८।१३)।

१४-पुरोडाशस्य घृतेनाञ्जनं, कपालानाञ्च घृतेनषदञ्जनम्

सूक्स्थापन-कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु वेदिस्थान से गार्हपत्य के समीप आता है। वहां आकर पुरोडाशद्रव्य पर घृत डालकर उसे ठंडा कर पहिले से सम्पन्न पुरोडाशपात्री में उन्हें रख कर-“यस्ते प्राणः पशुषु प्रविष्टो देवानां

विष्टामनु यो वितस्थे । आत्मन्वान् सोम घृतवान् हि भूत्वाऽग्निं गच्छ स्वर्य-
जमानाय विन्दे” यह मन्त्र बोलता हुआ पुरोडाशपात्री में प्रतिष्ठित पुरोडाशद्वयी को
आज्य से चुपड़ता है ।

जहां अग्निदेवता का सम्बन्ध है, वहां ‘अग्निं गच्छ स्वर्यजमानाय०’
इत्यादि रूप से मन्त्र प्रयोग होगा । एवं जहां अन्य देवताओं का सम्बन्ध है, वहां
‘अग्नीषोमौ गच्छ स्व०’—‘इन्द्राग्नी गच्छ स्वर्यजमानाय०’ इत्यादि रूप से
ऊह किया जायगा ।

पुरोडाशञ्जन के अनन्तर जिस क्रम से कपाल रखे गए थे, उसी क्रम से
उन उन कपालों का वह अर्घ्य—‘यानि घर्मे कपालान्युप चिन्वन्ति वेधसः ।
पूष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायू विमुञ्चताम्” यह मन्त्र बोलता हुआ घृत से थोड़ा
थोड़ा चुपड़ता है । किन्हीं याज्ञिकों के मत में कपालाञ्जन कर्म तूष्णीं (बिना मन्त्र-
प्रयोग के) होता है । दोनों वैकल्पिकपक्ष ऐच्छिक हैं ।

जितने कपाल इस कर्म में गृहीत हैं, उनका निधानक्रम से संख्यापूर्वक—
प्रथममुद्रासयामि, द्वितीयं०, तृतीयं०, इत्यादिरूप से ही उद्भासन करना चाहिए ।
इन्हीं कर्मों की इतिकर्त्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“पुरोडाशौ-अभिघार्य, उद्भास्यऽउपस्तीर्णे निधायाऽनक्ति “यस्ते प्राणः
पशुषु पविष्टो देवानां विष्टामनु यो वितस्थे । आत्मन्वान् सोम घृतवान्
हि भूत्वाग्निं गच्छ स्वर्यजमानाय विन्दे” ति” (का० श्रौ० सू० २।८।१४) ।

‘यथा देवतमन्यत्” (का० श्रौ० सू० २।८।१५) ।

“प्रत्यनक्ति कपालानि—“यानि घर्मे कपालान्युप चिन्वन्ति वेधसः ।
पूष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायू विमुञ्चता” मिति” (का० श्रौ० सू० २।८।१६) ।

‘तूष्णीं वा’ (का० श्रौ० सू० २।८।१७) ।

“संख्ययोद्भासयति” , का० श्रौ० सू० २।८।१८)

१.५-सर्वालम्बनम्

उक्त कर्मानन्तर वह अध्वर्यु—“ओं-प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद्” यह मन्त्र बोलता हुआ आज्य-पुरोडाशदि हविर्द्रव्यों को वेदिस्थित ध्रुवापात्र के उत्तर प्रदेश में वेदि पर रखकर—“ओं-ध्रुवा असदन्नृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि, पाहि यज्ञं, पाहि यज्ञपति” इस मन्त्र की आवृत्ति पूर्वक आज्यस्थालीस्थित आज्य का, जुहू-उगृह्य-ध्रुवा-स्थित आज्य का, पुरोडाश पात्री में स्थित पुरोडाशद्वयी का उपयोग क्रम से स्पर्श करता है। अनन्तर—“ओं-पाहि मां यज्ञन्यम्” यह मन्त्र बोलता हुआ वह अध्वर्यु अपने हृदय का स्पर्श करता है। यही सर्वालम्बन कर्म बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“प्रियेण धाम्ने” ति हवींषि वेद्यां कृत्वा “ध्रुवा असद” निति-सर्वाण्यालभते (का० श्रौ० सू० २।८।१.६)।

“पाहि मां” पित्यान्मानम्” (का० श्रौ० सू० २।८।२०)।

व्रतोपायन कर्म के सम्बन्ध में दो विकल्प-पक्ष माने गए हैं। द्वितीयपक्ष का अवसर कब है ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अत्र वा व्रतोपायनमत्र वा व्रतोपायनम्” का० श्रौ० सू० २।८।२१)।

इति-कात्यायनश्रौतसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः

इति-सूत्रप्रदर्शितपद्धतिसंग्रहः

६-वैज्ञानिकविवेचना—

अथ-प्रोक्षणकर्मोपपत्तिः

“पवित्रं वा आपः”—‘मेध्या वा आपः’ (शत० ब्रा० १.११) इन ब्राह्मण श्रुतियों के अनुसार पानी में मेध्य, और पवित्र नामक दो धर्म प्रतिष्ठित रहते हैं, जिन की विशद वैज्ञानिक व्याख्या उसी ब्राह्मण में की जा चुकी है। इस यज्ञ कर्म में उपयुक्त बर्हि, वेदि, तथा इध्म, तीनों यज्ञसंस्था में गृहीत होने से पवित्र तो बन चुके हैं। परन्तु अभी इन में उस मेध्य गुण का अभाव है, जिस के सम्बन्ध से ये यज्ञ के साथ अन्तर्यामिसम्बन्ध करने में समर्थ हो सकती हैं। उस संगमनीयगुण का (स्नेहगुण का) इनमें आधान करने के लिए ही इन का प्रोक्षण किया जाता है, एवं प्रकृत प्रोक्षण कर्म की यही एकमात्र उपपत्ति है, जिस का “तन्मेध्यमे-वैतदग्नये करोति” इन शब्दों में अभिनय हुआ है।

यज्ञाग्नि (आहवनीयाग्नि) के समन्धन के लिए जो काष्ठभार यज्ञसंस्था में संगृहीत होता है, उसे ‘इधे ह वा अध्वयुरग्निम्’ इस निर्वचन से ‘इध्म’ कहा जाता है। यह इध्म काष्ठ कृष्णाग्नि का प्रतिरूप है। मृग्याग्नि ही कृष्णाग्नि कहलाया है, अतएव काष्ठप्रसृत इस अग्नि को ‘मृग’ भी कहा जाता है। सौराग्निमण्डल प्राकृतिक नित्य यज्ञमण्डल का आहवनीयाग्निमण्डल है। इस में प्रतिष्ठित सौर सावित्राग्नि (प्राणाग्नि) अग्नीषोमात्मक सग्वत्सर यज्ञ का स्वरूप-समर्पक बनता हुआ यज्ञात्मक है। इस सौर यज्ञाग्नि के ब्रह्मौदन, प्रवर्ग्य, भेद से दो विभाग हो जाते हैं। जो सौर अग्नि सूर्यसंस्था की स्वरूपरक्षा के लिए सदा सौरमण्डल में अन्तर्यामि सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, उसे ब्रह्मौदन अग्नि कहा जाता है, एवं यह सूर्य का अपना प्रातिष्ठिक अग्निभाग है। जो सौर अग्नि प्रजापति की कामना से सौरसंस्था से पृथक् होकर भूगर्भ में प्रविष्ट होता हुआ पृथिवी की ओषाधे वनस्पतियों में (इन के स्वरूप निर्माण के लिए) प्रविष्ट रहता है, वह प्रवर्ग्याग्नि कहलाता है। इसी सौर-प्रवर्ग्य-यज्ञाग्नि से पार्थिवसंस्था की स्वरूप निष्पत्ति हुई

है । यही पार्थिव अग्नि, जो कि सौर अग्नि का प्रवर्ग्यांश है, 'गायत्र' नाम से व्यव-
हृत होने लगता है ।

स्व-सौरसंस्था में प्रतिष्ठित वही सावित्र यज्ञाग्नि पारमेष्ठ्य, दाह्य, ब्रह्मणस्पति
नामक सोमाहुति से शुक्ल (ज्योतिर्मय) बना रहता है, जिसे कि हम इस का
जाग्रतरूप कह सकते हैं । यही शुक्ल-तथा प्रत्यक्ष दृष्ट सौर यज्ञाग्नि प्रवर्ग्य सम्बन्ध
से जब पार्थिवसंस्था में प्रविष्ट हो जाता है, तो इस का शुक्लरूप उत्क्रान्त
होजाता है । पारमेष्ठ्य सोम सम्बन्ध के उत्क्रान्त होजाने से अपना शुक्लरूप
छोड़ता हुआ यह कृष्णरूप में (अप्रत्यक्षरूप में) परिणत हो जाता है । यही
इसका सुप्तरूप है । पार्थिव पदार्थों में, विशेषतः काष्ठादि में अग्नि का यही सुप्त
स्वरूप प्रतिष्ठित है । जब अन्याग्नि-सम्बन्ध से इसे जगाया जाता है, तो यह जग-
पड़ता है, काष्ठ प्रज्वलित हो जाता है । तत्काल यह अपने शुक्लरूप में आता
हुआ स्वस्थानभूत बुलोकोपलक्षित सौर-देवमण्डल में चला जाता है । पार्थिव अग्नि
का इसी सुप्त-जाग्रत-अवस्थाद्वयी का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

“शेष वनेषु मात्रोः सं त्वा मतास इन्धते ।

अतन्द्रो हव्या वहसि हविष्कृत आदिदेवेषु राजसि” ॥

(ऋक्सं० ८।७।१५) ।

सौर यज्ञाग्निवत् चूँकि यह अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है, अपितु मृग्यमाण (खोजने
योग्य) है, अतएव इसे 'कृष्णमृग' कहना अन्वय बनता है । यज्ञभूमि नाम
से प्राप्त भारतवर्ष में स्वच्छन्दरूप से विचरण करने वाले *कृष्णमृग (काले
हरिण) में भी इस कृष्णमृगाग्नि की प्रधानता है । अतएव यज्ञ कर्म में यज्ञाग्नि
समृद्धि के लिए कृष्णमृग चर्म पर ही हविःपेषणादि कर्म होता है, जैसाकि पूर्वके—
“अथ कृष्णाजिनमादत्ते” (शत० १।१।४।१) इत्यादि रूप से कृष्णाजिनब्रा-
ह्मण में विस्तार से बतलाया जाचुका है । सौर यज्ञाग्नि ही प्रवर्ग्य सम्बन्ध से

*—“तस्य (अग्नेः) एष स्वो लोकः, यत् कृष्णाजिनम्” (शत० ६।४।२।६) ।

पार्थिव पदार्थों में प्रविष्ट होता हुआ कृष्णमृग नाम से व्यवहृत होने लगता है, इसी रहस्य का निम्नलिखित ब्राह्मण-श्रुति से स्पष्टीकरण हुआ है—

“यज्ञो ह देवेभ्योऽप चक्राम । स कृष्णो भूत्वा चचार ।

तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाजन्तुः” (शत० १।१।४।१) ।

“मृगधर्मा वै यज्ञः” (पलायनशीलः) (तां० ब्रा० ६।७।१०) ।

वही मृगयाग्नि प्रतिरूपमर्यादा से यहां तो आहवनीय खर में प्रतिष्ठित है, एवं उस प्राकृतिक यज्ञ में आहवनीयखरस्थानीय सौर मण्डल में प्रतिष्ठित है । अतएव ‘आहवनीये खरे तिष्ठति’ इस निर्वचन से इसे ‘आखरेष्ठः’ नाम से भी व्यवहृत किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त काष्ठदृष्टि से भी इस नाम का समन्वय किया जा सकता है । ‘आ-समन्तात् खरे-कदिने दृन्ते-काष्ठे-तिष्ठति’ इस निर्वचन से (महीधरभाष्य) इस इध्मकाष्ठस्थ कृष्णाग्नि को भी ‘आखरेष्ठः’ कहना अन्वर्थ बनता है । इध्म में भूत-देव भेदसे दो भाग प्रतिष्ठित हैं । भूतभाग काष्ठ-रूप से प्रत्यक्ष दृष्ट है, साथ ही इसका दिव्यातिशययुक्त यज्ञ से कोई सम्बन्ध भी नहीं है । सम्बन्ध अपेक्षित है उस दिव्याग्नि (प्राणाग्नि) का, जो इस में कृष्णरूप से (अप्रत्यक्षरूप से) प्रतिष्ठित रहता हुआ ‘आखरेष्ठः’ बन रहा है । वही सङ्गमनीय है । भूतभाग प्राणसम्बन्ध का निरोधक माना गया है । इसके सम्बन्ध से देवप्राण में अमेध्य (असंगमनीय) धर्म का समावेश हो जाता है । काष्ठस्थित कृष्णाग्नि के भूतसंसर्गजनित इसी अमेध्यभाव को हटाने के लिए ‘कृष्णोऽस्याखरेष्ठः’ यह मन्त्र बोलते हुए इध्म का प्रोक्षण किया जाता है । जबतक यह प्रोक्षण कर्म नहीं कर लिया जाता, तबतक इस इध्मस्थित कृष्णाग्नि का उस दिव्याग्नि-प्रतिरूप आहवनीययज्ञाग्नि के साथ अन्तर्याम सम्बन्ध नहीं हो सकता । एवं जबतक पार्थिव अग्नि का दिव्याग्नि के साथ सम्बन्ध नहीं होजाता, तबतक ‘यज्ञेन-पार्थिव

+—“इयं (पृथिवी) वै कृष्णाजिनम्” (शत० ६।४।१।६) ।

“यज्ञो वै कृष्णाजिनम्” (शत० ६।४।१।६) ।

यज्ञेन-यज्ञमयजन्त-दिव्याग्निमयजन्त' परिभाषा से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव (आधिभौतिक), दिव्य (आधिदैविक), यजमानाग्नि (आध्यात्मिकाग्नि) के सम्बन्ध पर स्वरूपसम्पत्ति निर्भर रखने वाला यज्ञातिशयलक्षण दैवात्मा उत्पन्न नहीं होसकता। इसके लिए प्रथम पार्थिव-इध्मकाष्ठस्थ कृष्णाग्नि का दिव्य आहवनी-याग्नि के साथ सम्बन्ध कराना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब इध्मकाष्ठाग्नि को मेध्य बना लिया जाय। जब इसे प्रोक्षण द्वारा भूतानुगत अमेध्यधर्म से पृथक् कर दिया जाता है, तो आहवनीयस्थित देवताओं के लिए यह जुष्ट (सम्बन्ध-योग्य) बन जाता है। इसी मेध्य फल का—“अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” इस मन्त्रोत्तरभाग से स्पष्टीकरण होरहा है ॥१॥

वेदि पर बर्हि का आस्तरण होता है। बर्हि (दर्भ) वेन नामक उस पानी से उत्पन्न हुआ है, जो सौरमण्डल की अन्तिम सीमा में ज्योतिर्मयरूप से प्रतिष्ठित है*। पारमेष्ठ्य पानी का जो भाग सौर-रश्मियों में प्रविष्ट होकर अपने स्वाभाविक आसुरभाव को छोड़ता हुआ ज्योतिर्मय बनता हुआ यज्ञिय बन जाता है, उसी वेन नामक यज्ञिय अप्तत्त्व से दर्भ की उत्पत्ति हुई है, जैसाकि पूर्व के ‘पवित्रे करोति’ (शत१ १।१।२।१) इत्यादि पवित्र ब्राह्मण में ‘दर्भोऽपत्तिविज्ञान’ बतलाते हुए विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है×। दिव्य प्राणात्मक दर्भ के दिव्यातिशय का वेदिके साथ तभी सम्बन्ध होसकता है, जब कि इध्मकाष्ठवत् पृथ्वीप्रतिकृतिरूपा वेदि के पार्थिव अग्नि को भूतसंमर्गजनित अमेध्य धर्म से पृथक् कर लिया जाय। इसी प्रयोजनके लिए (बर्हिस्थित दिव्य प्राणके साथ वेदिस्थित कृष्णाग्नि

*—“अय वेनश्चोदयन् पृथिनगर्भा ज्योतिर्जशायू रजसो विमाने।

इममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मतिभोरिहन्ति॥”

(यजुः सं० ७।१३)।

×—“सर्वत इव ह्ययं समुद्रः। तस्मादु हैका आपो बोभत्साञ्चक्रिरे।

ता उपर्ययेति पप्रुविरे। त इमे दर्भाः। ता हैता अनापृयिता आपः”

(शत० १।१।२।५)।

के सम्बन्धके लिए) ही इधमप्रोक्षणान्तर वेदिका प्रोक्षण किया जाता है। प्रोक्षण मन्त्र है—‘वेदिरसि, बर्हिष त्वा जुष्टं प्रोक्षामि’ यह। ‘यह वेदि है’ इस वाक्य से श्रुति का तात्पर्य यही है—कि यही यज्ञप्राप्ति का साधन है—। इसी में तो प्रवर्ग्य यज्ञाग्नि प्रतिष्ठित है। इसे मेध्य बनाना ही प्रोक्षणकर्मोद्देश्य है ॥२॥

वेदिप्रोक्षणान्तर बर्हि का प्रोक्षण किया जाता है। बर्हि में भी भूत—प्राण भेद से दो विभाग हैं। फलतः इधम-वेदिवत्—इसका दिव्य आप्य अग्नि भी भूतसंसर्ग-जनित अमेध्यधर्म से युक्त है। पवित्र—मेध्य सुक्पात्र इस पर तभी रखे जासकते हैं, जब कि इस का अमेध्य धर्म हटा दिया जाय। तदर्थ ही—‘बर्हिरसि सुग-भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि’ मन्त्र से बर्हि का प्रोक्षण भी आवश्यक बन जाता है। यह दर्भ उस वेन पानी का प्रतिरूप है, जिस वेन पानी के वेष्टन से सम्पूर्ण पार्थिव त्रलोक्य चारों ओर से वेष्टित हो रहा है। पृथिवीरूपा वेदि का वृंहणकर्म (वेष्टन-कर्म) वेनरूप दर्भ पर ही अवलम्बित है। इसी वृंहणधर्म के कारण वेनप्रति-रूपस्थानीय दर्भ को अवश्य ही—‘बर्हि’ कहा जासकता है।

यज्ञ में गृहीत भौतिक पदार्थों में भूत—प्राण भेद से दो दो वस्तुएं हैं। दोनों में भूतभाग अप्राह्य है, प्राणभाग ग्राह्य है। भूत अमेध्य है, तत्संसर्ग से प्राण भी अमेध्य बना रहता है। इस अमेध्यभावनिवृत्ति के लिए ही प्रोक्षणकर्म किया जाता है, और यही एकमात्र सब प्रोक्षणकर्मोंकी उपपत्ति है। प्रोक्षणकर्म होता है—दर्भतृणों द्वारा प्रोक्षणीपात्र में रखे हुए मन्त्रभूत मेध्य पानियों से। दर्भतृण पूर्वकथ-नातुसार स्वयं पवित्र हैं। अतएव इन से प्रोक्षण करना अन्वर्थ बनता है ॥३॥

पर्जन्यदेवता वृष्टि के अधिष्ठाता है। पर्जन्य द्वारा आकाश से मरुत्—गर्भ से भूतल की ओर आता हुआ पानी थोड़ी देर तक तो भूतल पर दिखलाई देता है। परन्तु कुछ ही समय में वह विलीन होजाता है। इसका विलयन भूतलस्थित

—‘तं (यज्ञं) वेद्यामन्वविन्दन् । यद्वेद्यामन्वविन्दन्, तद्वेदेवेदित्वम्’

(ए० ब्रा० ३६)

ओषधि-वनस्पतियों के मूलों में ही होता है। इसीलिए तो ओषधि-वनस्पतियाँ जहाँ अपने तूलभागों से शुष्क-इव प्रतीत होती हैं, वहाँ इनके मूलभाग गीले रहते हैं। यह मूलार्द्रता ही इनके जीवन का कारण है। यही कारण है कि, एक वृक्ष को उखाड़ कर यदि अन्यत्र लगाने की कामना होती है, तो उस वृक्ष की जड़ों को उत्पाटक लोग (राई) मिट्टी सहित उस तरह उखाड़ते हैं, जिस से उन का मूलार्द्रभाग शुष्क न होजाय। इस प्रकार प्राकृतिक यज्ञ में सिञ्चन पर्जन्य देवता द्वारा सींचा हुआ पानी ओषधियों के मूल में प्रतिष्ठित रहता है। यह वैधयज्ञ उसी का प्रतिरूप है। अतः—‘यद्वै देवा अकुर्वन्तवकरवाणि’ इस निगम से यहाँ भी प्रोक्षणीपात्र में बचे जल को बहि के मूलों में ही डालना न्यायप्राप्त है। यह विरवास करने योग्य बात है कि, यज्ञकर्म में जो जो अतिशय उत्पन्न होते हैं, उन सबका फलभोक्ता यज्ञमान ही बनता है। जैसा कि—‘तद्वै तदारुर्चयेवाधि’ इत्यादि रूप से अनुपदमें ही स्पष्ट होनेवाला है। यहाँ जलसेक से जो सिञ्चन कर्म होता है, उस का फल यह होता है कि, यज्ञकर्त्ता यज्ञमान के उभोग में आने वाली ओषधि-वनस्पतियाँ सदा उपजीवनीय बनी रहती हैं। इसलिए कभी ओ० व० सम्पत्तिकी कमी नहीं रहती।

ओषधिमूलों को आर्द्र बनाना ही इस सिञ्चन कर्म का मुख्य उद्देश्य है। हम देखते हैं कि, यदि केवल ओषधियों पर पानी डाला जाता है, तो इस से वे अद्रमूख तब तक नहीं बनती, जब तक कि उनकी मिट्टी में पानी न डाला जाय। भूप्रदेश की आर्द्रता ही ओषधि-मूलार्द्रता का कारण है। फलतः सिञ्चनकर्म का प्रधानलक्ष्य भूप्रदेश ही बनता है। एतद्द्वारा परम्परया ही आर्द्रमूलसम्पत्ति प्राप्त होती है। अतएव यहाँ भी पानी डाला तो जाता है—बहिमूलों में। परन्तु भावना की जाती है—‘अदित्यै व्युन्दनमसि’ यह। ‘हे शेष जल ! आप इस पृथिवी के लिए कुन्दनद्रव्य हो’ मन्त्रभाग यही बतला रहा है कि, गीली मिट्टी ही आर्द्रमूला सम्पत्ति-प्राप्ति का कारण है। यही कारण है कि, जबतक पर्याप्त वृष्टि नहीं होती,

तबतक भूगर्भ आर्द्र नहीं होता । जबतक भूगर्भ आर्द्र नहीं होता, तबतक ओषधि-
प्ररोहण नहीं होता । भूगर्भ की आर्द्रता ही जीवनरसप्रदात्री है, अतएव कृषकवर्ष
भूगर्भ में ही बीजवपन करते हैं ॥४॥

इति-प्रोक्षणकर्मोपपत्तिः

अथ प्रस्तरग्रहणोपपत्तिः

प्रोक्षणकर्म के अनन्तर कुशमुष्टिजक्षण 'प्रस्तर' का ग्रहण किया जाता है ।
प्राकृतिक यज्ञपुरुष का जैसा स्वरूप आधिदैविक संस्था में है, वैसा ही यहां होना
चाहिए । यह यज्ञपुरुष अध्यात्म-अधिदैवत मेद से दो श्रेणियों में विभक्त है । दोनों
में से पहिले आधिदैविक यज्ञपुरुष के स्वरूप का विचार कीजिए । ऋताग्नि-ऋतसो-
मात्मक सम्बत्सर मण्डल का ही नाम 'आधिदैविक यज्ञपुरुष' है । इस सम्बत्सरयज्ञ
के उत्तरायण, दक्षिणायन, विष्वद्वृत्त, मेद से तीन प्रधान पर्व हैं । उत्तरायण पर्व
इसके शरीर का उत्तर पार्श्व है, द० पर्व दक्षिणपार्श्व है, मध्यस्थ विष्वद्वृत्त आत्म-
स्थानीय मध्याङ्ग (धड़) है । स्तोमविज्ञान के अनुसार त्रिवृत्स्तोम से आरम्भ कर
एकविंशस्तोम पर्यन्त (सूर्यपर्यन्त) अपनी व्याप्ति रखने वाले इस सम्बत्सर
पुरुष का त्रिवृत्स्थान 'पाद' है, पञ्चदशस्थान 'मध्याङ्ग' है । एकविंशस्थान मस्तक
है । तीनों के क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्यप्राण अतिष्ठावा हैं । आदित्यप्राणात्मक
२१ एकविंश स्थानस्थित मस्तक स्थान के ऊर्ध्वभाग पर सूर्य स्थित है, जिसे कि
यज्ञपरिभाषा में हम 'यूप' कहा करते हैं । यह सूर्यात्मक यूप सोमाहुति से ही
स्वरूप से सुरक्षित है । यूप का यूपत्व सोमाहुति पर ही निर्भर है । आधिदैविक
संवत्सरयज्ञ के इसी त्रैलोक्यव्यापक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए वेदभगवान्
कहते हैं —

१-“अथ इ वाऽएष महासुपर्ण एव यत् सम्बत्सरः । तस्य यान् पुरस्ता-
द्विषुवतः परमासानुपयन्ति, सांऽन्यतरः पक्षः, अथ यान् षडुपरिस्ताव-
सोऽन्यतरः, आत्मा विषुवान्” (शत० १२।२।३।७) ।

२-“आत्मा वै सम्बत्सरस्य विषुवान्, अङ्गानि मासाः”

(शत० १२।२।३।६) ।

३-“आत्मा वै सम्बत्सरस्य विषुवान्, अङ्गानि पक्षौ”

(गो० ब्रा० पू० ४।१८) ।

४-“सम्बत्सरो वै यज्ञः प्रजापतिः । तस्यैतद् द्वारं यदमावास्या, चन्द्रमा
एव द्वारपिधानः” (शत० ११।१।१।१) ।

५-“पुरुषो वाव सम्बत्सरः” (शत० १२।२।४।१) ।

६-“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः ।

स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्” (यजुः सं० ३१।१*) ।

उक्त सम्बत्सरयज्ञपुरुष के मस्तकोर्ध्वस्थान में प्रतिष्ठित यूपात्मक सूर्य ही
इस की-‘शिखा’ है । शिखा केशात्मक-केशागुच्छात्मक होती है । केश-लोमकी

* सहस्र शब्द पूर्णभावात्मक वर्तुल वृत्त का सूचक है । क्योंकि जो वर्तुल होता
है, उस के केन्द्र से चारों ओर वषट्कारसम्पादिका वेद-लोक-वाक् साहस्रियो
का वितान होता है । सम्बत्सरपुरुष त्रिकेन्द्र है, अतएव क्रान्तिवृत्तात्मक सम्बत्सर
चक्र त्रिकेन्द्र बनता हुआ दीर्घवृत्त (अण्डवृत्त) माना गया है । ‘अक्षः’ से विज्ञान-
चक्र अभिप्रेत है । विज्ञानचक्र का हृदय से सम्बन्ध है । हृदयस्थ मन पर ही विज्ञान
प्रतिष्ठित रहता है । हृदयस्थ विज्ञानसे मध्याङ्ग अभिप्रेत है । त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश,
तीनों क्रमशः पाद-मध्य-मस्तक-पर्व हैं । त्रिपर्व यह पुरुष सतवितस्तिकाय से तो
भूपिण्ड पर खड़ा है । एवं यही अध्यात्मसंस्था में १०॥ अङ्गुलात्मक प्रादेशभित
प्रदेश में प्रतिष्ठित है । इसी आध्यात्मिक दृष्टि से—‘अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्’ कहा
गाया है ।

उत्पत्ति ओषधि-वनस्पतियों से मानी गई है, जैसा कि—“ओषधीर्लोमानि, वनस्प-
तीन् केशाः” (वृ० ब्रा० उप० ३।२।१३) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। पार-
मेष्ठ्य सोम ही ओषधि-वनस्पति के स्वरूप का जनक है। अन्तर यही है कि, वही
सोम चन्द्ररूप से (अग्निगर्भित सोमरूप से) ओषधियों का जनक बनता है, एवं
वही सोम सूर्यरूप से (सोमगर्भित x अग्निरूप से) वनस्पतियों का उत्पादक
बनता है। जब सूर्यात्मक यूप सोमात्मक है, सोम ही परम्परया केशलोमात्मक
है, तो हम अवश्य ही सूर्य को इस यज्ञपुरुष की शिखा कह सकते हैं। इसी शिखा-
त्मक सोमभाव के भागमें से तद्वत् सौरदिव्येन्द्रप्राण स्वरूप से सुरक्षित है।
यदि शिखात्मकसोम का (सोमाहुति का) सम्बन्ध न रहे, तो तत्काल सौरसंस्था
उच्छिन्न होजाय।

इसी उक्त स्वरूपलक्षण आधिदैविक यज्ञपुरुष के अनुरूप आध्यात्मिक यज्ञ-
पुरुष का स्वरूप निर्माण हुआ है। सम्बत्सरयज्ञ के दक्षिण पार्श्व से इस के
मेरुदण्ड से आरम्भ कर हृदय रेखापर्यन्त दक्षिणपार्श्व का, वामपार्श्व से मेरुदण्ड
से आरम्भ कर हृदयरेखापर्यन्त वामपार्श्व का, तथा मध्याङ्गस्थानीय विषुवप्राण से
मेरुदण्ड का निर्माण हुआ है। स्तोमविज्ञानानुसार त्रिवृत्-सम्बत्सरभाग से पाद
भाग का, पञ्चदशभाग से मध्याङ्ग का, एवं विंशभाग से शिरोभाग का निर्माण हुआ
है। इसी में सौर-इन्द्रप्राण प्रतिष्ठित है, जो शिखान्तस्थान से निकलकर शिरो-

+—“त्वामिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजयस्त्व गाः।

त्वमा ततन्मूर्ध्वान्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथ ॥”

(ऋक् स० १६१।२२)।

x—“अग्निर्वै वनस्पतिः” (कौ० ब्रा० १०।६)।

+—“असौ वा अस्य आदित्यो यूपः” (ऐ० ब्रा० ५।२८)।

“आदित्यो यूपः” (तै० ब्रा० २।१।५।२)।

त्रिन्दु से आरम्भ कर सूर्यकेन्द्र तक वितत ३ महापथ के मार्ग से सूर्यकेन्द्रपर्यन्त एक निमेषमात्र में तन बार आता जाता है। यही प्राणगमनागमन शतायुः का प्रवर्तक माना गया है। सूर्यस्थित मनःप्राणवाङ्मय $\times ३६०००$ संख्यात्मक आयु-नामक मनोता का आगमन ही आयु-रक्षा का कारण है। 'बृहत्प्राण' नाम से प्रसिद्ध इस वैश्वामित्र, आयु प्राण का आगमन इसी प्राणसञ्चालनक्रिया पर निर्भर है। जिस क्षण आध्यात्मिकप्राण, तथा उस सूर्य केन्द्रस्थ आधिदैविक प्राण के मध्य में अवसानधर्मा याम्यप्राण का आगमन होजाता है, तत्काल आयुःसूत्र विच्छिन्न होजाता है, प्राण को उत्पादक दिव्यप्राण का जीवन स्रोत मिलना बन्द होजाता है, निधन होजाता है। इस निधन का अवरोधक प्राणगमनागमनलक्षण वही दैनंदिनयज्ञ है, जिसे यज्ञ परिभाषा में 'अहरद्वयज्ञ' A कहा गया है।

*—अणुः पन्था विततः पुराणो मां स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव ।

तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मन्निदः स्वर्गं लोकमिदं ऊर्ध्वं वियुक्ताः ॥

तस्मिन्लुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च ।

एष पन्था ब्रह्मणा हानुविचस्तेनति ब्रह्मवित्-पुण्यकृत्-तैजसश्च ॥

(वृ० आ० ३।४।८.६)

×—"तदात्मानमन्वैच्छत्, तत्तपोऽतप्यत्, तत् प्रामुच्छत्, तत् षट्त्रिंशत् सहस्राण्यपश्यत् ततोऽपीनर्कान् मनोमयान्, प्राणमयान्, वाङ्मयान्"।

(शत० १०।४ प्र० १ ब्रा०)

—“तस्मिन् उवाच-ऋषे ! प्रियं वै मे धामोपागाः । वरं ते ददामि-इति । स होवाच त्वामेव जानयां, इति । तस्मिन् उवाच-प्राणो वा अहमस्मि-ऋषे !, प्राणस्त्वं, प्राणः सर्वाणि भूतानि, प्राणो ह्येष य एष तपति । स एतेन रूपेण सर्वा दिशो विष्टोऽस्मि । तस्य मेऽन्नं मित्रं दक्षिणम् ।

'तद्वैश्वामित्रेण तपन्नेवास्मि' इति होवाच । तद्वा इदं बृहतो-सहस्रं सम्पन्नम् ।

तस्य वा एतस्य बृहतो सहस्रस्य सम्पन्नस्य षट्त्रिंशत्सहस्राणां सहस्राणि (३६०००)

भवन्ति । तवन्ति शतसम्बत्सराह्वा-सहस्राणि भवन्ति । परस्तात् प्रज्ञ मयो देवता-

मयो ब्रह्ममयोऽमृतमयः सम्भूय देवता अप्येति । तद्योह-सोऽसौ, योऽसौ-सोऽहम्"

(ऐ० आ० २।४) ।

A "अरहर्वाऽप्यञ्जस्तायते, अहरहः सन्तिष्ठते, अहरहरेण स्वर्गस्य लोकस्य गत्यै युङ्क्ते, अहरहरेणेन स्वर्गं लोकं गच्छति" (शत० ६।४ प्र० १ ब्रा० १५ कं०) ।

बतलाया गया है कि 'बृहती' नामक, आयुःस्वरूपसमर्पक वह दिव्य सौरप्राण शिखान्तस्थानस्थित मार्ग से निकलकर महापथद्वारा स्वप्रभव सूर्य से सम्बन्ध करता है। वही शिखान्तस्थान 'ब्रह्मरन्ध्र' नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञान भाषा में इसे ही *'विटतिद्रा' (द्वार) 'नानन्दनद्रा' (द्वार) इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। मस्तकस्थ केशों का ऊर्ध्व प्रदेश में अमररूप से एक स्थान पर अवसान होता है। जहाँ यह अवसान बिन्दु है, वहीं एक सुसूक्ष्म द्वार होता है। यही द्वार उस आयुःप्राण के सञ्चार का मार्ग है।

उक्त दिव्य प्राण सौर-दिव्यप्राण का प्रवर्ग्यांश है। अतएव सूर्यविरोधी तमो-मय आसुरप्राण का इस दिव्य सौरप्राण के साथ स्वाभाविक विरोध है। लौहधातु में आसुरप्राण की प्रधानता रहती है। इधर क्षौर कर्म में लौह-क्षुरिका का उप-योग होता है। इस में रहने वाले आसुरप्राण के स्पर्श से उस दिव्यप्राण को बचाने के लिए ही परमवैज्ञानिक महर्षियों ने केशान्तभाग पर शिखा धारण आवश्यक माना है, जोकि शिखाधारण आर्षधर्म के अनुगामी भारतीयों की महत्ता, तथा विज्ञान-नुगमिता प्रकट कर रहा है।

यह तो शिखाधारण का एक प्रासङ्गिक प्रयोजन बतलाया गया। दूसरा प्रयोजन है—प्रतिरूप मर्यादा से देवमर्यादानुगमन। प्राकृतिक यज्ञपुरुष जब यूपरूप शिखा से युक्त है, तो यज्ञमार्ग का अनुगमन करने वाली, तथा यज्ञपुरुष से तदा-कारेण उत्पन्न होने वाली आर्षप्रजा को भी अपनी अध्यात्मसंस्था का वैसा ही बाह्य आकार रखना चाहिए। 'देवो भूत्वा देवं भावयेत्' का भी यही रहस्य है। आधिदैविक यज्ञपुरुष के ओर ओर पर्व तो आध्यात्मिकयज्ञ पुरुष में स्पष्ट हैं। परन्तु यूपस्थानीय शिखा अस्पष्ट है। अतः यूपकृतिवृत्त केशान्त भाग में इस का प्रतिरूप मर्यादा से अवश्य ही समावेश होना चाहिए।

● "स एतमेव सीमानं विदार्य, एतया द्वारा प्रापद्यत। सैवा विटतिर्नाम द्वाः। तदेतन्नान्दनम्" [ऐ० आ० २।४।३]।

शिखा-धारण से जहां आर्षवर्गानुबन्धिनी यज्ञमर्यादा की रक्षा होती है, वहां दिव्यप्राण-रक्षापूर्वक विज्ञान भी सुरक्षित, तथा पुष्टित-पल्लवित होता है। विज्ञानशब्द हमारी परिभाषा में आत्मानुगत उस नित्य विज्ञान का सूचक है, जिस के परिज्ञान, एवं अनुष्ठान से इहत्र-अमुत्र अभ्युदय-निःश्रेयस् सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतएव जो जातियाँ शिखा नहीं रखती, अथवा जो भारतीय सन्तानें इस 'स्वरत्नकर्म' का महत्व न समझती हुई कल्पित, विभीषिकामय नग्न सौन्दर्य का मोहकर शिखाधारण को व्यर्थ का आडम्बर समझती हैं, उन का विज्ञान (बुद्धि) भले ही भौतिक, नाशलीलाप्रवर्तक आसुरभावात्मक विज्ञान में निपुणता प्राप्त कर लें, परन्तु वे "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" की परिभाषा से तो सर्वथा वञ्चित ही रहते हैं। जिन्हें यह वञ्चना स्वीकृत है वे भले ही शिखा को शर्म (लज्जा) का कारण समझें, परन्तु जो वास्तव में शर्म (सुख) का मर्म समझने वाले हैं, वे भारतीय तो अपनी शिखा-रक्षा को जातीयता, धर्म, विज्ञानवृद्धि, आदि का उपोद्बलक ही मानेंगे।

वेदशास्त्र पर अनन्य निष्ठा रखने वालों के लिए तो उस समय उपपत्ति-जिज्ञासा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, जब कि-"तस्येयमेव शिखा स्तुपः" इत्यादि-रूप से वह शिखाधारण को आवश्यक कर्म मानने का आदेश दे रहा है। प्रस्तुत प्रासङ्गिक चर्चा को हम इसलिए विशेष महत्व दे रहे हैं कि, आज नवशिक्षितों की परिष्कृत बुद्धि के क्षेत्र में शिखा-सूत्रादि चिन्हों को लेकर बड़ा कोलाहल मच रहा है। विशेषतः शिखा के निष्काशन का तो बहुसंख्या में अनुगमन हो रहा है। हम समझते हैं, ऐसी दुष्प्रवृत्ति आर्षसंस्कृति के अधःपतन की सूचना देनेवाली है। इसलिए हम उन सम्भ्रान्त पुरुषों से निवेदन करेंगे कि, वे अपने इस लाभप्रद, तथा गौरवपूर्ण विह्व की रक्षा करने में ही अपना लाभ, तथा गौरव समझें।

आधिदैविक यज्ञपुरुष से आध्यात्मिक यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है, एवं आध्यात्मिक यज्ञ से इस आधिभौतिक यज्ञपुरुष (पुरुषप्रयत्नसाध्य वैध यज्ञ) का

वितान होरहा है। जब दोनों यज्ञपुरुष शिखा से युक्त हैं, तो प्रतिपद उन्हीं की अनुरूपता से सम्बन्ध रखने वाले इस वैध यज्ञमें भी शिखा-स्थापन होना चाहिए। इस यज्ञ से जो यज्ञातिशयरूप दैवपुरुष (दैवात्मा) उत्पन्न होने वाला है, वह शिखाशून्य रहता हुआ दिव्यप्राण विकास से वञ्चित न रह जाय, अतएव यहां प्रस्तरग्रहण किया जाता है। प्रस्तर दर्भमुष्टि है। दर्भ वेन लक्षण सौम्य आपोमय हैं। सोम ही शिखा है, जैसाकि पूर्व में बतलाया जा चुका है। इसी सादृश्य से दर्भमुष्टिरूप प्रस्तर को अवश्य ही शिखा का निदान माना जा सकता है। विष्णोस्तुपोऽसि' यह प्रस्तर ग्रहण का मन्त्र है। विष्णु यज्ञपुरुष है। इसके पूर्वभाग में (शिरोभाग) में ही प्रकृतयज्ञ में स्तुप (शिखा) प्रतिष्ठित है। अतः प्रस्तर का ग्रहण भी पुरस्तात् ही होता है ॥५॥

इति-प्रस्तरग्रहणोपपत्तिः

अथ-सन्नहनविसंसन-स्थापनोपपत्तिः

जो बर्हि वेदि पर बिछाने के लिए संगृहीत हैं, वे 'सन्नहन' नामक रज्जु से बंधी रहती हैं। गांठ खोल कर पहिले तो इस बर्हि-संघात से प्रस्तर (स्तुप) लेलिया जाता है। अनन्तर इस सन्नहन (बन्धन रज्जु) को बर्हिसंधान से पृथक् कर लिया जाता है। यह स्मरण रखने की बात है कि, जिस वेदि पर बर्हि का आस्तरण होने वाला है, वह वृषास्थानीय देवताओं की (यज्ञपुरुष की) योषा (पत्नी) है। इसी के दाम्पत्यभाव से दैवात्मलक्षण अपत्य उत्पन्न होने वाला है। प्रजनन क्रिया में नीवीबन्धन प्रतिबन्धक है। इधर सन्नहन रज्जु इस योषा (वेदि) की नीविस्थानीया है। चूंकि अब प्रजनन कर्म होने वाला है, अतः इस बन्धन को पृथक् करना ही प्रकृत्या सुसङ्गत है।

बन्धन को पृथक् कर इसे वेदि के दक्षिण श्रोणिप्रदेश पर रखा जाता है। चूंकि यह बन्धन प्रतिरूपमर्यादा से नीवि है, उधर नीविबन्धन लोकव्यवहार में

दक्षिण श्रोणि पर रहता है, साथ ही वह वेष्टन वस्त्र से ढँका भी रहता है। कन्या-सन्तान की अपेक्षा पुत्रसन्तान का (पितृऋण-मोचन की दृष्टि से) विशेष महत्व माना गया है। दक्षिण भाग अग्निप्रधान बनता हुआ पुरुषप्रधान है, वामभाग सोमप्रधान बनता हुआ स्त्रीप्रधान है। अतएव महर्षि चरकादि ने गर्भाधान संस्कार-काल में पति के दक्षिण पैर से ही शय्यारूढ होना आवश्यक माना है। इधर इस यज्ञ से भी देवात्मालक्षण पुरुषविध सन्तान का प्रजनन अपेक्षित है। अतः अग्नि-प्रधान दक्षिण श्रोणि पर ही सनहन रखना उचित है। नीवीबन्धन शिष्टमर्यादा के अनुसार ढँका रहता है। अतः यहाँ भी उसी मर्यादा का अनुगमन किया जाता है ॥ ६ ॥

अथ बर्हिस्तरणोपपत्तिः

कहा गया है कि, इस यज्ञ कर्म में गृहीत प्रस्तर शिखा-स्थानीय है। सब शरीरावयवों का प्रतिरूप मर्यादा से संग्रह हो गया, शिखाधारण प्रस्तर से गतार्थ बन गया। अब वे केश-लोम बच रहते हैं, जो शिखा के अधोभाग में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी लोमसम्पत्तिसंग्रह के लिए यहाँ प्रतिरूप मर्यादा से बर्हि बिछाई जाती है, यही बर्हिस्तरण की एक उपपत्ति है ॥ ७ ॥

वेदि को योषा (स्त्री) स्थानीय बतलाया गया है। शिष्टाचार का यह आग्रह है कि, कुलान् स्त्री यदि किसी आवश्यक कार्य से भद्रपुरुष-मण्डली में बैठे, तो अपने सर्वाङ्गशरीर को ढाँक कर बड़े विनय, तथा लज्जा भाव से युक्त रहें। यहाँ वेदिरूपा स्त्री-प्राकृतिक प्राणदेवताओं, तथा यज्ञसञ्चालक ऋत्विजों की मण्डली में प्रतिष्ठित है। अतः आवश्यक है कि, इसे नग्न (निर्लज्ज) न रहने दिया जाय। इसलिए भी वेदिपर बर्हि बिछाना आवश्यक है। बर्हिस्तरण की यही दूसरी उपपत्ति है ॥ ८ ॥

वेदि जैसे निदानेन योषा (स्त्री) है, वैसे निदानेन यह पृथिवी भी है। पृथिवी के उर्वर, ऊसर भेद से दो विभाग रहते हैं। 'निर्ऋति' नामक दक्षिणदेवता (अलक्ष्मी, धूमावती, अवरोहिणी, ज्येष्ठा,) के अनुग्रह से सस्यादिप्रजनन के अयोग्य, क्षत-विक्षत भूप्रदेश ऊसर है। एवं 'रोहिणी' के नामक भाग्यदेवता (लक्ष्मी, कमला) के अनुग्रह से सस्यादिवहुल सम भूप्रदेश उर्वर है। बहुल-ओषधियुक्त भूप्रदेश ही भोग्यतम माना गया है। जो पृथिवी का प्रदेश यहां वेदिरूप से गृहीत है, वह इस यज्ञकर्त्ता यजमान के लिए बहुल ओषधि-वनस्पतियों से युक्त बनता हुआ जीवनीयतम बने, इसी लक्ष्य से इस पर ओषधि वनस्पति के प्रतिरूप बर्हि विद्याए जाते हैं। यज्ञकर्म में यजमान के निमित्त निदानविधि से ऋत्विक् लोग जिस सम्पत्ति का संग्रह करते हैं, अवश्यमेव "यावद्विचं तावदात्मा" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार यजमान की प्रातिस्विक सम्पत्ति बन जाती है। यही बर्हिस्तरण की तीसरी उपपत्ति है ॥२॥

पृथिवी के जिस भाग में जितनी अधिक ओषधियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं, वह भाग उतना ही अधिक उपजाऊ कहलाता है। वही उपजीवनीयतम (भोग्यतम) प्रदेश माना गया है। इस सम्पत्ति के लिए बर्हि उस मात्रा से विद्याई जाती है, जिससे वेदि का प्रदेश अप्रत्यक्ष होजाय। ओषधिमूल भूगर्भ में प्रविष्ट रहते हैं। इसी प्राकृतिक स्थिति के समतुलन के लिए बर्हि के अग्रभागों से द्वितीय-तृतीय दर्भमुष्टि के मूलभागों को दबा दिया जाता है। त्रिसत्य देवताओं के त्रिवृत् यज्ञ की स्वरूप निष्पत्ति के लिए ही स्तरण कर्म विहित है। उसी त्रिवानुगता यज्ञसम्पत्ति के लिए तीन बार स्तरण होता है ॥ १० ॥

'ऊर्णम्रदसं त्वा नृणांमि स्वासस्थां देवेभ्यः' यह स्तरणकर्मसाधक मन्त्र है। मन्त्र का भाव यही है कि, यद्यपि दर्भतृण का आस्तरण होता है, तथापि भावना ऐसी रखनी चाहिए, मानों हम वेदि पर बैठने वाले प्राणदेवताओं के लिए

कोमलस्पर्श आसन विद्धा रहे हैं। 'अन्य को अन्य भावना से देखना' यही तो निदान है। एवं भावनात्मक निदान ही तो हमारे कर्मों की श्रेष्ठता का मूलधार है ॥ ११ ॥

इति-बर्हिस्तरणोपपत्तिः

अथ-अग्निकल्पोपपत्तिः

कहा गया है कि, सम्बत्सर यज्ञपुरुष का एकविंश स्तोमात्मक द्युप्रदेश शिरो-भाग है। यहां आहवनीयकुण्ड निदानेन इस वैधयज्ञ का शिरोभाग है। शिरोभागस्थ मुख भाग में आहुतिग्राहक अन्नादाग्नि प्रतिष्ठित रहता है। तत्स्थान में यहां आह-वनीयकुण्ड में प्रतिष्ठित आहवनीयाग्नि है। यदि अग्नि प्रबल रहता है, तो आहुत अन्न की आकर्षण, दहन, पचनदि क्रिया ठीक ठीक होती हैं। अग्निमान्य में ये क्रियाएं निर्वल रहती हैं। परिणामतः पुष्टि, तुष्टि, तृप्ति, बल, वीर्यादि का अभाव रहता है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि, शिरोभागोपलब्धित, मुखस्थित, आहुतिग्राहक, आहवनीयाग्नि को आहुतिद्रव्य के आकर्षणादि के लिए इध्मकष्ठ से भस्मदि हटा कर प्रबल बना दिया जाय। यज्ञपुरुष का पूर्णस्वरूप शिखा पर्यन्त माना गया है। इधर कुशमुष्टिलक्षण प्रस्तर इस वैधयज्ञपुरुष की शिखा है। अतः प्रस्तररूप शिखा का आहवनीय के ऊपर सम्बन्ध बनाते हुए पूर्णरूपेण ही यह प्रबलीकरण किया जाता है ॥ १२ ॥

इति-अग्निकल्पोपपत्तिः

अथ-परिधिपरिधानोपपत्तिः

जिन तीन परिधियों का आहवनीय कुण्ड के पश्चिम-दक्षिण-उत्तरप्रांत भागों में क्रमशः स्थापन होता है, उन का विशद वैज्ञानिक विवेचन पूर्व के आपल्या-

विज्ञान में (शत० भाष्य० द्वि० व० पृ० सं० ७४ से ११८ पर्यन्त) किया जा चुका है । अग्निहस्यवेत्ता विद्वानों ने अनेकधा विभक्त अग्नि के चार रूपों का प्रत्यक्ष किया । एवं इसी आधार पर “चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास” यह अनुगमन वचन प्रतिष्ठित है । उन सब अग्निविवर्तों का उक्त आप्त्या ब्राह्मण में दिग्दर्शन कराया जा चुका है । प्रकृत प्रकरण के समन्वय के लिए यह आवश्यक होगा कि, पाठक एक बार वह प्रकरण अवश्य अपने लक्ष्य में ले आवें यहां प्रकरणसङ्गति के लिए दो शब्दों में उस का सिंहावलोकन कर दिया जाता है ।

“पुरुषाग्नि, प्राकृताग्नि, विराडाग्नि, सम्बत्सराग्नि” इन चार अग्नियों में से चौथा सम्बत्सराग्नि ही इस कथानक का मूलधार है । इस सम्बत्सराग्नि को ही ‘भूतानां पतिः’ कहा गया है । इस ‘भूतानांपतिः’ सम्बत्सराग्नि की ही आगे जाकर चार अवस्था हो जाती हैं, जिन के लिए—‘चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्नेऽ-ग्निरास’ यह कहा गया है । सम्बत्सरचक्र सौर, पार्थिव, मेद से दो भगों में विभक्त है । पार्थिव सम्बत्सरचक्र गायत्राग्निप्रधान है, एवं सौर सम्बत्सरचक्र सावित्राग्निप्रधान है । प्रकृत में केवल पार्थिवाग्निसम्बन्धी पार्थिवसम्बत्सर चक्र से ही अग्नि की अवस्था-चतुष्टयी से सम्बन्ध समझना चाहिए ।

भूषिण्ड के गर्भ में प्रतिष्ठित प्राणाग्नि ‘अन्नादाग्नि’ नाम से प्रसिद्ध है । इसी अन्नादाग्नि को ‘रुद्र’ कहा जाता है । इसी रुद्राग्नि की अहर्गणवितान से आगे जाकर चार अवस्था हो जाती हैं । इन चार पार्थिव सम्बत्सराग्नियों में एक तो पार्थिव यज्ञ के होना बनते हैं, शेष तीन अग्नि ‘आप्त्या’ रूप में परिणत होकर इस अग्नि

●—“अस्यां प्रतिष्ठयां भूतानि च भूतानां पतिः सम्बत्सरायादोक्षन्त । भूतानां पतिगृहपतिरासीद्, उषाः पत्नो । तद्यानि तानि भूतानि-ऋतवस्ते । अथ यः स भूतानां पतिः, सम्बत्सरः सः” (शत० ६।१ अ० १ । ३ ब्रा० ६, ७, क०) ।

की परिधिवां बनें रहते हैं। पार्थिव प्रजापतिअग्नि की गृहपति, सम्बत्सर, मेद से दो अवस्था हो जाती है। गृहपति अग्नि भूपिण्ड में अनादिरूप से प्रतिष्ठित रहता है, सम्बत्सराग्नि पार्थिव सम्बत्सर में प्रतिष्ठित रहता है। भूपिण्डस्थ पार्थिव अग्नि की उक्थ-अर्क मेद से दो अवस्था रहती हैं। भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित, 'अनिरुक्तप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध द्वय अग्नि सर्वप्रभव बनता हुआ 'उक्थ' नाम से प्रसिद्ध है। यही इस यज्ञ का प्रजापति (यजमान) है, पार्थिव उषा इस की पत्नी है। इन्हीं दोनों के दाम्पत्यभाव से पार्थिवप्रजा की उत्पत्ति हुई है। उक्थ से अर्क-(रश्मियाँ) निकला करते हैं। भूकेन्द्रस्थ उक्थाग्नि की प्राणात्मिका रश्मियाँ उक्थ से निकल कर बड़ी दूर तक व्याप्त रहती हैं। जहाँ तक यह अर्कात्मक प्राणाग्नि व्याप्त रहता है, वहाँतक पार्थिवमण्डल की सीमा मानी जाती है, जोकि सीमा सामपरिभाषा में 'रथन्तर साम' नाम से प्रसिद्ध है।

केन्द्रस्थ, उक्थनामक द्वय, गृहपति, प्रजापति अग्नि से अर्करूप में परिणत होने वाले इस प्राणाग्नि की आगे जाकर पार्थिव अग्नि, सम्बत्सराग्नि मेद से दो अवस्था हो जाती हैं। भूपिण्डावच्छिन्न वही प्राणाग्नि (अर्काग्नि) पार्थिव अग्नि है, एवं इसे ही 'भूपति' कहा जाता है। एवं भूमहिमावच्छिन्न वही अर्काग्नि सम्बत्सराग्नि है, एवं-इसे ही पूर्व कथनानुसार 'भूतानांपतिः' कहा जाता है। भूमहिमा का वषट्कारमण्डल से सम्बन्ध है। एवं अग्निसम्बन्ध से इस वषट्कार के ३३ अहर्गणों में से २१ अहर्गण संगृहीत है। भूपिण्ड से आरम्भकर २१ वें अहर्गणपर्यन्त जो भूमहिमा प्रदेश है, वही सम्बत्सरचक्र है। इस पार्थिव सम्बत्सरचक्र में ही वह पार्थिव प्राणाग्निविध सम्बत्सराग्नि प्रतिष्ठित है।

'भूतानांपतिः' नामक, सम्पूर्णसम्बत्सरचक्र में एक रूप से प्रतिष्ठित, अतएव 'सम्बत्सरप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध इस महिमाग्नि के आगे जाकर क्रमशः पार्थिव त्रिवृत (६), पञ्चदश (१६), एकविंश (२१) स्तोम मेद से तीन मेद हो जाते हैं। एकविंशस्तोमावच्छिन्न बुधप्रदेश में प्रतिष्ठित वही भूतानां पतिः 'भूतानांपतिः' नाम से

प्रसिद्ध है। यही देवविज्ञानानुसार 'आदित्य' कहलाया है। पञ्चदश-स्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्ष प्रदेश में प्रतिष्ठित वही भूतानां पति: 'भुवनपति:' नाम से प्रसिद्ध है। यही देवपरिभाषा में—'वायु' कहलाया है। एवं त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न पृथिवी प्रदेश में प्रतिष्ठित वही भूतानां पति: 'भूपति:' नाम से प्रसिद्ध है। यही देवपरिभाषा में 'अग्नि' कहलाया है। इस प्रकार स्तोमभेद से पार्थिव सम्बत्सरचक्र में तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ एक ही सम्बत्सराम्नि तीन रूप धारण कर लेता है। निष्कर्ष यह निकला कि, भूपिण्डकेन्द्रस्थ गृहपति अग्नि के उक्तरूप के आधारपर 'भूपिण्ड, त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंशस्तोम' इन चार प्रदेशों में विभक्त अर्काम्नि के भूपति, भुवनपति भुवनपति, भूतानां पति' ये चार रूप होजाते हैं। इन्हीं चारों को लक्ष्य में रखकर 'चतुर्धा विहितो ह वा अग्नेऽग्निरास' यह कह गया है।

भौमाम्नि: —	[१-भूपति: → भूपिण्डावच्छिन्न:—अर्कविध:-—अग्नि:]	अग्निप्रातरः ज्येष्ठप्रातः पितृ-प्रजापातहृद्यः गृहपति:-उक्थः
सम्बत्सराम्नि: —	२-भुवनपति: → पृथिव्यावच्छिन्न:—,, —अग्नि:	
	३-भुवनपति: → अन्तरिक्षावच्छिन्न:—,, —वायु:	
	४-भूतानां पति: → द्युलोकावच्छिन्न:—,, —आदित्य:	

प्रश्न यह है कि, अर्कविध उक्त चारों अग्निर्गो में से पार्थिव गृहपति यजमान के पार्थिव हविर्यज्ञ-कर्म में होता कौन सा अग्नि बनता है? आप्त्याविज्ञान में एक-मात्र इसी प्रश्न का समाधान हुआ है। पार्थिव स्तौम्यत्रैलोक्य में व्याप्त त्रिविध सम्बत्सराम्नित्रयी इस कर्म में असमर्थ है। क्यों कि, इसका भूपिण्ड से-अन्तर्याम सम्बन्ध सुरक्षित नहीं रहने पाता। कारण इस का यही है कि—'समुद्रमभितः पिन्वमानम्' इस मन्त्रवर्णन के अनुसार भूपिण्ड चारों ओर से अर्णव समुद्र से वेष्टित है। इस अप्रतत्त्व के सम्बन्ध से तत्रस्थ सम्बत्सराम्नित्रयी का भौमयज्ञवहन में अन्तर्याम सम्बन्ध नहीं होने पाता। आरम्भ में एकरूप से प्रतिष्ठित तीनों साम्बत्सरिक प्राणाम्नि इस अप्रसमुद्र के गर्भ में चले जाते हैं। इन का भूपिण्ड से

अन्तर्यामि सम्बन्ध नहीं रहता । सम्बन्ध रहता है—उस भौम प्राणाग्नि का, जिसे 'गायत्राग्नि' भी कहा जाता है । यही अपने 'एति—च प्रेति चात्वाह' बल से तृतीय बु से सोमापहरण में भी समर्थ होता है, एवं पार्थिवदेवताओं के यज्ञ के 'हौत्र-कर्म' का भी सञ्चालन करता है ।

साम्बन्धसारिक अग्नित्रयी ने क्यों नहीं इस कर्म को अपनाया ? इस का उत्तर है—वषट्कार । भूपिण्ड की अपनी एक वाङ्मयी सीमा है । वही वाक्सीमा 'वषट्कार' नाम से प्रसिद्ध है । इस भौम-वषट्कारसीमा में वही अग्नि अन्तर्यामि सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रह सकता है, जो भूमि की प्रातिस्विक वस्तु बना रहता है । सम्बन्ध-राग्नि का इस वषट्कार-सीमा से सम्बन्ध अवश्य रहता है, परन्तु यह उस में प्रतिष्ठित नहीं होसकता । इसी प्राकृतिक स्थिति का आख्यानरूप से निरूपण करते हुए श्रुति ने कहा है कि, तान अग्नि भाग कर पानी (अर्णवसमुद्र) में जाछुपे, एक अग्नि (गायत्र) ने 'हौत्र-कर्म' करना स्वीकार किया ।

हौत्रकर्म में नियुक्त गायत्राग्नि इस सम्बन्धराग्नि के सहयोग से सर्वथा वञ्चित रहता है, तथा सम्बन्धराग्नित्रयी को पार्थिवयज्ञ का कोई फल भी नहीं मिलता, यह बान नहीं है । जब ग यत्राग्नि बुलोकस्थ देवताओं के पास हवि लेकर पहुंचते हैं—॥—, तो अर्णव समुद्र में व्यस्र आप्य आसुरप्राण के आक्रमण से यही सम्बन्धराग्नित्रयी इस की रक्षा करती है । पश्चिम-दक्षिण—उत्तर—प्रान्तस्थ स० अग्नित्रयी सीमारूप से इन तीनों ओर से गायत्राग्नि की रक्षा करती है, यही इस अग्नित्रयी का पार्थिवयज्ञ में उपयोग है । साथ ही जो हविर्देव्यांश प्रवर्ग्यरूप से सम्बन्धराग्नित्रयी के गर्भ में रह जाता है, वह इन के लिए आहुतिद्रव्य बन जाता है । सीमारूप से होना अग्नि की स्वरूपरक्षा तथा प्रतिफल में उच्छिष्टद्रव्य का ग्रहण करना ही इन का यज्ञसंस्था में उपयुक्त होना है ।

इस सम्बन्ध में एक यह विशेषता ध्यान में रखनी चाहिए कि, इन पलायित आप्याग्नियों की शुद्ध-मलिन भेद से दो अवस्था होजाती हैं, जैसाकि आप्या-विज्ञान में विस्तार से बतलाया जाचुका है। सम्बत्सराग्नित्रयी का अर्णवसमुद्र से सम्बन्ध बतलाया गया है। इस अर्णवसमुद्र के आप्यभाग में सम्बत्सराग्नित्रयी का जो प्रवर्ग्यभाग प्रविष्ट रहता है, वह मलिन आप्या हैं, एवं ब्रह्मौदनात्मक सम्बत्स-राग्नित्रयी शुद्ध आप्या हैं। ये ही अग्निरक्षक बनते हुए सीमा हैं। मलिन आप्यायुक्त अप्तत्त्व ही भूपिण्ड का उत्पादक है। इस परम्परा से प्रवर्ग्यभूत आप्याग्नित्रयी भूपिण्ड में प्रतिष्ठित रहती है। जो हविर्द्रव्य भूपिण्ड पर प्रवर्ग्य सम्बन्ध से रह-जाता है, वह इस मलिन-प्रवर्ग्य-आप्याग्नि की तृप्ति का कारण बनता है। एवं बुलोक में होता-अग्नि के द्वारा ले जाया जा ग हुआ जो हविर्द्रव्य प्रवर्ग्यरूप से सम्बत्सर मण्डल में रह जाता है, वह तत्रस्थ, सीमारूप, शुद्ध आप्याग्नित्रयी की तृप्ति का कारण बनता है।

यह वैध हविर्यज्ञ उक्त प्राकृतिक-पार्थिवहविर्यज्ञ का ही प्रतिरूप है। अतः जैसे वहां सीमारूप से पलायित अग्नित्रयी का सम्बन्ध हो रहा है, तथैव यहां भी प्रतिरूप विधि से उन का संग्रह होता है। वहां की तरह यहां भी प्रवर्ग्य द्रव्य का सम्बन्ध होना चाहिए। वहां की तरह भूगर्भस्थ मलिन आप्याग्नित्रयी की तृप्ति का भी यहां समावेश होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 'देवाननुविधा वै मनुष्याः'—“यद्वै देवा अकुर्वन्तव करवाणि” इस आदेश के अनुगमन के लिए प्राकृतिक अग्निसम्पत्तिसंग्रह के लिए पलायित अग्नित्रयी के प्रतिरूप में तीन परिधियों का परिधान किया जाता है। इन की तृप्ति के लिए इन पर प्रवर्ग्यरूप से आप्यादि डाला जाता है। एवं जो आहुतिद्रव्य भूपृष्ठ पर गिर जाता है, वह मलिन आप्याग्नि की तृप्ति का कारण बनता है। एवं परिधिपरिधानकर्म की यही संक्षिप्त उगपत्ति है ॥ १३, १४, १५, १६, १७, १८ ॥

ये परिधियाँ किस काष्ठ की बनाई जायँ ? इसका उत्तर यज्ञिय वृक्ष हैं। सावत्सरिक आप्याग्नित्रयी सम्बत्सरयज्ञसीमा के गर्भ में प्रतिष्ठित है। अतः इन का

प्रतिरूप काष्ठ वही बन सकता है, जिन में यज्ञातिशय विकसित हो। पलाश, विकटित, काष्ण्य, बिल्व, खदिर, उदुम्बर, इन वृक्षों में यज्ञातिशय विकसित रहता है, अतएव ये यज्ञिय वृक्ष मानें गए हैं। इन में से प्रधानपक्ष तो 'पलश' ग्रहण का ही है। क्योंकि पलाशवृक्ष में ब्रह्मवीर्यसम्पादक अग्नितत्त्व प्रधानरूप से प्रतिष्ठित रहता है। एवं अग्निसम्पत्तिसंग्रह के लिए ही इन परिधियों का ग्रहण होता है। पलाश के समयपर न मिलने से ही विकटिकादि अन्य काष्ठों का ग्रहण करना चाहिए। पाठकों की सुविधा के लिए इन यज्ञिय वृक्षों के नामान्तर उद्धृत कर दिए जाते हैं ॥ १६ २० ॥

१-पलाशः—

पलाश, किंशुक, करक, सुपर्णी, वातपोत, ये सब शब्द समानार्थक माने गए हैं। गुणदृष्टि से इसी पलाश के निम्न लिखित नाम प्रसिद्ध हैं—याज्ञिक, ब्रह्मवृक्ष, ब्रह्मपादप, ब्रह्मोपनेता, पूतद्र, समिद्धर, काष्ठद्र पर्ण, त्रिपर्ण, त्रिपत्रक, वक्रपुष्प, रक्तपुष्प, बीजस्नेह कृमिघ्न, क्षारश्रेष्ठ इत्यादि। निम्न लिखित संग्रहश्लोक पलाश के इन्हीं गुणों का स्पष्ट करण कर रहे है—

कषायतिक्तकटुकः स्निग्धोष्णो दीपनः सरः ॥

भयसन्धानकृद् वृष्यः पलाशो गुणतो मतः ॥१॥

त्रिदोषहृत् कृमिघ्नोऽयं पलाशो यज्ञपादपः ॥

ग्रहण्यर्शो गुरुमगुरोगप्लीहाव्रणे हितः ॥२॥

रक्तैः पीतैः सितैर्नीलैः पुष्पैरेष चतुर्विधः ॥

सर्वे समगुणा उक्ताः सितस्तु ज्ञानवर्द्धनः ॥३॥

पुष्पं विपाकमधुरं ग्राहिशीतलमृषणम् ॥

कषायतिक्तकटुकं वातलं चोष्णमिष्यते ॥४॥

एतत् पुष्पं कफं पित्तं कुष्ठं दाहं तृषामपि ॥

वातरक्तं रक्तदोषं मूत्रकुच्छं च नाशयेत् ॥५॥

फलं विपाककटुकं लघुष्णं रुक्षमिष्यते ॥
 शुलकुष्ठपमेहार्शः कृमिगुल्मोदरं हरेत् ॥६॥
 पामकण्डूतिदद्रूत्वग्दोषं न वृत्तबीजकम् ॥
 फलबीजं कटुस्निग्धोष्णं कृमिघ्नं कफापहम् ॥७॥
 तन्मूलस्वरसो हन्ति नेत्रच्छायान्ध्यपुष्पकम् ॥
 नूतनः पल्लवश्चास्य कृमिं वातं च नाशयेत् ॥८॥
 ग्राही तस्य तु निर्य्यासो हरेत् स्वेदातिनिर्गमम् ॥
 मुखरोगांश्च कासांश्च ग्रहणीं च विनाशयेत् ॥९॥ इत्यादि ॥

संस्कृत	हिन्दी	बंगला	महाराष्ट्री	गुजराती	कर्णाटकी	तैलङ्गो	तामिलो	उत्कल
पलाशः	पलाश ढाक टेम् कैसू धारा कांकारिया	पलास	पळस	खांखरो	मुत्तुलु	मातुका- चट्टू	परशन्	पराशु

२-विकङ्कतः—

विकङ्कत, वैकङ्कत, रावण, मधुपर्णी, गोपघोष्ठा, पिण्डार, किंकरी, पूतकि-
 क्रियां, हिमक, इत्यादि शब्द समानार्थक हैं। गुणदृष्टि से यही निम्न नामों से
 प्रसिद्ध है—यज्ञिय, यज्ञवृक्ष, ब्रह्मपादप, सुगन्धारु, सुवद्रुम, सुवावृक्ष, सुधावृक्ष, पृथु-
 बीज, बहुफल, मृदुफल, ग्रन्थिल, दन्तकाष्ठ, पादरोहिण, व्याघ्रपात् वृत्तिकर,
 कण्टकी, कण्टकारी, कण्टपाद, कण्टपत्र, स्वादुकण्टक, इत्यादि। निम्न लिखित
 संप्रहरलोक विकङ्कत के इन्हीं गुणों का दिग्दर्शन करा रहे हैं—

कषायोऽम्लश्च मधुरः पाकेऽति मधुरो लघुः ॥

विकङ्कतोऽयं नात्युष्णरीतो दीपनपाचनः ॥१॥

कफं पिचं रक्तदोषान् नेत्रपुष्पं च कामलाम् ॥
शोषं शोकं व्रणं दाहं लृतामर्शश्च हन्ति सः ॥
विकङ्कतफलं पक्वं मधुरं सर्वदोषहृद ॥२॥

सं०	हिं०	बँ०	म०	गु०	क०	तै०	उ०
शमी	छोंकर छिकुर सफेद की कर	शाई छुई बावला	थोरशमी लघुशमी	खिजड़ी नान्ही- खिजड़ी	वती कावन्नि	शमीचेट्टू	शुमी

३-काष्मर्यः—

काष्मर्य, कार्फरी, गम्भारी, श्रीपर्णी, भद्रपर्णी, स्निग्धपर्णी, मधुपर्णी, कुमुदा, मोदिनी, गृष्टि, भद्रा, सुभद्रा, सर्वतोभद्रा, स्वरूपभद्रा, गोपभद्रा, मधुभद्रा, महाभद्रा, सदाभद्रा, रोहिणी, पीतरोहिणी, हीरा, इत्यादि शब्द समानार्थक हैं। इन में 'काष्मर्य' शब्द का विशुद्ध 'छन्दोग्यस्ता' नामक वंदिकी भाषा से ही सम्बन्ध है। गुणदृष्टि से यही निम्न नामों से व्यवहृत हुआ है—क्षीरिणी, विदारिणी, मधुरसा, मधुमन्ती, सुकला, पीतकला, फटुकला, कृष्णकला, कृष्णवृन्ता, कृष्ण, अश्वेता, वातहा, स्थूलत्वचा, दृढत्वचा, इत्यादि। निम्न लिखित संग्रह-रत्नों से विकङ्कत के इन्हीं गुणों का समर्थन हो रहा है—

गम्भारी मधुरा तिक्ता कषाया कटुका गुरुः ॥
दीपनी पाचनी मेध्योष्णवीर्या मेदनी तथा ॥१॥
हृद्या हन्ति ज्वरं दाहं शोषं शोकं तृषां विषम् ॥
आमशूलं प्रमेहार्शस्त्रिदोषं च भ्रप कृमिम् ॥२॥
शीतलं मधुरं तिक्तं गुरुस्निग्धं च तदफलम् ॥
बृंहणं ग्राहि मेध्यं च वृष्यं केश्यं रसायनम् ॥३॥

हन्ति मूत्रविबन्धश्च बातं पित्तं तृषां क्षयम् ॥
 दाहं च रक्तदोषं च सतिक्तमधुरं फलम् ॥४॥
 फलमम्लकषायं तु गुरुस्निग्धं विशुद्धिकृत ॥
 मूत्रदं बुद्धिदं हन्ति वातपित्तं क्षयं तृषाम् ॥५॥
 रक्तक्षतं रक्तपित्तं रक्तदोषं च हन्ति तत् ॥
 आमवातं मूत्रकृच्छ्रं दाहं च प्रदरं हरेत् ॥६॥
 कषायतिक्तमधुरा फलमज्जाऽसृजोरुजम् ॥
 ग्राहिणी वातला बलया वृष्या पित्तं कफं हरेत् ॥७॥
 कषायतिक्तमधुरं पुष्पं तस्यास्तु शीतलम् ॥
 विपाकमधुरं ग्राहि वातलं रक्तदोषहृत् ॥८॥
 गम्भारीमूलमत्युष्णं मानुषेषु हितं न तत् ॥९॥

सं०	हिंदी	बँ०	म०	गु०	क०	तै०
गम्भारी	कुम्भरे	गांभारी	शौवण	शवन्य	सीवनी	साल्हागुवुंटी
	खम्भारी	गांभार	गभारो			चेट्टू

४-बिल्वः—

बिल्व, श्रीफल, शलुष, मालूर, शयिडल्य, शल्य, सोमहरीतकि, गोहरीतकि, कपीतन, शलाटु, महाकपित्थ, नीलमल्लिक, ककट, सुनीतक, इत्यादि शब्द समानार्थक हैं। गुरुदृष्टि से यही निम्न नामों से व्यवहृत हुआ है—शिवेष्ट, शिवद्रुम, मङ्गल्य, अतिमङ्गल, समीरसार, पूतिवात, पीतफल, महाफल, लक्ष्मीफल, सदाफल, गन्धफल, सत्यफल, सत्यधर्म, द्व्यगन्ध, गन्धपत्र, शैलपत्र, त्रिशखापत्र, त्रिशिख, त्रिदल, पत्रश्रेष्ठ, कण्टकाढ्य, सितानन, अधरारुह, इत्यादि। निम्न रत्नोक्त बिल्व के इन्हीं गुणों का समर्थन कर रहे हैं—

कफानिलहरं तीक्ष्णं स्निग्धं संग्राहि दीपनम् ॥

कटुतिक्तकषायोष्णं बालं बिल्वमुदाहृतम् ॥१॥

तदेव विद्यात् संपक्वं मधुरानुरसं गुरु ॥

विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत् पूतिमारुतम् ॥२॥

सं०	हिं०	वँ०	म०	गु०	क०	तै०	ता०
बिल्वः	बेल	बेल	बेलवृक्ष	बिलोविलु	बेलछ	मारेडीपंदू बिल्व	बिल्वपाम्नाम

५-खदिरः—

खदिर, खद्यपत्री प्रमख, कर्कटी, गायत्री, इत्यादि शब्द समानार्थक हैं । गुणदृष्टि से यही निम्न नामों से भी प्रसिद्ध हैं—याज्ञिक, यज्ञाङ्ग, मेध्य, यूपद्रुम, दन्तधावन, पथिद्रुम, रक्तसार, तिक्तसार, बहुसार, क्षितिक्षम, बालपत्र, बालपुत्र, बालतनय, वक्रकण्टक, कण्टकी, बहुशल्य, सुशल्य, जिह्मशल्य, जिह्वाशल्य, कुष्ठारि, कुष्ठहृत्, इत्यादि । निम्न लिखित श्लोक खदिर गुणों का ही यशोगान कर रहे हैं—

शीतोष्णः खदिरो दन्त्यः कषायकटुतिक्तकः ॥

अरिमेदो विट्खदिरे कदरः खदिरे सिते ॥१॥

कदरो हन्ति कण्डूतिं कुष्ठं भूतग्रहं ज्वरम् ॥

मुखरोगं पाण्डुरोगं रक्तदोषं कृमिं वृणम ॥२॥

श्वेत्त्रं शोथं चामपित्तं प्रमेहं च विषं तथा ॥

मेदोरोगं वातकफं नाशयेत् खदिरः सितः ॥३॥

सारो व्रणयो रक्तदोषं मुखरोगं कफं हरेत् ॥

निर्व्यासो मधुरो बल्यः खादिरः शुक्रवर्द्धनः ॥४॥

सं०	हिं०	वै०	म०	गु०	क०	टै०
खदिरः	खैर कल्या पपडिया खयर	खपर- गाछ	खयर पांडरा- खयर	खेरियो गोरड़	कोपिन खैर पिलीयतत्रि	चण्डचेट्टू खापु तेल्लचण्ड

ई-उदुम्बरः—

उदुम्बर, उदम्बर, प्रतिष्ठित, सुचलु, जन्तुफल, इत्यादि शब्द समानार्थक माने गए हैं। गुणदृष्टि से यही निम्न नामों से व्यवहृत हुआ है—यज्ञिय, यज्ञयोग्य, यज्ञाज्ञ, यज्ञसार, यज्ञफल, पवित्रक, ब्रह्मवृक्ष, सौम्य, कालस्कन्ध, श्वेतवल्कल, शीत-वल्कल, शीतफल, जनफल, सदाफल जन्तुफल, अपुष्पफल, पुष्पशून्य, पुष्पहीन, पाणिमुख, क्षीरवृक्ष, हेमदुग्ध, हेमदुग्धी, कृमिकण्टक, इत्यादि। निम्न लिखित श्लोक उदुम्बर के गुणहीन व्यक्त कर रहे हैं—

कषायमधुरः शीतो रूक्षो वर्ण उदुम्बरः ॥
 व्रणापहोऽस्थिसंधानगर्भसन्धानकृद्गुरुः ॥१॥
 कफपित्तमतीसारं योनियोगं च हन्ति सः ॥
 कषायशीतलं वल्कं गर्भ्यं दुग्धं व्रणापहम् ॥२॥
 आमं फलं कषायाम्लं मांसवृद्धिकरं जडम् ॥
 दोषलं रक्तरूकारि दीपनं रुचिमिष्यते ॥३॥
 अतिशीतं फलं पक्वं कषायमधुरं जडम् ॥
 कृमिकृत् कफकृद् रुच्यं हन्ति पित्तं प्रमदकम् ॥४॥
 रक्तरोगं क्षुधां मूर्च्छां दाहं शोषं श्रमं तृषाम् ॥
 कोमलं तत्तृषां रक्तदोषं पित्तं कफं हरेत् ॥५॥

किञ्चित् कोमलं स्वादु कपायं शीतलं फलम् ॥

हन्ति प्रहारजं क्लेशं वान्ति पित्तमसृक्सृतिम् ॥६॥

सं०	हिं०	वँ०	म०	गु०	क०	तै०
उदुम्बर.	गूलर	यज्ञडुमुर	उम्बर	उम्बरो	अति	वाडुचेट्ट

अत्र-ब्राह्मण समाप्तम्

उक्त यज्ञियवृक्षों में से किसी समयप्राप्त एक यज्ञियवृक्ष की जो परिधियाँ ली जाती हैं, वे गीली होती हैं। आर्द्रभाव ही इन का जवनीय रस है, यही इनकी प्रातिस्विक सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति-संप्रद दृष्टि से जहां आर्द्रभाव अभिप्रेत है, वहां आप्लाग्निके अवगर्भ-स्वरूप की दृष्टि से भी आर्द्र भाव ही अपेक्षित है। तीनों परिधियाँ उस आप्लाग्नित्रयी की प्रतिरूप हैं, जो आपोमय अणवसमुद्र में प्रविष्ट हैं। अतः तत्सादृश्येन परिधियाँ आर्द्र ही ली जाती हैं। जिस प्रकार आक्रमण कर्त्ताके आक्रमण को वीर पुरुष अपने हाथों की परिधि से रोक देता है एवमेव ये परिधियाँ आक्रमणरत्नक बनी हुई हैं। अतएव लम्बाई में ये बाहुपरिमाण ही बनाई जाती हैं ॥१॥

‘गन्धर्वस्त्वा०’ : अत्र मन्त्र से पश्चिम भग में परिधि रक्खी जाती है। प्राकृतिकृच्छ्र में तृतीय द्युस्थानीय सोम की (पारमेष्ठ्य आप्यअसुराक्रमण से) रक्षा विश्वावसुप्रमुख, एतन्नामक गन्धर्वप्राण से हो रही है। यहां भी परिधि द्वारा वही रक्षा कर्म अभिप्रेत है। अतएव इस परिधिस्थापनलक्षण रक्षाकर्म में उसी प्राकृतिक रक्षक की भावना की जाती है। ‘अन्तर्जगद् विज्ञान’ के अनुसार सम्पूर्ण विश्व, जिस में कि यह जीवनयात्रा का सञ्चालन कर रहा है, अपना विश्व

है। इस की शान्ति में ही यजमान की शान्ति है। इस रक्षाकर्म से इसी के लिए इसी के भोग्य विश्व को सुरक्षित रहने की भावना व्यक्त करने के अभिप्राय से—‘विश्वस्यारिष्ट्यै’ इत्यादि कहा गया है ॥२॥

दक्षिणदिशा की ओर से प्राकृतिक हविर्यज्ञ पर जो आसुर आक्रमण होते रहते हैं, वे अग्निसयुक् इन्द्रप्राण से रोके जाते हैं^{१७}। एवं भौमदेवव्यवस्था के अनुसार दक्षिणदिशा की ओर से होने वाले मनुष्यविध असुरों के आक्रमण मनुष्यविध इन्द्र से रोके जाते थे। अतएव यहां भी दक्षिण परिधिस्थापन इन्द्र के बाहु की भावना से उसी इन्द्ररक्षक की प्राप्ति की जाती है। ‘इन्द्रस्य बाहुरसि०’ इत्यादि मन्त्र का यही तत्पर्यार्थ है ॥ ३ ॥

उत्तरादिक् की ओर से होने वाले आक्रमण तत्रस्थ मित्रावरुण देवताओं से रोके जाते हैं, जैसा कि—‘उदीची दिक्, मित्रावरुणौ देवता’ (तै० ब्रा० ३।११५।२।) इत्यादि कृष्णश्रुति से प्रमाणित है। उन्हीं रक्षकों की भावना के लिए—‘मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः०’ इत्यादि मन्त्र बोलते हुए उत्तर की ओर तीसरी परिधि का स्थापन होता है ॥ ४ ॥

अथ—समिधाभ्याधानोपपत्तिः

अग्निकल्गार्थ पूर्व में गृहीत समिध को आहवनीय में डालना ही समिधाभ्याधान कर्म है। समिधाभ्याधान छन्द, तथा ऋतुदेवता के समिन्धन से सम्बन्ध रखता है। अर्थात्—यह समिन्धन छन्द, तथा ऋतुओं का ही किया जाता है। बात यह है कि, आहवनीय अग्नि में आहुत द्रव्य का इसी अग्नि से बुलोकस्थ देव-

^{१७}—“दक्षिणा दिक्, इन्द्रोदेवता” (शै० ब्रा० ३।११।५।१)।

—“अतो होन्द्रस्तिष्ठन् दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षांस्यपाहन्” (श० १।४।५३)।

ताओं में गमन होने वाला है। अग्नि आहुति लेजाने वाले हैं। इधर अग्नि की प्रतिष्ठा छन्द, तथा ऋतुएं हैं। यदि छन्द-ऋतु समिद्ध हैं, तो हव्यवाट् अग्नि भी समिद्ध है। एवं समिद्ध अग्नि ही हव्यवहन कर्म में समर्थ है। अतः आहुतिकर्म से पहिले छन्द-ऋतु का समिन्धन आवश्यक हो जाता है। समिन्धन होता है—अग्नि के उद्देश्य से, परन्तु लक्ष्य हैं—ऋतु और छन्द। अग्निस्त्व सम्बत्सराग्नि त्रयी, पार्थिव गायत्राग्नि भेद से चार भागों में विभक्त बतलाया गया है। तीनों परिधि—निदानेन सम्बत्सराग्नित्रयी के प्रतिरूप हैं, आहवनीयाग्नि गायत्राग्नि का प्रतिरूप है। दोनों के समिन्धन के लिए पहिले समिध का परिधि से स्पर्श कराया जाता है, इस से तो परिधिलक्षणा अग्नित्रयी परोक्षरूप से समिद्ध होजाती है, अनन्तर समिध आहवनीय में डाली जाती है, इस से इस का प्रत्यक्षरूप से समिन्धन हो जाता है ॥५॥

‘वीतिहोत्रं त्वा०’ इत्यादि गायत्रीमन्त्र से ही प्रथम समिध डाली जाती है। इस प्रथम समिध से छन्दों का समिन्धन करना है। उधर छन्द गायत्री—प्रमुख हैं। गायत्रीछन्द ही सब छन्दों का मूल माना गया है। इस एक के समिन्धन से इतर सब छन्दों का समिन्धन हो जाता है अतः सर्वछन्द-समिन्धनोद्देश्य से गायत्री मन्त्रद्वारा गायत्रीछन्द का समिन्धन किया जाता है। समिद्ध गायत्री इतर ६ ओं छन्दों का समिन्धन कर देती है। एवं ये समिद्ध छन्द देवताओं के लिए हव्यवहन कर्मे में समर्थ हो जाते हैं।

तात्पर्य्य इस समिन्धन का एकमात्र है—पार्थिव अग्नि में दिव्य तेजोयुक्त अग्नि का समवेश। जबतक पार्थिव अग्नि में दिव्य तेज का आधान नहीं हो जाता, तब तक यह अग्नि न तो हव्यवहनकर्म में ही पूर्ण समर्थ बनता, एवं न ऐसे विशुद्ध पार्थिव-अग्निगृहीत हवि का दिव्यप्राणाग्निप्रधान प्राणदेवताओं के साथ ही सम्बन्ध होता, जैसाकि आगे के सामिधेनी-ब्राह्मणों में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। प्राकृतिक यज्ञ में सौर सावित्राग्नि द्वारा पार्थिव अग्नि का समिन्धन

गायत्रीछन्द से ही होता है। खगोलीय उत्तरस्थ कर्कवृत्त से आरम्भ कर दक्षिणस्थ मकरवृत्तान्त क्रमशः जगती त्रिष्टुप्, पङ्क्ति, वृहती अनुष्टुप्, उष्णिक्, गायत्री, ये सात देवछन्द प्रतिष्ठित हैं। जगती उत्तर भाग की अन्तिम सीमापर है, गायत्री दक्षिण भाग की अन्तिम सीमा पर है। उत्तरादिक् सूर्यानुगता मानी गई है। अतएव तत्प्रतिरूप उद्गाता की उदीची ही दिक् मानी जाती है, जैसाकि—‘उदीच्युद्गातुः’ (शत० १३।५।४।२४) से स्पष्ट है। कर्कवृत्तात्मक उत्तर प्रदेशोपलक्षित उत्तरदिशा में प्रतिष्ठित सौर तेज दक्षिणस्थ गायत्रीछन्द से सम्बन्ध करता हुआ सम्पूर्ण छन्दों को समिद्ध करदेता है।

अपिच गायत्री अग्नि का है। उधर ‘अग्निः सर्वा देयताः’ के अनुसार सम्पूर्ण देवता अग्नि की ही अवस्था विशेष हैं। फलतः अग्नि के गायत्रीछन्द का सर्वछन्दोमूलत्व भलीभाँति सिद्ध होजाता है। गायत्री समिन्धन से तच्छन्दस्क पार्थिव अग्नि दिव्यभाव समावेश से दिव्यदेवताओं के लिए हवि—वहन में समर्थ हो जाता है। गायत्री छन्द ही पार्थिवग्नि को दिव्याग्निद्वारा समिद्ध करने वाला माध्यम है। अतएव यह छन्दः—समिन्धनकर्म आवश्यक हो जाता है। ‘वीतिहोत्रं त्वाः’ इत्यादि मन्त्रपूर्वक यह समिन्धन कर्म होता है। गायत्री द्वारा होने वाले इस समिन्धन से अग्नि होत्रकर्म में सफल हो जाता है, दिव्य तेजसमावेश से बुद्धिमान् बन जाता है, पृथिवी स्थान से हवि लेकर बुलोकपर्यन्त जाता—हुआ वृहत् बन जाता है। इसप्रकार मन्त्र ने समिन्धनकर्मजन्य अतिशयों का ही स्पष्टीकरण किया है ॥६॥

दूसरो समिध से वसन्त का समिन्धन किया जाता है। होत्रकर्म में दीक्षित पार्थिव अग्नि जिस हवि का बुद्धदेवताओं के साथ सम्बन्ध कराने वाला है, वही हविर्द्रव्य देवात्मा को उत्पन्न करने वाला है। परन्तु जबतक ऋतुप्राण का अग्नि में समावेश नहीं हो जाता, तबतक प्रजनन असम्भव है। ‘सम्बत्सराद् ऋतव रेतो आभृतम्’ इस कौषीतकिवचन के अनुसार ऋतुएं ही प्रजनन कर्म की अधिष्ठात्री

हैं । आध्यात्मिक यज्ञ में भी ऋतुमती—स्त्री ही गर्भाधान योग्या मानी गई है । फलतः हव्यवहन के लिए जहां छन्दःसमिन्धन आवश्यक है, वहां प्रजन के लिए ऋतु—समिन्धन भी आवश्यक बन जाता है । इस द्वितीय समिधाभ्याधान से वसन्त ऋतु का ही समिन्धन होता है । गायत्री-छन्दोवत् वसन्तऋतु इतर ग्रीष्मादि पांचों ऋतुओं का मूलाधार है । फलतः वसन्त समिन्धन से इतर ऋतुओं का समिन्धन होजाता है, समिद्धऋतुओं से अग्नि में ऋतुधर्म का समावेश होजाता है । एत-द्धर्मावच्छिन्न अग्नि देवात्मप्रजनन में समर्थ हो जाता है । इसी समिन्धनोपपत्ति को लक्ष्य में रखकर—“ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्ति०” इत्यादि कहा गया है, एवं समिधाभ्याधानकर्म की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥७॥

अथ—मन्त्रजपोपपत्तिः

परिधिस्थापन द्वारा तीनों ओर से तो नाष्ट्रा—राक्षसों का आक्रमण रोक दिया गया । अब पूर्व दिशा बाकी बच रहती है । पूर्व दिशा में भगवान् सूर्य का साम्राज्य है । सौरतेज से बढ़कर नाष्ट्रा—राक्षसों का नाशक दूसरा नहीं है । आहवनीय के पूर्व भाग में इस रक्षक—दिव्य—प्राण के स्थापन की भावना से इस ओर मुख करके—“सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिशस्वै०” इत्यादि मन्त्र का जप किया जाता है ॥८, ९॥

अथ—विधृती—स्थापनोपपत्तिः

‘विधृती’ उन दो दर्भ वृक्षों की याज्ञिक संज्ञा है, जिन्हें वेदि पर स्थापित किया जाता है । यह वैधयज्ञ पुरुषविध बतलाया गया है । प्रस्तररूप शिखा का स्थापन होगया, आहवनीयादि रूप से शिरोभागादि इतर शरीरावयवों का स्थापन होगया । अब मोहें शेष हैं । इनका स्थापन और अपेक्षित है । इसी उद्देश्य से

विधृती स्थापन होता है। पुरुषयज्ञसंस्था में भोहें वक्र रहती हैं, अतः निदानेन तद्रूप विधृती भी तिर्यक् ही रक्खी जाती हैं। यही तिर्यगाधान की एक उपपत्ति है। उसी निदानमर्यादा के अनुसार प्रस्तर क्षत्र का प्रतिरूप है, तो इतर बर्हि विट् का प्रतिरूप है। स्वरूपरक्षा के लिए दोनों का नियन्त्रण अपेक्षित है। नियन्त्रण करना मर्यादा सूत्र का काम है। मर्यादा सूत्र भावतः वक्र है, टेढा है, उस में सरलता नहीं है। वह क्षमा करना नहीं जानता। निदानेन विधृती मर्यादा सूत्र का प्रतिरूप है। अतएव इसे तिर्यक्-रूप से ही स्थापित किया जाता है। इसी क्षत्र-विट् विधरण कर्म से इसे 'विधृती' कहना अन्वर्थ बनता है। विधृती-स्थापन कर्म के अनन्तर जो प्रस्तर विद्युया जाता है, उस की उपपत्ति स्पष्ट है ॥१०, ११॥

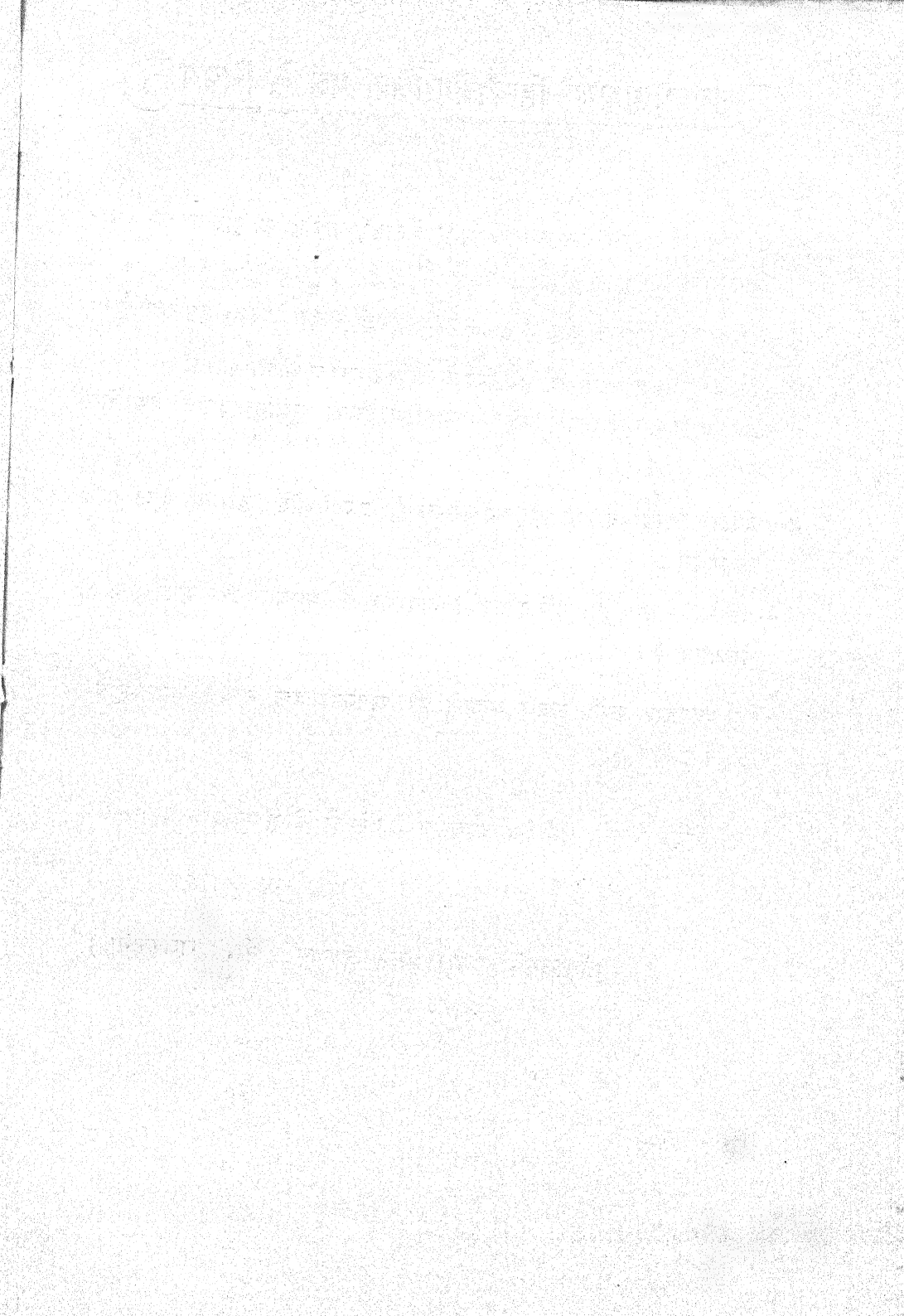
अथ-सुक्स्थापनकर्मोपपत्तिः

विधृती के ऊपर प्रस्तर स्थापन के अनन्तर वह अध्वर्यु प्रस्तर के साथ अपने वामहस्त का सम्बन्ध बनाए हुए आग्नीध्र नामक ऋत्विक् के हाथ से क्रमशः जुहू, उपभृत्, ध्रुवा नाम के सुक्पात्रों को 'घृत च्यपि०' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ लेलेकर 'सेदं प्रियेण धाम्ना०' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ इन्हें वेदिपर रखता जाता है। यही सुक्ग्रहण-स्थापन कर्म है। अनन्तर 'ध्रुवा असदन्०' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ स्थापन क्रमानुसार इन सब का स्पर्श करता है। इस ग्रहण-स्थापन-स्पर्श-कर्म की कोई विशेष उत्पत्ति नहीं है मन्त्रशब्दार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ विशेष वक्तव्य आ, वह मूलानुवाद से ही गतार्थ है ॥१२, १३, १४, १५, १६॥

इति-शतपथविज्ञानभाष्ये तृतीयाध्याये चतुर्थं,

तृतीयप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणं

समाप्तम्।

शतपथब्राह्मण-हिन्दीत्रैमासिक पत्र के नियम

- १—यह पत्र वर्ष में चार बार कार्तिक, माघ, वैशाख, श्रावण, की पूर्णिमा को प्रकाशित होता है ।
- २—प्रत्येक चतुर्थमासिक अङ्क में २० + २६ अठपेजी साइज के १५० पृष्ठ रहते हैं ।
- ३—पत्र का वार्षिक मूल्य सर्वसाधारण के लिये डाकव्यय सहित ६।।) हैं ।
- ४—इस पत्र में शतपथब्राह्मण, और भाष्यसहित उसका मूलानुवादमात्र प्रकाशित होषा है ।
- ५—विशेष परिस्थितियों को छोड़कर वार्षिक शुल्क मनिऑर्डर द्वारा ही प्राप्त करने का नियम है ।
- ६—पत्रोत्तर के लिए)।।। टिकिट भेजना आवश्यक है । अन्यथा उत्तर में विलम्ब की सम्भावना है ।
- ७—पत्र व्यवहार करते समय ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य सूचित करना चाहिए ।

मनिऑर्डर भेजने, एवं पत्र व्यवहार आदि के लिए एकमात्र पता—

मोतीलालशर्मा

विज्ञानमन्दिर भूराठीबा, जयपुर सीटी. (राजपूताना)

शतपथब्राह्मण-हिन्दीविज्ञानभाष्य

(त्रैमासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित)

भाष्यकार

वेदवीथीपथिक—

मोतीलालशर्मा-भारद्वाजः (गौडः)

वर्ष ४

}

प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सम्बत् १९६६

}

संख्या ३-४

श्रीवैदिकविज्ञानपुस्तकप्रकाशन फण्ड द्वारा प्रकाशित

एव

श्रीगौरीलालशर्मा-पाठक उपाध्याय द्वारा सम्पादित

मुद्रक—

(

—

—

—

—

—

(311) 100

3-5 100

✽ ओं तत् सद् ब्रह्मणे नमः ✽

अथ

शतपथब्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्ये

दर्शपूर्णमासनिरूपणात्मके प्रथमकारण्डे

तृतीयाध्याये पञ्चमं, चतुर्थाध्याये प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयं,
तृतीयप्रपाठके द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थं, पञ्चमं ब्राह्मणम्

चतुर्ब्राह्मणात्मकं-“सामिधेनीब्राह्मणम्”

क-निर्भुजपाठः-(पारायणपाठः)

इन्धे ह वा ऽएतदध्वर्युः । इध्मेनाग्निं तस्मादिध्मो नाम
समिन्धे सामिधेनीभिर्होता तस्मात् सामिधेन्यो नाम ॥ १ ॥

स ऽआह । अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहीत्यग्नये ह्येतत्
समिध्यमानायान्वाह ॥ २ ॥

तदु हैक ऽआहुः । अग्नये समिध्यमानाय होतनुब्रू-
हीति तदु तथा न ब्रूयादहोता वा ऽएष पुरा भवति यद्वैवैनं
प्रवृणीतेऽथ होता तस्मादु ब्रूयादग्नये समिध्यमानायानु
ब्रूहीत्येव ॥ ३ ॥

आग्नेयीन्वाह । स्वयैवैनमेतदेवतया समिन्धे गायत्री-
न्वाह गायत्रं वाऽअग्नेश्छन्दः स्वेनैवैनमेतच्छन्दसा समिन्धे
व्वीर्यं गायत्री ब्रह्म गायत्री व्वीर्येणैवैनमेतत्समिन्धे ॥ ४ ॥

एकादशान्वाह । एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुब् ब्रह्म गायत्री
क्षत्रं त्रिष्टुबेताभ्यामेवैनमेतदुभाभ्यां वीर्याभ्यां ७ समिन्धे
तस्मादेकादशान्वाह ॥ ५ ॥

स वै त्रिः प्रथमामन्वाह । त्रिरुत्तमां त्रिवृत्प्रायणा हि
यज्ञास्त्रिवृदुदयनास्तस्मात् त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम् ॥ ६ ॥

ताः पञ्चदश सामिधेय्यः सम्पद्यन्ते । पञ्चदशो वै वज्रो
वीर्यं वज्रो वीर्यमेवैतत्सामिधेनीरभि संपादयति तस्मादेता-
स्वनूच्यमानासु यं द्विष्यात्तमङ्गुष्ठाभ्यामवबाधेतेदमहममुम-
वबाध इति तदेनमेतन् वज्रेणावबाधते ॥ ७ ॥

पञ्चदश वा ऽअर्द्धमासस्य रात्रयः । अर्धमासशो वै
संवत्सरोभवन्नेति तद्वात्रीराप्नोति ॥ ८ ॥

पञ्चदशानामु वै गायत्रीणाम् । त्रीणि च शतानि षष्टि-
श्चाक्षराणि त्रीणि च वै शतानि षष्टिश्च संवत्सरम्याहानि
तदहान्याप्नोति तद्वै संवत्सरमाप्नोति ॥ ९ ॥

सप्तदश सामिधेनीः । इष्ट्या ऽअनुब्रूयादुपांशु तस्यै
देवतायै यजति यस्या ऽष्टिं निर्वपति द्वादश वै मासाः
संवत्सरस्य पञ्चर्त्तव ऽएष ऽएव प्रजापतिः सप्तदशः सर्वं वै
प्रजापतिस्तत्सर्वेणैव तं काममनपराधं राध्नोति यस्मै
कामायेष्टिं निर्वपत्युपांशु देवतां यजत्यनिरुक्तं वा ऽउपांशु

सर्वं वा ऽअनिरुक्तं तत्सर्वेणैव तं काममनपराधं राध्नोति
यस्मै कामायेष्टिं निर्वपत्येष ष्टेरुपचारः ॥ १० ॥

एकविंशतिं सामिधेनीः । अपि दर्शपूर्णमासयो-
नुब्रूयादित्याहुर्द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य पञ्चर्त्तवस्त्रयो
लोकास्तद्विंशतिरेष ऽएवैकविंशो य एष तपति सैषा
गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति । तस्मादे-
कविंशतिमनुब्रूयात् ॥ ११ ॥

ता हैता गतश्रेयानुब्रूयात् । य इच्छेन्न श्रेयान्त्स्यान्न
पापीयानिति यादृशाय हैव स तेऽन्वाहुस्तादृक् वा हैव
भवति पापीयान्वा यस्यैवं विदुष ऽएता ऽअन्वाहुः सो ऽएषा
मीमांसेव न त्वेवैता ऽअनूच्यन्ते ॥ १२ ॥

त्रिरेव प्रथमा त्रिरुक्तमामनवाननुब्रूयात् । त्रयो वा ऽइमे
लोकास्तदिमानैवैतल्लोकान्सन्तनोतीमाल्लोकान्सृणुते त्रय
ऽइमे पुरुषे प्राणा, ऽएतमेवास्मिन्नेतत्सततमव्यवच्छिन्नं दधात्ये-
तदनुवचनम् ॥ १३ ॥

स यावदस्य वृशः स्यात् । एवमेवानुविवर्त्ततस्यैतस्य
परिचृत्तोत्ता साम्यवान्यादनवानन्ननुविवर्त्तस्तत्कर्म विवृणोत
सा परिचृत्ता ॥ १४ ॥

स यद्येतन्नोदाशुसेत । अप्यंकैकामेवानवानन्ननुब्रूया-
त्तदेकैकयैवेमाल्लोकान्सन्तनोत्येकैकयमाल्लोकान्सृणुतेऽथ

यत् प्राणं दधाति गायत्री वै प्राणः स यत् कृत्स्नं गायत्री-
मन्वाह तत् कृत्स्नं प्राणं दधाति तस्मादेकैकामेवानवानन्ननु-
ब्रूयात् ॥ १५ ॥

ता वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना ऽअन्वाह संवत्सरस्यैवैत-
दहोरात्राणि संतनोति तानीमानि संवत्सरस्याहोरात्राणि
सन्ततान्यव्यवच्छिन्नानि परिप्लवन्ते द्विषत् ऽउचैवैतद् आतृव्यायु-
नोपस्थानं करोत्युपस्थानं ह कुर्याद्यदसन्तता अनुब्रूयात्
तस्माद्वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह ॥ १६ ॥ २ ॥

इति-तृतीयप्रपाठके द्वितीयं,

तृतीयाध्याये च पञ्चमं ब्राह्मणं समाप्तम्

तृतीयोऽध्याश्च समाप्तः

अथ-चतुर्थाध्याये प्रथमं, तृतीयप्रपाठके च
तृतीयं ब्राह्मणम्

हिङ्कृत्यान्वाह । नासामा यज्ञोऽस्तीति वा ऽआहुर्न
वा ऽअहिङ्कृत्य साम गायते स यद्धिङ्करोति तद्धिङ्कारस्य रूपं
क्रियते प्रणवेनैव साम्नो रूपमुपगच्छत्योश्म ओश्मित्येतेनो
हास्यैष सर्व एव ससामा यज्ञो भवति ॥ १ ॥

यदेव हिङ्करोति । प्राणो वै हिङ्कारः प्राणो हि वै हिङ्का-
रस्तस्मादपि गृह्य नासिके न हिङ्कर्तुं शक्नोति वाचा

वा ऽचमन्वाह वाक् च वै प्राणश्च मिथुनं तदेतत्पुस्ता
न्मिथुनं प्रजननं क्रियते सामिधेनीनां तस्माद्वै हिङ्कृत्या-
न्वाह ॥ २ ॥

स वा ऽउपा७शु । हिङ्करोति । अथ यदुच्चैर्हिङ्कुर्यादन्य-
तदेव कुर्याद्वाचमेव तस्मादुपा७शु । हिङ्करोति ॥ ३ ॥

स वा ऽएति च प्रेति चान्वाह । गायत्रीमेवैतदर्वाचीं च
पराचीं च युनाक्ते पराच्यह देवेभ्यो यज्ञं वहत्यर्वाची मनु-
ष्यानवति तस्माद्वा ऽएति च प्रेति चान्वाह ॥ ४ ॥

यद्वेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वै प्राण एत्युदानः
प्राणोदानावेवैतदधाति तस्माद्वा ऽएति च प्रेति चान्वाह । ५ ॥

यद्वेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वै रेतः सिच्यत
ऽएति प्रजायते प्रेति पशवो विवतिष्ठन्त ऽएति समावर्तन्ते
सर्वे वा ऽइदमेति च प्रेति च तस्माद्वा ऽति च प्रेति
चान्वाह ॥ ६ ॥

सोऽन्वाह । प्र वो वाजा अभिद्यव इति तन्न प्रेति
भवत्यग्न ऽआयाहि वीतय इति तद्वेति भवति ॥ ७ ॥

तदु हैक ऽग्राहुः । उभयं वा ऽएतत्प्रेति संपद्यत इति
तदु तदातिविज्ञान्यमिव प्र वो वाजा अभिद्यव इति तन्न
प्रेत्यग्न ऽआयाहि वीतय इति तद्वेति ॥ ८ ॥

सोऽन्वाह । प्र वो ऽवाजा ऽअभिद्यव ऽति तन्नु प्रेति
भवति वाजा इत्यन्नं वै वाजा अन्नमेवैतदभ्यनूक्तमभिद्यव
ऽइत्यर्धमासा वा ऽअभिद्यवोऽर्धमासानेवैतदभ्यनूक्तं हवि-
ष्मन्त ऽति पशवो वै हविष्मन्तः पशूनेवैतदभ्यनूक्तम् ॥ ६ ॥

घृताच्येति । विदेघो ह माथवोऽग्निं वैश्वानरं मुखे
बभार तस्य गोतमो राहूगण ऋषिः पुरोहित आस तस्मै ह
स्मामन्त्र्यमाणो न शतिशृणोति नेन्मेऽग्निर्वैश्वानरो मुखा-
न्निष्पद्याता ऽति ॥ १० ॥

तमृग्भिर्ह्यितुं दध्रे । वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं
समिधीमहि अग्ने बृहन्तमध्वे विदेघोत ॥ ११ ॥

स न प्रतिशुश्राव । उदमे शुचयस्तव शुक्रा आजन्त
ईस्ते तव ज्योतिष्यर्चयो विदेघा ३ ऽति ॥ १२ ॥

स ह नैव तिशुश्राव । तन्त्वा घृतस्त्रवीमह ऽइत्येवा-
भिव्याहरदथास्यघृतकीर्त्तवेवाग्निर्वैश्वानरो मुखादुज्वज्वाल
तन्न शशाक धारयितुं सोऽस्य मुखान्निष्पेदे स इमां पृथिवीं
शपादः ॥ १३ ॥

तर्हि विदेघो माथव आस । सस्वत्यां स तत एव
प्राङ् दहन्नभीयायेमां पृथिवीं तं गोतमश्च राहूगणो विदेघश्च
माथवः पश्चाद्बृहन्तमन्वायितुः स इमाः सर्वा नदीरतिदद्राह

सदानीरेत्युत्तराद्विरेर्निर्द्धावाति ता० ह वै नातिददाह ता० ह
स्म तां पुरा ब्राह्मणा न तरन्त्यनातिदग्धाग्निना वैश्वा-
नरेणेति ॥ १४ ॥

तुत एतर्हि । प्राचीनं बहवो ब्राह्मणास्तद्ध । क्षेत्रतरमिवास
सावितरमिवास्वदितमग्निना वैश्वानरेणेति ॥ १५ ॥

तदु हैतर्हि । क्षेत्रतरमिव ब्राह्मणा उ हि नूनमेनद्यत्रै-
रसिष्वदन्तसापि जघृन्थे नैदाघे समिवैव कोपयति तावच्छी-
तानतिदग्धाग्निना वैश्वानरेण ॥ १६ ॥

स होवाच । विदेधो माथवः काहं भवानीत्यत एव ते
प्राचीनं भवनमिति होवाच भेषाप्येतर्हि कोसलविदेहानां
मर्यादा ते हि माथवाः ॥ १७ ॥

अथ होवाच । गोतमो राहूगणः कथं नु न ऽग्रामन्त्र्य-
माणो न प्रत्यश्रौषीमिति स होवाचाग्निर्मे वैश्वानरो मुखेऽ-
भूत्स नेन्धे मुखान्निष्पद्यातै तस्मात्ते न प्रत्यश्रौषमिति ॥ १८ ॥

तदु कथमभूदिति । यत्रैव त्वं घृतस्नवीमह ऽस्यभि-
व्याहार्षीस्तदेव मे घृतकीर्त्तावग्निर्वैश्वानरो मुखान्निष्पद्यात्तं
नाशकं धारयितुं स मे मुखान्निरपादीति ॥ १९ ॥

स यत् सामिधेनीषु घृतवत् । सामिधेनमेव तत्समेवैनं
तेनेन्धे व्वीर्यमेवास्मिन् दधाति ॥ २० ॥

तदु घृताच्येति । देवाञ् जिगाति सुम्नयुरिति यज-
मानो वै सुम्नयुः स हि देवाञ् जिगीषति स हि देवाञ् जिघाँ-
सति तस्मादाह देवाञ् जिगाति सुम्नयुरिति सैषाग्नेयी सत्य-
निरुक्ता सर्वं वा ऽअनिरुक्तं सर्वेणैवैतत् श्रुतिपद्यते ॥२१॥

अग्न ऽआ याहि वीतय ऽइति । तद्धेति भवति
वीतय ऽइति समान्तकमिव ह वा ऽइमेऽग्रे लोका आसुरि-
त्युन्मृश्या हैव द्यौरास ॥२२॥

ते देवा अकामयन्त । कथन्तु न इमे लोका वितराँ-
स्युः कथञ्च इदं वरीय- इव स्यादिति तानेतरेव त्रिभिस्तृणै-
र्व्यनयन्वीतय ऽइति त ऽइमे विदूः लोकास्ततो देवेभ्यो
वरीयोऽभवद्वरीयो ह वा ऽअस्मै भवति यस्यैवं विदुष
एतामन्वाड्वीतय ऽइति ॥२३॥

गृणानो हव्यद तय ऽइति । यजमानो वै हव्यदाति-
गृणानो यजमानायेत्येवैतदाह नि होता सत्सि बर्हिषीत्य-
ग्निर्वै होतायं लोको बर्हिरस्मिन्नेवतल्लोकेऽग्निं दधाति
सोऽयमस्मिन्ल्लोकेऽग्निर्हितुः सैषेममेव लोकमभ्यनूक्तेममैव-
तया लोकं जयति यस्यैवं विदुष एतामन्वाहुः ॥२४॥

तन्त्वा समिद्धभिरङ्गिर इति । समिद्धिर्द्येतमङ्गिरस
ऐन्धताङ्गिर-ऽइत्यङ्गिरा उ ह्यग्निर्द्येतेन वर्द्धयामसीति

तत्सामिधेनं पदं७ स॒मे॒वैनं ते॒ने॒न्धे व्वी॒र्य्यमे॒वास्मिन्
दधाति ॥२५॥

बृहच्छोचा यविष्ठयेति । बृहद् ह्येष शोचति समिद्धो
यविष्ठयेति यविष्ठो ह्यग्निस्तस्मादाह यविष्ठयेति सैषैतमेव
लोकमभ्यनूक्तान्तरिक्षलोकमेव तस्मादाग्नेयीसत्यनिरुक्ता-
निरुक्तो ह्येष लोक एतमैवतया लोकं जयति यस्यैवं विवडुष
एतामन्वाहुः ॥२६॥

स नः पृथु श्रवाय्यमिति । अदो वै पृथु यस्मिन् देवा
एतच्छ्रवाय्यं यस्मिन् देवा अच्छा देव विवाससीत्यच्छ देव
विवासस्येतन्नो गमयेत्येवैतदाह ॥२७॥

बृहदग्ने सुवीर्यमिति । अदो वै बृहद्यस्मिन् देवा एत-
त्सुवीर्यं यस्मिन् देवाः सैषैतमेव लोकमभ्यनूक्तादिवमेवैतमेवै-
तया लोकं जयति यस्यैवं विवडुष एतामन्वाहुः ॥२८॥

सोऽन्वाह । ईडेन्यो नमस्य इतीडेन्यो ह्येष नमस्यो
ह्येषतिस्तस्मात्तासे दर्शत इति तिर इव ह्येष तमा७सि समिद्धो
ददृशे समग्निरिध्यते वृषेति स७हीध्यते वृषा वृषो ऽअग्निः
समिध्यत इति स७ हीध्यते ॥२९॥

अश्वो न देववाहन इति । अश्वो ह वा ऽएष भूत्वा
देवेभ्यो यज्ञं वहति यद्वै नेत्यूच्योमिति तत्तस्मादाहाश्वो न
देववाहन इति ॥ ३० ॥

त^७ हविष्मन्त ईडत ऽति । हविष्मन्तो ह्येतं मनुष्या
ईडते तस्मादाह त^७ हविष्मन्त ईडत ऽति ॥ ३१ ॥

वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहीति । स^७
ह्येनमिन्धतेऽमे दीद्यतं बृहादिति दीदयेवृक्षेष बृहत् समिद्धः ॥ ३२ ॥

तं वा एतम् । वृषणवन्तं त्रिचमन्वाहामेय्यो वा
ऽएताः सर्वाः सामिधेन्यो भवन्तीन्द्रो वै यज्ञस्य देवतेन्द्रो
वृषैतेनो हास्यैताः सेन्द्राः सामिधेन्यो भवन्ति तस्माद्वृषणवन्तं
त्रिचमन्वाह ॥ ३३ ॥

सोऽन्वाह । अग्निं दूतं वृणीमिह ऽति देवाश्च वा
अमुसश्चोभये प्राजापत्याः पस्पृधिरेतान्स्पृद्धमानान् गायत्र्य-
न्तरा तस्थौ या वै सा गायत्र्यासीदियं वै सा पृथिवी य^७ हव
तदन्तरा तस्थौ त ऽउभय ऽएव विवदाञ्चकुर्यतरान् वै न इयमु
पावत्स्यति ते भविष्यन्ति परेतेरे भविष्यन्तीति तामुभय ऽएवो-
पमन्त्रयाञ्चकिरेऽग्निरेव देवानां दूत आस सहरत्ता इत्यसुर-
रत्तसमसुराणां^७ साग्निमेवानुप्रेयाय तस्मादन्वाहामिं दूतं
वृणीमिह ऽति स हि देवानां दूत आसीदोतारं विश्ववेद-
समिति ॥ ३४ ॥

तदु हैकेऽन्वाहुः । होता यो विश्ववेदस ऽति नेदरमि
त्यात्मानं ब्रवाणीति तदु तथा न ब्रूयान्मानुष^७ हते यजे

कुर्वन्ति वृद्धं वै तद्यज्ञस्य यन्मानुषं नेद्वृद्धं यज्ञे कश्वागीति
 तस्माद्यथैवऽर्चानूक्तमेवमेवानुब्रूयाद्देवतारं विश्ववेदसमित्ये-
 वास्य यज्ञस्य सुकृतमित्येष हि यज्ञस्य सुकृत्युदग्निस्तस्मादा-
 हास्य यज्ञस्य सुकृतमिति सेयं देवानुपाववर्त्त ततो देवा अभ-
 वन् परासुरा भवति ह वाऽआत्मना परास्य सपत्ना भवन्ति
 यस्यैवं विदुष एतामन्वाहुः ॥ ३५ ॥

तां वाऽअष्टमीमनुब्रूयात् । गायत्री वाऽएषा निदा-
 नेनाष्टाक्षरा वै गायत्री तस्मादष्टमीमनुब्रूयात् ॥ ३६ ॥

तद्वैके । पुरस्ताद्वाय्ये दधत्यन्नं ध्याय्ये मुखतऽइदमन्नाद्यं
 दध्म इति वृद्धन्तस्तदु तथा न कुर्यादन्वक्लृप्ता ह तस्यैषा
 भवति यः पुरस्ताद्वाय्ये दधाति दशमी वा हि तर्ह्येकादशी
 वा सम्पद्यते तस्यो हवेषावक्लृप्ता भवति यस्यैतामष्टमीमन्वा-
 हुस्तस्मादुपरिष्टादेव ध्याय्ये दध्यात् ॥ ३७ ॥

समिध्यमानोऽअध्वर इति । अध्वरो वै यज्ञः समिध्य-
 मानो यज्ञ इत्येवैतदाहान्निः पावक ईड्य इति पावको ह्येष
 ईड्यो ह्येष शोचिष्केशस्तमीमह इति शोचन्तीव ह्येतस्य
 केशाः समिद्धस्य समिद्धोऽअग्नौऽआहुतेत्यतः प्राचीनऽ
 सर्वमिधमभ्यादध्याद्यदन्यत्समिधोऽपवृद्ध इव ह्येतद्देवता
 यद्वाऽअन्यत्समिध इध्मस्यातिरिच्यतेऽतिरिक्तं तद्यद्वै यज्ञस्या

तिरिक्तं द्विपन्तः हास्य तद्वत्तृव्यमभ्यातिरिच्यते तस्मादतः
प्राचीनः सर्वमिधमभ्यादध्याद्यदन्यत्समिधः ॥ ३८ ॥

देवान्यात्ति स्वधरेति । अध्वरो वै यज्ञो देवान्यात्ति सुय-
ज्ञियेत्येवैतदाह त्वं हि हव्यवाडसीत्येष हि हव्यवाड् यदाग्नि
स्तस्मादाह त्वं हि हव्यवाडसीत्याजुहोता दुवस्यताग्निं
प्रयत्यध्वरे वृणीध्वं हव्यवाहनमिति सम्प्रेष्यत्येवैतया जुहुत
च यजत च यस्मै कामाय समैन्धिद्वं तत् कुरुतेत्येवैतदाहाग्निं
प्रयत्यध्वर इत्यध्वरो वै यज्ञोऽग्निं प्रयाति यज्ञ इत्येवैतदाह
वृणीध्वं हव्यवाहनमित्येष हि हव्यवाहनो यदाग्निस्तस्मादाह
वृणीध्वं हव्यवाहनमिति ॥ ३९ ॥

तं वा एतम् । अध्वरवन्तं त्रिचमन्वाह देवान् ह वै
यज्ञेन यजमानान्तसपत्ना असुरा दुधूर्षान्चकुस्ते दुधूर्षन्त एव
न शेकुर्धूर्षितुं ते परावभूवुस्तस्माद्यज्ञोऽध्वरोनाम दुधूर्षन् ह
वा एतः सपत्नः पराभवति यस्पैवं विदुषोऽध्वरवन्तं त्रिच-
मन्वाहुर्वावदेव सौम्येनाध्वरेणैवाजयति तावज्जयति ॥ ४० ॥ ३ ॥

इति तृतीयप्रपाठके तृतीयं, चतुर्थाध्याये च प्रथमं ब्राह्मणम्

अथ चतुर्थाध्याये द्वितीयं, तृतीयप्रपाठके च चतुर्थं ब्राह्मणम्
एतद्ध वै देवा अग्निं गरिष्ठे युञ्जन् । यद्वोतृत्वं इदं
हव्यं वहति तमेतद् गरिष्ठे युञ्जोपामदन्वीर्यवान्वै त्वमस्थलं

वै त्वमेतस्मा ऽअसीति वीर्ये समादधतो यथेदमप्येतर्हि
 ज्ञातीनां यं गुरिष्ठे युञ्जन्ति तमुपमदन्ति वीर्यवान्वै त्वमस्यलं
 वै त्वमेतस्मा ऽअसीति वीर्ये समादधतः स यदत ऊर्ध्वम-
 न्वाहोपस्तौत्येवैनमेतद्वीर्यमेवास्मिन् दधाति ॥१॥

अग्ने मह्यं१॥ ऽअसि ब्राह्मण भारतेति । ब्रह्म ह्यमिस्त-
 स्मादाह ब्राह्मणोति भारतेत्येष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्
 भरतोऽमिरेत्याहुरेष उ वा ऽइमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभर्ति
 तस्माद्देवाह भारतेति ॥२॥

अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चैवैनमेतदेवेभ्यश्च निवे-
 दयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादा यं प्रवृणीते ३

परस्तादर्वाक् प्रवृणीते । परस्ताद्धवर्वाच्यः प्रजाः
 प्रजायन्ते ज्यायस्पृतय ऽउ चैवैतं निन्हुत ऽइदं हि पितै-
 वाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात्परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥४॥

स ऽआर्षेयमुत्तवाह । देवेद्धो मन्विद्ध ऽइति देवा ह्येत-
 मग्ने ऽप्रेन्धत तस्मादाह देवेद्ध ऽइति मबुह्येतमग्ने ऽप्रेन्ध तस्मा-
 दाह मन्विद्ध ऽइति ॥५॥

ऋषिष्टुत ऽइति । ऋषयो ह्येतमग्ने स्तुवंस्तस्मादाह ऽर्षि-
 ष्टुत ऽइति ॥६॥

विविप्रानुमदित इति । एते वै विव्रिषा यदृषय एते
हेतमन्वमदंस्तस्मादाह विविप्रानुमदित इति ॥७॥

कविशस्त इति । एते वै कवयो यदृषय एते हेत-
मशंसंस्तस्मादाह कविशस्त इति ॥८॥

ब्रह्मसंशित इति । ब्रह्मसंशितो ह्येष घृताहवन
इति घृताहवनो ह्येषः ॥९॥

प्रणीर्यज्ञानां स्थीरध्वराणामिति । एतेन वै सर्वान्
यज्ञान् प्रणयन्ति ये च पाकयज्ञा ये चेतरे तस्मादाह प्रणी-
र्यज्ञानामिति ॥१०॥

स्थीरध्वराणामिति । स्थो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो
यज्ञं वहति तस्मादाह स्थीरध्वराणामिति ॥११॥

अतूर्त्तो होता तूर्णिर्हव्यवाडिति । न हेतुं रक्षांसि
तरन्ति तस्मादाहातूर्त्तो होतेति तूर्णिर्हव्यवाडिति । सर्वं
ह्येष पाप्मानं तरति तस्मादाह तूर्णिर्हव्यवाडिति ॥१२॥

आस्प्रात्रं जुह्वेदेवानामिति । देवपात्रं वा एष यदग्नि-
स्तस्मादग्नौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति देवपात्रं ह्येष
प्राप्नोति ह वै तस्य पात्रं यस्य पात्रं प्रेप्सति य एवमे-
तद्वेद ॥१३॥

चमसो देवपान ऽति । चमसेन ह वा ऽएतेन भूतेन
देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चमसो देवपान ऽति ॥१४॥

अरां २॥ ऽइवाग्ने नेमिर्देवांस्त्वं परिभूरसीति । यथारन्नेमिः
सर्वतः परिभूरेवन्त्वं देवान्तस्वर्वतः परिभरसीत्येवैतदाह १५॥

आवह देवान्यजमानायेति । तदस्मै यथाय देवाना-
वोढवा ऽआहाग्निमग्न ऽआवहेति तदाग्नेयायाज्यभागाया-
ग्निमावोढवा ऽआह सोममावहेति तत्सौम्यायाज्यभागाय
सोममावोढवा ऽआहाग्निमावहेति तद्य ऽएष ऽउभयत्राच्युत
ऽआग्नेयः पुरोडाशो भवति तस्मा ऽअग्निमावोढवा
ऽआह ॥१६॥

अथ यथादेवतम् । देवां २॥ ऽआज्यपां २॥ ऽआवहेति
तत्प्रयाजानुयानावोढवा ऽआह प्रयाजानुयाजा वै देवा ऽआ-
ज्यपा ऽअग्निं होत्रायावहेति तदग्निं होत्रायावोढवा
ऽआह स्वं महिमानमावहेति तत्स्वं महिमानमावोढवा ऽआह
व्वाग्वा ऽअस्य स्वो महिमा तद्वाचमावोढवा ऽआहा च व्वह
जातवेदः सुयजा च यजेति तद्या ऽएवैतद्देवता ऽआवोढवा
ऽआह ता ऽएवै दाहा चैना वहानुष्या च यजेति यदाह
सुयजा च यजेति ॥१७॥

स वै तिष्ठन्नन्वाह । अन्वाह ह्येतदसौ ह्यनुवाक्या तद-
सावैतदभूत्वान्वाह तस्मात्तिष्ठन्नन्वाह ॥१८॥

आसीनो याज्यां यजति । इयं हि याज्या तस्मान्न
कश्चन तिष्ठन्याज्यां यजतीयं हि याज्या तदियमेवैतद-
भूत्वा यजति तस्मादासीनो याज्यां यजति ॥१९॥

इति तृतीयप्रपाठके तृतीयं, चतुर्थाध्याये च
द्वितीयं ब्राह्मणम् ।

अथ चतुर्थाध्याये तृतीयं, तृतीयप्रपाठके च
पञ्चमं ब्राह्मणम्

यो ह वा ऽअग्निः सामिधेनीभिः समिद्धः । अतित-
रां ह वै स इतरस्मादमेस्तपत्यनवधृष्यो हि भवत्यन-
वमृश्यः ॥१॥

स यथा हैवाग्निः । सामिधेनीभिः समिद्धस्तपत्येवं
हैव ब्राह्मणः सामिधेनीर्विद्वाननुब्रुवंस्तपत्यनवधृष्यो हि भव-
त्यनवमृश्यः ॥२॥

सोऽन्वाह । प्र व ऽइति प्राणो वै प्रवान् प्राणमेवैतया
समिन्धेऽग्न आयाहि वीतय ऽइत्यपानो वा ऽतवानपान-
मेवैतया समिन्धे बृहच्छोचा यविष्ठेत्युदानो वै बृहच्छोचा
ऽउदानमेवैतया समिन्धे ॥३॥

सु नः पृथु श्रवाय्यमिति । श्रोत्रं वै पृथु श्रवाय्यं
श्रोत्रेण हीदमु पृथु शृणोति श्रोत्रमेवैतया समिन्धे ॥४॥

ईडेन्यो नमस्य ऽति । व्वाग्वा ईडेन्या व्वाग्वादीदं
सर्वमीद्रे वाचेदं सर्वमीदितं वाचमेवैतया समिन्धे ५॥

अश्वो न देवशहन ऽति । मनो वै देवशहनं मनो
हीदं मनसिनं भूयिष्ठं वनीवाह्यते मन ऽएवैतया
समिन्धे ॥६॥

अग्ने दीद्यतं बृहदिति । चतुर्वै दीदयेव चतुरेवैतया
समिन्धे ॥७॥

अग्निदूतं वृणीमह ऽति । य एवायं मध्यमः प्राण
एतमेवैतया समिन्धे सा हेषान्तस्था प्राणानामतो ह्यन्य
ऽऊर्द्धवाः प्राणा ऽततोऽन्येऽवाञ्चोऽन्तस्था ह भवत्यन्तस्था-
मेनं मन्यन्ते य एवमतामन्तस्थां प्राणानां वेद ॥८॥

शोचिष्केशस्तमीमह ऽति । शिश्रं वै शोचिष्केशं
शिश्रं हीदं शिशिनं भूयिष्ठं शोचयति शिश्रमेवैतया
समिन्धे ॥९॥

समिद्धो ऽग्रग्न ऽब्राहुतेति । य ऽएवायमवाङ् प्राण
एतमेवैतया समिन्ध ऽब्राहुतोता दुवस्यतेति सर्वमात्मानं
समिन्ध ऽवा नखेभ्योऽथो लोमभ्यः ॥१०॥

स यद्येनं प्रथमायाः सामिधेन्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयात् प्राणं वा ऽएतदात्मनोऽग्नावाधाः प्राणेनात्मन ऽअर्त्तिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥११॥

यदि द्वितीयस्यामनुव्याहरेत् । तं प्रात ब्रूयादपानं वा ऽएतदात्मनोऽग्नावाधा अपानेनात्मन ऽअर्त्तिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१२॥

यदि तृतीयस्यामनुव्याहरेत् । तं प्रतिब्रूयादुदानं वा ऽएतदात्मनोऽग्नावाधा उदानेनात्मन ऽअर्त्तिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१३॥

यदि चतुर्थ्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयाच्छ्रोत्रं वा ऽएतदात्मनोऽग्नावाधाः श्रोत्रेणात्मन ऽअर्त्तिमारिष्यसि बधिरे भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१४॥

यदि पञ्चम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयाद्वाचं वा ऽएतदात्मनोऽग्नावाधा वाचात्मन ऽअर्त्तिमारिष्यसि मूको भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१५॥

यदि षष्ठ्यामनुव्याहरेत् । तं प्रतिब्रूयान्मनो वा ऽएतदात्मनोऽग्नावाधा मनसात्मन ऽअर्त्तिमारिष्यसि मनोमुषि-गृहीतो मोमुघश्चरिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१६॥

यदि सप्तम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयाच्चक्षुर्व्या ऽएत-
दात्मनोऽग्नावाधाश्चक्षुपात्मन आर्त्तिमारिष्यस्यन्धो भविष्य-
सीति तथा हैव स्यात् ॥१७॥

यद्यष्टम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयान्मध्यं वा ऽएतत्
प्राणमात्मनोऽग्नावाधा मध्येन प्राणेनात्मन ऽआर्त्तिमारि-
ष्यस्युद्धमाय मरिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१८॥

यदि नवम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयाच्छिश्नं वा
ऽएतदात्मनोऽग्नावाधाः शिश्रेनात्मन ऽआर्त्तिमारिष्यासि
क्लीबो भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१९॥

यदि दशम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयादवाञ्चं वा
ऽएतत् प्राणमात्मनोऽग्नावाधा ऽअवाचा प्राणेनात्मन आर्त्ति-
मारिष्यस्यपिनद्धो मरिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥२०॥

यद्येकादश्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयात् सर्वं वा
ऽएतदात्मानमग्नावाधाः सर्वेणात्मन आर्त्तिमारिष्यासि क्षिप्रेऽमुं
लोकमेष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥२१॥

स यथा हूवाग्निः । सामिधेनीभिः समिद्धमापद्यात्ति
न्येत्येव हैव ब्राह्मणं सामिधेनीर्विबद्धा समनुब्रुवन्तमनु-
व्याहृत्यात्ति न्येति ॥२२॥

इति-निर्भुजपाठः

—क—

इति-तृतीयाध्याये पञ्चमं, चतुर्थाध्याये प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयं,
तृतीय प्रपाठके च द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थं, पञ्चमं ब्राह्मणम्
(१।३।५,—१।४।१,२,३,)—(१।३।२,३,४,५,)

स-प्रवृण्णपाठः—(अर्थावबोधानुगतः)—

अथ तृतीयाध्याये पञ्चमं, तृतीयप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम्

अथ सामिधेन्यनुवचनम्

इन्धे ह वा एतदध्वर्युरिध्मेनाग्निम-तस्मादिध्मो नाम । समिन्धे सामिधे-
नीभिर्होता, तस्मात् सामिधेन्यो नाम ॥ स आह—“अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि”
इति ॥ अग्नये होतव समिध्यमानायान्वाह ॥ तदु हैक आहुः—“अग्नये समिध्यमानाय-
होतरनुब्रूहि” इति । तदु तथा न ब्रूयात् । अहोता वा एष पुरा भवति ।
यदैवैनं प्रवृणीते-अथ होता । तस्माद् ब्रूयात्—“अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि”
इत्येव ॥ आग्नेयीरन्वाह । स्वयैवैनमेतदेवतया समिन्धे । गायत्रीरन्वाह । गायत्रं
वा अग्नेच्छन्दः । स्वेनैवैनमेतच्छन्दसा समिन्धे । वीर्यं गायत्री, ब्रह्म गायत्री ।
वीर्येणैवैनमेतत् समिन्धे ॥ एकादशान्वाह । एकादशान्तरा वै त्रिष्टुप् । ब्रह्म-

गायत्री, तत्र त्रिष्टुप् । एताभ्यामेवैतदुभाभ्यां वीर्याभ्यां समिधे-तस्मादे-
कादशान्वाह ॥

स वै त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमाम् । त्रिट्व-प्रायणा हि यज्ञाः,
त्रिट्वद्वयनाः । तस्मात् त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमाम् ॥ ताः पञ्चदश सामिधेन्यः
सम्पद्यन्ते । पञ्चदशो वै वज्रः, वीर्यं वज्रः । वीर्यमेवैतत्सामिधेनीरभिसम्पा-
दयति । तस्मादेतास्वनूच्यमानासु यं द्विष्यात्तमङ्गुष्ठाभ्यामववाधते-‘इदमह-
ममुमववाधे’ इति । तदेनेमतेन वज्रेणाववाधते ॥ पञ्चदश वा अर्धमास्य रात्रयः ।
अर्धमासशो वै सम्बत्सरो भवन्नेति, तद्गात्रीराप्नोति ॥ पञ्चदशानामु वै
गायत्रीणां त्रीणि च शतानि षष्टिश्चाक्षराणि । त्रीणि च शतानि षष्टिश्च
सम्बत्सरस्याहानि । तदाहान्याप्नोति, तद्वै सम्बत्सरमाप्नोति ॥ सप्तदश
सामिधेनीरिष्ट्वा अनुब्रूयात् । उपांशु तस्यै देवतायै यजति, यस्या इष्टिं
निर्वपति । द्वादश वै मासाः सम्बत्सरस्य, पञ्चर्त्तवः । एष एव प्रजापतिः
सप्तदशः । सर्वं वै प्रजापतिः । तत् सर्वेणैव तं काममनपराधं राध्नोति-यस्मै
कामायेष्टिं निर्वपति । उपांशु देवतां यजति । अनिरुक्तं वा उपांशु । सर्वं वा
अनिरुक्तम् । तत् सर्वेणैव तं काममनपराधं राध्नोति-यस्मै कामायेष्टिं निर्वपति ।
एष इष्टेरूपचारः ॥

‘एकविंशतिं सामिधेनीरपि दर्शपूर्णमासयोरनुब्रूयात्’-इत्याहुः । द्वादश
वै मासाः सम्बत्सरस्य, पञ्चर्त्तवः, त्रयो लोकाः,-तद्विंशतिः । एष एवैकविंशः,
य एष तपति । सैषा गतिः, एषा प्रतिष्ठा । तदेतां गतिं, एतां प्रतिष्ठां गच्छति ।
तस्मादेकविंशतिमनुब्रूयात् ॥ ता हैता गतश्रेरेवानुब्रूयात् । य इच्छेत्-न
भ्रयान् स्यात्, न पापीयान्, इति । यादृशाय हैव स ते ऽन्वाहुः-तादृक् वा
हैव भवति, पापीयान्वा,-यस्यैवं विदुष एता अन्वाहुः । सो एषा मीमांसैव, न
त्वेवैता अनुच्यन्ते ॥

त्रिरेव प्रथमां, त्रिरुत्तमामनवानन्ननुब्रूयात् । त्रयो वा इमे लोकाः । तदिमानेवैतल्लोकान् सन्तनोति, इमान् लोकान् स्पृणुते । त्रय इमे पुरुषे प्राणाः । एतमेवास्मिन्नेतत् सन्ततमव्यवच्छिन्नं दधाति । एतदनुवचनम् ॥ स यावदस्य वशः स्यात्—एवमेवानुविवक्षेत् । तस्यैतस्य परिचक्षा, उत सान्यवान्याद्, अनवानन्ननुविवक्षस्तत्कर्म विवृक्षेत् । सा परिचक्षा ॥ स यद्येतन्नोदाशंसेत—अप्येकैकामेवानवानन्ननुब्रूयात् । तदेकैकयैवेमाल्लोकान् सन्तनोति । एकैकये-माल्लोकान् स्पृणुते । अथ यत् प्राणं दधाति—गायत्री वै प्राणः, स यत् कृत्स्नां गायत्रीमन्वाह—तत् कृत्स्नं प्राणं दधाति । तस्मादेकैकामेवानवानन्ननु-ब्रूयात् ॥ ता वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह । सम्बत्सरस्यैवैतदहोरात्राणि सन्तनोति । तानीमानि सम्बत्सरस्याहोरात्राणि सन्ततान्यव्यवच्छिन्नानि परिप्लवन्ते । द्विषत् उचैवैतद् भ्रातृव्याय नोपस्थानं करोति । उपस्थानं ह कुर्यात्—यदसन्तता अनुब्रूयात् । तस्माद्वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह ॥

इति—तृतीयप्रपाठके द्वितीयं ब्राह्मणम् (१।३।२।) ।

तृतीयाध्याये च पञ्चमं ब्राह्मणम् (१।३।५।) ।

तृतीयोऽध्यायश्च समाप्तः

३

अथ—चतुर्थाध्याये प्रथमं, तृतीयप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्

हिङ्कृत्सान्वाह । नासामा यज्ञोऽस्तीति वा आहुः । न वा अहिङ्कृत्य साम गीयते । स यत्—हिङ्करोति, तत्—हिङ्कारस्य रूपं क्रियते । प्रणवेनैव साम्नो रूपमुपगच्छति—ओ३म्, ओ३म्—इति । एतेनो हास्यैष सर्व एव ससामा यज्ञो भवति ॥ यद्वेव हिङ्करोति—प्राणो वै हिङ्कारः । प्राणो हि वै

हिङ्कारः, तस्मात्-अपिगृह्य नासिके न हिङ्कर्तुं शक्नोति । वाचा वा ऋचम-
न्वाह । वार् च वै प्राणश्च मिथुनम् । तदेतत् पुरस्तान्मिथुनं प्रजननं
क्रियते सामिधेनीनाम् । तस्माद्वै हिङ्कृत्यन्वाह ॥ स वा उपांशु हिङ्करोति ।
अथ यदुच्चैर्हिङ्कृत्यात्, अन्यतरदेव कुर्यात्, वाचमेव । तस्मादुपांशु
हिङ्करोति ॥

स वा एति च प्रेति चान्वाह । गायत्रीमेवैतदवाचीं च पराचीं च
युनक्ति । पराच्यह देवेभ्यो यज्ञं वहति, अवाची मनुष्यानवति । तस्माद्वा
एति च प्रेति चान्वाह ॥ यद्वेव एति च प्रेति चान्वाह-प्रेति वै प्राणः, एत्यु-
दानः । प्राणोदानवेवैतदधाति । तस्माद्वा एति च प्रेति चान्वाह ॥ यद्वेव-
एति च प्रेति चान्वाह-प्रेति वै रेतः सिच्यते, एति प्रजायते । प्रेति पशवो
व्रितिष्ठन्ते, एति समावर्त्तन्ते । सर्वं वा इदं-एति-च, प्रेति च । तस्माद्वा एति
च प्रति चान्वाह ॥

सोऽन्वाह—“* प्र वो वाजा अभिद्यवः” इति । तन्नु ‘प्रेति’ भवति ।
“*अग्न आयाहि वीतये” इति । तदु ‘एति’ भवति । तदु हैक आहुः-‘ऊभयं
वा एतत् प्रेति सम्पद्यते’-इति । तदु तदातिविज्ञान्यमिव । ‘प्र वो वाजा
अभिद्यवः’ इति-तन्नु ‘प्रेति’ । ‘अग्न आयाहि वीतये’ इति-तदु ‘एति’ ॥
सोऽन्वाह-‘प्र वो वाजा अभिद्यवः’ इति-तन्नु ‘प्रेति’ भवति । ‘वाजाः’
इति । अन्नं वै वाजाः, अन्नमेवैतदभ्यनूक्तम् । ‘अभिद्यवः’ इति । अर्ध-
मासा वा अभिद्यवः, अर्धमासानेवैतदभ्यनूक्तम् । ‘हविष्मन्तः’ इति ।
पशवो वै हविष्मन्तः, पशूनेवैतदभ्यनूक्तम् ॥

* “प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या । देवाञ्जिगाति सुम्नुयुः ।” (तै०
ब्र० ३।५।१) । (सैषा प्रथमा सामिधेनी ऋक्) ।

+—“अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सखि बर्हिषि” (तै०
ब्र० ३।५।१) । (सैषा द्वितीया सामिधेनी ऋक्) ।

‘घृताच्या’ इति—

“विदेघो ह माथवोऽग्निं वैश्वानरं मुखे बभार । तस्य गोतमो राहूगण
 ऋषिः पुरोहित आस । तस्मै ह स्म आमन्त्र्यमाणो न प्रतिशृणोति—‘नेन्मे-
 ऽग्निर्वैश्वानरो मुखान्निष्पद्यतै’ इति ॥ तमृगभिर्हयितुं दध्रे—‘वीतिहोत्रं
त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । अग्रे बृहन्तमध्वरे—विदेघ’ इति ॥ स न
 प्रतिशुश्राव । “उदग्रे शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । तव ज्योतींष्य-
र्चयो—विदेघा ३’ इति ॥ स ह नैव प्रतिशुश्राव । “तन्त्वा घृतस्नवीमहे”
 इत्येवाभिव्याहरत्,—अथास्य घृतकीर्त्तवैवाग्निर्वैश्वानरो मुखदुज्ज्वाल ।
 तं न शशाक धारयितुम् । सोऽस्य मुखान्निष्पेदे । स इमां पृथिवीं प्रापादः॥
 तर्हि विदेघो माथव आस सरस्वत्याम् । स तत एव प्राङ् दहन्भीयाय—इमां
 पृथिवीम् । तं गोतमश्च राहूगणः, विदेघश्च माथवः पश्चादहन्तमन्वीयतुः ।
 स इमाः सर्वा नदीरतिददाह । ‘सदानीरा’ इत्युत्तराद् गिरेर्निर्द्धावति, तां
 ह वै नातिददाह । तां ह स्म तां पुरा ब्राह्मणा न तरन्ति, अनतिदग्धाऽग्निना
 वैश्वानरेण—इति ॥ तत एतर्हि प्राचीनं बहवो ब्राह्मणाः । तद्—अक्षेत्र-
 मिवास, स्नावितरमिव,—अस्वदितमग्निना वैश्वानरेण—इति ॥ तदु हैतर्हि क्षेत्र-
 तरमिव । ब्राह्मणा उ हि नूनमेतद्यज्ञैरसिष्वदन् । सापि जघन्ये नैदाघे
 समिवैव कोपयति तावत्, शीताऽनतिदग्धा ह्यग्निना वैश्वानरेण ॥ स होवाच
 विदेघो माथवः—‘क्वाहं भवानि’ इति । अतएव ते प्राचीनं भुवनमिति होवाच ।
 सैषाप्येतर्हि कोसलविदेहानां मर्यादा । ते हि माथवाः ॥ अथ होवाच
 गोतमो राहूगणः—‘कथन्तु न आमन्त्र्यमाणो प्रस्रश्रौषीः’ इति । स होवाच—
 “अग्निर्मे वैश्वानरो मुखेऽभूत्, स नेन्मे मुखान्निष्पद्यतै,—तस्मात्ते न प्रस्र-
 श्रौषम्” इति । तदु कथमभूत्—इति । “यत्रैव त्वं ‘घृतस्नवीमहे’ इत्यभि-
 व्याहर्षीः, तदेव मे घृतकीर्त्तवैवाग्निर्वैश्वानरो मुखदुदज्वालीत्, तन्नाशकं धार-
 यितुं, स मे मुखान्निरपादि” इति ॥” स यत् सामिधेनीषु घृतवत्, सामिधेनमेव

तत् । समेवैनं तेनेन्धे, वीर्यमेवास्मिन् दधाति ॥ तदु-‘धृताच्या’ इति । ‘देवाजि-
गति सुम्नुयुः’ इति । यजमानो वा सुम्नुयुः, स हि देवान् जिगीषति, स
हि देवान् जिघांसति । तस्मादाह-‘देवाजिगति सुम्नुयुः’ इति । सैषा
आग्नेयी सती अनिरुक्ता । सर्वं वा अनिरुक्तम् । सर्वेणैवैतत् प्रतिपद्यते ॥

“अग्न आयाद्वि वीतये” इति । तदु-‘एति’ भवति । ‘वीतये’ इति ।
समन्तिकमित्र ह वा इमेऽग्रे लोका आसुः, ‘इत्युन्मृश्या’ द्वैव द्यौमास । ते
देवा अकामयन्त-‘कथन्तु न इमे लोका वितरां स्युः, कथन्तु इदं वरीय इव
स्यात्’-इति । तानेतैरेव त्रिभिरक्षरेर्व्यनयन्-‘वी-त-ये’ इति । त इमे
विद्वं लोकाः, ततो देवेभ्यो वरीयोऽभवत् । वरीयो ह वा अस्मै भवति-य-
स्यैवं विदुष एतामन्वाहुः-‘वीतये’ इति ॥ “गृणानो हव्यदातये” इति ।
यजमानो वै हव्यदातिः । ‘गृणानो यजमानाय’ इत्येवैतदाह । “नि होता
सत्ति वरिहिषि” इति । अग्निरै होता, अयं लोको वरिहिः । अस्मिन्नेवैतत्लो-
केऽग्निं दधाति । सोऽयमस्मिन्लोकेऽग्निर्हितः । सैष्वा-इममेव लोकमभ्यनूक्ता,
इममेवैतया लोकं जयति-यस्यैवं विदुष एतामन्वाहुः ॥

“*तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरः” इति । समिद्भिर्हेतमङ्गिरस ऐन्वत । ‘अङ्गिरः’
इति । अङ्गिरा उ ह्यग्निः । “घृतेन वर्धयामसि” इति । तत् सामिधेनं पदम् ।
समेवैनं तेनेन्धे, वीर्यमेवास्मिन् दधाति ॥ “बृहच्छोचा यविष्ठय” इति । बृहदु-
होष शोचति समिद्धः । ‘यविष्ठय’ इति । यविष्ठो ह्यग्निः, तस्मादाह ‘यविष्ठय’
इति । सैषा एतमेव लोकमभ्यनूक्ता-मन्तरिक्षलोकमेव । तस्मादाग्नेयी सती-
अनिरुक्ता । अनिरुक्तो ह्येष लोकः । एतमेवैतया लोकं जयति-यस्यैवं विदुष
एतामन्वाहुः ॥

*—“तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठय” (सै०
ब्रा० ३।१।१) (सैषा तृतीया सामिधेनी ऋक्)।

“*स नः पृथु श्रवाय्यम्” इति । अदो वै पृथु-यस्मिन् देवाः । एतत् श्रवाय्यम्-यस्मिन् देवाः । “अच्छा देव विवाससि” इति । अच्छा देव विवाससि, एतन्नो गमय, इत्येतदाह ॥ “बृहदग्ने सुवीर्यम्” इति । अदो वै बृहत्-यस्मिन् देवाः, एतत् सुवीर्यम्-यस्मिन् देवाः । सैषा एतमेव लोकम्-भ्यनूक्ता-दिवमेव । एतमेवैतया लोकं जयति-यस्यैवं विदुष एतामन्वाहुः ॥

सो ऽन्वाह-“७७ ईडेन्यो नमस्यः” इति । ईडेन्यो ह्येषः, नमस्यो ह्येषः । “तिरस्तमांसि दर्शतः” इति । तिर इव ह्येषस्तमांसि समिद्धो ददृशे । “समग्निरिध्यते वृषा” इति । संहीड्यते वृषा । “वृषो अग्निः समिध्यते” इति । सं हीध्यते ॥ “अश्वो न देववाहनः” इति । अश्वो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति । यद्वै ‘नेति’ ऋचि, ‘ओम्’ इति तत् । तस्मादाह- अश्वो न देववाहनः” इति ॥ “तं हविष्मन्त ईडते” इति । हविष्मन्तो ह्येतं मनुष्या ईडते । तस्मादाह-“तं हविष्मन्त ईडते” इति (२) ॥ “वृषणं त्वा वयं वृषाणः समिधीमहि” इति । संह्येनमिध्यते । “अग्ने दीद्यन्तं बृहत्” इति । दीदयेव ह्येष बृहत् समिद्धः (३) ॥

तं वा एतं वृषणवन्तं त्रिचमन्वाह । आग्नेय्यो वा एताः सर्वाः सामिधेन्यो भवन्ति । इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता, इन्द्रो वृषा । एतन् उं ह अस्यैताः सेन्द्राः सामिधेन्यो भवन्ति । तस्माद्वृषणवन्तं त्रिचमन्वाह ॥

*—“स नः पृथुश्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीर्यम्” (तै० ब्रा० ३।१।२।) । (सैषा चतुर्थी सामिधेनी ऋक्) ।

७७—“ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषा (१)” —“वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईडते (२)” —“वृषणं त्वा वयं वृषाणः समिधीमहि । अग्ने दीद्यन्तं बृहत् (३)” (तै० ब्रा० ३।१।२-३) । (तदिदं वृषणवन्तं-त्रिचम्) ।

सोऽन्वाह—*“अग्निं दूतं वृणीमहे” इति । देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पृथिविरे । तान् स्पर्द्धमानान् गायत्री-अन्तरा तस्थौ । या वै सा गायत्री-आसीत्, इयं वै सा पृथिवी । इयं ह वै तदन्तरा तस्थौ । त उभय एव विदाज्वक्रुः—‘यतरान् वै न इयमुपावत्स्यति, ते भविष्यन्ति,—‘परेतरे भविष्यन्ति’ इति । तामुभय एव उपमन्त्रयाज्वक्रिरे । अग्निरेव देवानां दूत आस, ‘सहरत्ता’ इत्यमुररत्तसमसुराणाम् । सा-अग्निमेवानु-प्रेयाय । तस्मादन्वाह—‘अग्निं दूतं वृणीमहे’ इति । स हि देवानां दूत आसीत् । “होतारं विश्ववेदसम्” इति ॥ तदु हैकेऽन्वाहुः—‘होता यो-विश्व-वेदसः’ इति—‘नेत्-‘अरम्’ इत्यात्मानं ब्रवाणि—’ इति । तदु तथा न ब्रूयात् । ‘मानुषं ह ते यज्ञे कुर्वन्ति । व्यृद्धं वै तद् यज्ञस्य-यन्मानुषम्, नेद् व्यृद्धं यज्ञे करवाणि’ इति । तस्माद्यथैवर्चाऽनूक्तम्, एवमेवानुब्रूयात्—‘होतारं विश्ववेदसम्’ इत्येव । “अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्” इति । एष हि यज्ञस्य सुक्रतुः—यदग्निः । तस्मादाह—‘अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्’ इति । सेयं देवानुपावर्त्तत, ततो देवा अभवन्, पराऽसुराः । भवति ह वा आत्मना, परा अस्य सपत्ना भवन्ति—यस्यैवं विदुष एनामन्वाहुः ॥ तां वा अष्टमीमनुब्रूयात् । गायत्री वा एषा निदानेन । अष्टान्तरा वै गायत्री । तस्मात् अष्टमीमनुब्रूयात् ॥

तद्वैके पुरस्ताद् धाट्ये दधति—अन्नं धाट्ये, सुखत इदमन्नाद्यं दध्मः” इति वदन्तः । तदु तथा न कुर्यात् । अनवकृत्ता ह तस्यैषा भवति—यः पुरस्ताद् धाट्ये दधति । दशमी वा हि तर्हि, एकादशी वा सम्पद्यते । तस्य उ ह एवैषा अवकृत्ता भवति—यस्यैतामष्टमीमन्वाहुः । तस्मादुपरिष्ठादेव धाट्ये दध्यात् ॥

*—“अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्” (तै० ब्रा० ३।५।३) ।

“समिध्यमानो अध्वरे” इति । अध्वरो वै यज्ञः । ‘समिध्यमानो यज्ञे’ इत्येवैतदाह । “अग्निः पावक ईड्यः” इति । पावको हेषः, ईड्यो हेषः । “शोचिष्केशस्तमीमहे” (१) इति । शोचन्तीव हि एतस्य केशाः समिद्धस्य । “समिद्धो अग्न आहुत” इति । अतः प्राचीनं सर्वमिधमभ्यादध्यात-यदन्यत् समिधः । अपवृद्ध इव होतृद होता । यद्वा अन्यत् समिध इध्मस्यातिरिच्यते-अतिरिक्तं तत् । यद्वै यज्ञस्यातिरिक्तं-द्विषन्तं हास्य तद् भ्रातृव्यमभ्यतिरिच्यते । तस्माद् अतः प्राचीनं सर्वमिधमभ्यादध्यात-यदन्यत्समिधः ॥ ‘देवान् यन्तिस्वध्वर’ इति । अध्वरो वै यज्ञः । ‘देवान् यन्ति सुयज्ञिय’ इत्येवैतदाह । “त्वं हि हव्यवाडसि” इति । एष हि हव्यवाडः, यदग्निः । तस्मादाह-‘त्वं हि हव्यवाडसि’ इति (२) । “आजुहोता हुवस्यताग्निं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्” इति । सम्प्रैष्यत्येवैतया-‘आजुहुत च, यजत च, यस्मै कामाय समैन्धिद्वं, तवकुरुत’ इत्येवैतदाह । “अग्निं प्रयत्यध्वरे” इति । अध्वरो वै यज्ञः । ‘अग्निं प्रयति यज्ञे’ इत्येवैतदाह । “वृणीध्वं हव्यवाहनम्” इति । एष हि हव्यवाहनः-यदग्निः । तस्मादाह-‘वृणीध्वं हव्यवाहनम्’ इति ॥ (३) ।

तं वा एतं अध्वरवन्तं त्रिचमन्वाह । देवान् ह वै यज्ञेन यजमानान् सपत्ना अमुरा दुधूर्षाञ्चक्रुः । ते दुधूर्षन्त एव न शेकुर्धूर्षितुम्, ते परावभूवुः । तस्माद्यज्ञोऽध्वरो नाम । दुधूर्षन् ह वा एनं सपत्नः पराभवति

—“समिध्यमानोऽध्वरेऽग्निः पावक ईड्यः । शोचिष्केशस्तमीमहे (१)” (तै० ब्रा० ५।३।३) ।

“समिद्धो अग्न आहुत देवान् यन्ति स्वध्वर । त्वं हि हव्यवाडसि (२) (तै० ब्रा० ५।३।३) ।

“आजुहोता हुवस्यताग्निं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्” (३) (तै० ब्रा० ५।३।३) । (तदिदमध्वरवन्तं त्रिचमन्वाह) ।

यस्यैवं विदुषोऽध्वरवन्तं त्रिचमन्वाहुः । यावदेव सौम्येतापवरेणैष्ट्वा जयति,
तावज्जयति ॥

इति-सामिधेन्यनुवचनम्

इति-चतुर्थाध्याये द्वितीयं, तृतीयप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्

अथ-चतुर्थाध्याये द्वितीयं, तृतीयप्रपाठके च चतुर्थं ब्राह्मणम्

अथ निगदानुवचनम्

एतद्ध वै दवा अग्निं गरिष्ठे युञ्जन्-यद्धोतृत्वे, -इदं नो हव्यं वह' इति । तमेतद्गरिष्ठे युक्त्वा-उपादन्-वीर्यवान् वै त्वमसि, अलं वै त्वमे-तस्मा (स्मै) असि' इति वीर्ये समाधत्तः । यथेदमप्येतर्हि ज्ञातीनां यं गरिष्ठे युञ्जन्ति, तमुपमदन्ति-‘वीर्यवान्वै त्वमसि, अलं व त्वमेतस्मा (स्मै) असि' इति वीर्ये समाधत्तः । स यदत ऊर्ध्वमन्वाह-उपस्तौत्येवैनमतत, वीर्यमेवा-स्मिन्नुदधाति ॥ “अग्ने महौं २॥ असि ब्राह्मण भारत” इति । ब्रह्म-हग्निः । तस्मादाह-‘ब्राह्मण’ इति । ‘भारत’ इति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति, तस्माद्-‘भरतोऽग्निः’ इत्याहुः । एष उं वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभर्ति, तस्माद्वेवाह-‘भारत’ इति ॥

इति-निगदानुवचनम्

अथ-आर्षेयानुवचनम्

अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चैव नमेते देवेभ्यश्च निवेदयति-‘अयं महावीर्यः, यो यज्ञं प्रापत्’ इति । तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ॥ परस्ताद्धि अ-

वाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते, ज्यायसस्पतय उ चैवैतं निहुते, इदं हि-पितैवाग्रे,
अथ पुत्रः, अथ पौत्रः । तस्मात् परस्मादवाक् प्रवृत्तीति ॥

इति-आर्षेयानुवचनम्

अथ-निवित्पाठः

स आर्षेयमुक्त्वाह-“देवद्वो मन्विद्धः” इति÷ । देवाद्येतमग्रे-ऐन्धत ।
तस्मादाह-“देवेद्धः” इति । ‘मन्विद्धः’ इति । मनुर्हेतमग्रे-ऐन्ध । तस्मादाह-
‘मन्विद्धः’ इति ॥ ‘ऋषिष्टुतः’ इति । ऋषयो हेतमग्रे स्तुवन् । तस्मादाह-
‘ऋषिष्टुतः’ इति ॥ ‘विप्रानुमदितः’ इति । एते वै विप्राः-यदृषयः । एते
हेतम मन्वमदन् । तस्मादाह-‘विप्रानुमदितः’ इति ॥ “कविशस्तः” इति ।
एते वै कवयः-यदृषयः । एते हेतमशंसन् । तस्मादाह-‘कविशस्तः’ इति ॥
“ब्रह्मसंशितः” इति । ब्रह्मसंशितो ह्येषः । ‘घृतवाहनः’ इति । घृतवाहनो
ह्येषः ॥ “प्रणीर्यज्ञानां, रथीरध्वराणाम्” इति । एतेन वै सर्वान् यज्ञान्
प्रणयन्ति-ये च पाकयज्ञाः, ये चेतरे । तस्मादाह-‘प्रणीर्यज्ञानाम्’ इति ।
‘रथीरध्वराणाम्’ इति । रथो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति । तस्मा-
दाह-‘रथीरध्वराणाम्’ इति ॥ “अतूर्तो होता, तूर्णिर्हव्यवाट्” इति ।
न ह्येनं रक्षांसि तरन्ति । तस्मादाह-‘अतूर्तो होता’ इति । तूर्णिर्हव्यवाट्
इति । सर्वं ह्येष पाप्मानं तरति । तस्मादाह-‘तूर्णिर्हव्यवाट्’ इति । “आस्पात्रं

÷-“देवद्वो मन्विद्धः । ऋषिष्टुतो विप्रानुमदितः । कविशस्तो ब्रह्मसंशितो घृत-
वाहनः । प्रणीर्यज्ञानाम् । रथीरध्वराणाम् । अतूर्तो होता । तूर्णिर्हव्यवाट् । आस्पात्रं-
जूहूर्देवानाम् । चमसो देवपानः । अरारं इवाग्ने नेमिर्देवांस्त्व परिभूरसि ।” (तै० ब्रा०
३।१।३, ४,) ।

जुहुर्देवानाम्” इति । देवपात्रं वा एषः, यदग्निः । तस्मादग्नौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुहति । देवपात्रं होषः । प्राप्नोति ह वै तस्य पात्रम्—यस्य पात्रं भेषति, य एवं एतद्देव ॥ “चमसो देवपानः” इति । चमसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति । तस्मादाह—‘चमसो देवपानः’ इति ॥ “अराँ-२॥ इवाग्ने नेमिर्देवांस्त्वं परिभूरसि” इति । यथा अरात्रेमिः सर्वतः परिभूः, एवं त्वं देवान् सर्वतः परिभूरसि—इत्येवैतदाह ॥

इति—निबित्पाठः

अथ—देवतावाहनम्

* “आवह देवान् यजमानाय” इति । तदस्मै यज्ञाय देवानावोढवा (वै) आह (१) ॥ “अग्निमग्न आवह” इति । तदाग्नेयायाज्यभागा-याग्निमावोढवा (वै) आह (२) ॥ “सोममावह” इति । तत् सौम्याया-ज्यभागाय सोममावोढवा (वै) आह (३) “अग्निमावह”, इति । तत्र एष उभयत्राच्युत आग्नेयः पुरोडाशो भवति, तस्मा (स्मै) अग्निमावोढवा (वै) आह (४) ॥ अथ यथादेवतम् (५) ॥ “देवाँ २॥ आज्यपाँ आवह” इति । तत् प्रयाजानुयाजानावोढवा (वै) आह । प्रयाजानुयाजा वै देवा आज्यपाः (६) ॥ “अग्नि होत्रायावह” इति । तदग्निं होत्रायावोढवा (वै) आह (७) ॥ “स्वं महिमानमावह” इति । तत् स्वं महिमानमावो-

* “आवह देवान् यजमानाय । अग्निमग्न आवह । सोममावह । अग्निमावह । प्रजापतिमावह । अम्रोषोमावह । इन्द्राग्नी आवह । इन्द्रमावह । महेन्द्रमावह । देवाँ आज्यपाँ आवह । अग्निं होत्रायाऽऽवह । स्वं महिमानमावह । आ चाग्ने देवान् वह सुयजा च यज जातवेदः” (तै० ब्रा० ६।२।१४।१) ।

ठवा (वै) आह (८) । वाग् वा अस्य स्वो महिमा । तद्वाचमावोढवा (वै)
आह । “आ च वह जातवेदः, सुयजा च यज” इति । तद्वा एवैतद्देवता
आवोढवा (वै) आह, ता एवैतदाह । ‘आ चैनावहानुष्ठया च यज’ इति,
यदाह-‘सुयजा च यज’ इति ॥

स वै तिष्ठन्नन्वाह । अन्वाह ह्येतत्, असौ ह्यनुभाक्या । तदसावैतद्
भूत्वाऽन्वाह । तस्मात्तिष्ठन्नन्वाह ॥ आसीनो याज्यां यजति । इयं हि याज्या,
तस्मान्न कश्चन तिष्ठन् याज्यां यजति । इयं हि याज्या, तदियमेवैतद्भूत्वा
यजति । तस्मादासीनो याज्यां यजति ॥

इति-देवतावाहनम्

इति-चतुर्थाध्याये द्वितीय, तृतीयप्रपाठके च चतुर्थं ब्राह्मणम्

अथ-चतुर्थाध्याये तृतीयं, तृतीयप्रपाठके च पञ्चमं ब्राह्मणम्

अथ-शान्तिकर्म

यो ह वा अग्निः सामिधेनीभिः समिद्धः, अतितरां ह वै स इतरस्या-
दग्नेस्तपति, अनवधृष्यो हि भवति, अनवमृश्यः ॥ स यथा हैवाग्निः सामि-
धेनीभिः समिद्धस्तपति, एवं हैव ब्राह्मणः सामिधेनीर्विद्वाननुब्रुवंस्तपति, अन-
वधृष्यो हि भवति, अनवमृश्यः ॥

सोऽन्वाह-“प्र वः” इति । प्राणो वै प्रवान् प्राणमेवैतया समिन्धे ।

“अग्न आयाहि वीतये” इति । अपानो वै एतवान्, अपानमेवैतया समिन्धे ।

“बृहच्छोचा यविष्ठ्य” इति । उदानो वै बृहच्छोचा, उदानमेवैतया समिन्धे ॥

“ईडेन्यो नमस्यः” इति । वाग् वा ईडेन्याः, वाक्-हीद सर्वमीडे, वाचेदं स-

र्वमीहितम् । वाचमेवैतया समिन्धे ॥ “अश्वो न देववाहनः” इति । मनो
 वै देववाहनम् । मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाहते । मन एवैतया समि-
 न्धे ॥ “अग्ने दीद्यन्तं बृहत्” इति । चतुर्वै दीदयेव । चतुरेवैतया समिन्धे ॥
 “अग्निं दूतं दृणीमहे” इति । य एवायं मध्यमः प्राणः, एतमेवैतया समिन्धे ।
 सा हैषान्तस्था प्राणानाम् । अतो ह्यन्य ऊर्ध्वाः प्राणाः, अतोऽन्येऽवाञ्चः ।
 अन्तस्था ह भवति । अन्तस्थामेनं मन्यन्ते, य एवमेतामन्तस्थां प्राणानां वेद ॥
 “शोचिष्केशस्तमीमहे” इति । शिङ्गं वै शोचिष्केशम् । शिरं हीदं शिरिनं
 भूयिष्ठं शोचयति । शिरमेवैतया समिन्धे ॥ “समिद्धोऽग्न आहुत” इति ।
 य एवायमवाङ् प्राणः, एवमेवैतया समिन्धे । “आनुहोता दुवस्यते” इति ।
 सर्वमात्मानं समिन्धे—आ नखाग्रभ्यः, अथ उ लोमभ्यः ॥

स यद्यनं प्रथमायां सामिधेन्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“प्राणं वा
 एतदात्मनोऽग्नावाधाः । प्राणेनात्मन आत्तिमारिष्यसि” इति । तथा हैव
 स्यात् ॥ स यदि द्वितीयस्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“अपानं वा एत-
 दात्मनोऽग्नावाधाः, अपानेनात्मन आत्तिमारिष्यसि” इति । तथा हैव स्यात् ॥
 यदि तृतीयस्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“उदानं वा एतदात्मनोऽग्ना-
 वाधाः, उदानेनात्मन आत्तिमारिष्यसि” इति । तथा हैव स्यात् ॥ यदि
 चतुर्थ्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“श्रोत्रं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः,
 श्रोत्रेणात्मन आत्तिमारिष्यसि, वयिरो भविष्यसि” इति । तथा हैव
 स्यात् ॥ यदि पञ्चम्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“वाचं वा एतदात्म-
 नोऽग्नावाधाः, वाचात्मन आत्तिमारिष्यसि, मुक्तो भविष्यसि” तथा हैव
 स्यात् ॥ यदि षष्ठ्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“मनो वा एतदात्मनो-
 ऽग्नावाधाः, मनवात्मन आत्तिमारिष्यसि, मनोमुषिष्टृतीतो मोमुषश्चरसि”

इति । तथा हैव स्यात् ॥ यदि सप्तम्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—
“चक्षुर्वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः, चक्षुषात्मन आर्त्तिमारिष्यसि, अन्धो भ-
विष्यसि” इति तथा हैव स्यात् ॥ यद्यष्टम्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—
“मध्यं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः, मध्येन प्राणेनात्मन आर्त्तिमारिष्यसि,
उद्ध्माय मरिष्यसि” इति । तथा हैव स्यात् ॥ यदि नवम्यामनुव्याहरेत्,
 तं प्रति ब्रूयात्—“शिश्नं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः, शिशनेनात्मन आर्त्तिमारि-
ष्यसि, क्लीबो भविष्यसि” इति । तथा हैव स्यात् ॥ यदि दशम्यामनु-
 व्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“अवाञ्चं वा एतत् प्राणमात्मनोऽग्नावाधाः, अवाचा
प्राणेनात्मन आर्त्तिमारिष्यसि, अपिनद्धो मरिष्यसि” इति । तथा हैव
 स्यात् ॥ यद्येकादश्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—“सर्वं वा एतदात्मनोऽ-
ग्नावाधाः, सर्वेणात्मना आर्त्तिमारिष्यसि, त्विमेऽमुं लोकमेष्यसि” इति ।
 तथा हैव स्यात् ॥ स यथा हैवाग्निं सामिधेनीभिः समिद्धमापद्य आर्त्तिं न्येति,
 एवं हैव ब्राह्मणं सामिधेनीर्विद्वांसमनुब्रूवन्तमनुव्याहृत्य आर्त्तिं न्येति ॥

इति-शान्तिकर्म

इति-चतुर्थाध्याये तृतीय, तृतीय प्रपाठकं च पञ्चमं ब्राह्मणम्

इति-प्रतृणपाठः

—ख—

इति-तृ० पञ्चमं, चतुर्थाध्याये प्रथमं-द्वितीयं-तृतीयं,—
 तृतीयप्रपाठके च द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थं, पञ्चमं ब्राह्मणम्
 चतुर्ब्राह्मणात्मकं-सामिधेनीब्राह्मणं समाप्तम्

ग-मूलानुवाद—

तीसरे अध्याय में पाँचवाँ, तथा तीसरे

प्रपाठक में दूसरा ब्राह्मण

वह अर्ध्वर्यु (पन्द्रह समित्-काष्ठ के समूहरूप) इध्मसे (इस आहवनीय) अग्नि को ही प्रज्वलित करता है, इसीलिए (इन्धन साधन होने से प्रज्वलन-कर्म-साधक) इन काष्ठों को (इन्धे-तस्मादिध्मः-इस निर्वचन से) 'इध्म' कहा जाता है । होता (एतन्नामक ऋत्विक्-प्रबो बाजा०' इत्यादि) सामिधेनी ऋचाओं से (आहवनीय अग्नि को) समिद्ध करता है, (अतएव 'समिन्धे-तस्मात् सामिधेनी' इस निर्वचन से इन ऋचाओं को) 'सामिधेनी' नाम से व्यवहृत किया जाता है ॥ १ ॥

वह अर्ध्वर्यु (सामिधेनी ऋचाओं के अनुवचन के लिए होता नामक ऋत्विक् के प्रति प्रैष-अनुज्ञा-करता हुआ) कहता है—“अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि” (हे होतः । इध्म काष्ठ से प्रज्वलित हुए अग्नि के लिए, इसे समिद्ध बनाने के लिए, जो सामिधेनी ऋचाएं हैं, उनका यथाक्रम अनुवचन करो) । (उक्त प्रैष मन्त्र से वह अर्ध्वर्यु) अग्नि के लिए ही इसे समिद्ध बनाने के लिए ही कहता है ॥ २ ॥

(उक्त प्रैष के सम्बन्ध में) कितने एक याज्ञिकों ने यह कहा है कि—“अग्नये समिध्यमानाय होतरनुब्रूहि” (इत्यादिरूप से होतृपद का उच्चारण करते हुए) इस रूप से प्रैष करना चाहिए । (अर्ध्वर्यु को चाहिए कि वह) वैसा कभी न करे (प्रैष मन्त्र में 'होतरनुब्रूहि, इत्यादि रूप से होतृपद का सन्निवेश न करे) । कारण यही है कि, (होतृप्रवरण कर्म से) पहिले (इस सामिधेनी अनुवचन के समय अनुवचन करने वाला) यह ऋत्विक् अज्ञेय रहता है । जब (आगे जाकर) इस का वरण होता है, तब यह 'होता' नाम का अधिकारी बनता है । इसलिए (बिना होतृपद का सन्निवेश किए)—“अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि” इसी रूप से प्रैष करना चाहिए ॥ ३ ॥

(अथर्व्य के प्रैष के अनुसार अनुवचन कर्म में नियुक्त) वह ऋत्विक् आग्नेयी (अग्निदेवता-सम्बन्धिनी) सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करता है (अर्थात् इसे आग्नेयी ऋचाओं का ही अनुवचन करना चाहिए । ऐसा करता हुआ वह ऋत्विक्) इस अग्नि को अपने देवता के स्वरूप से युक्त सामिधेनी ऋचा से ही समिद्ध करता है । (अर्थात् आग्नेयी सामिधेनी ऋचा से अनुवचन करना सजातीयभाव से ही अग्नि को समिद्ध बनाना है) । (वह ऋत्विक्) गायत्री (गायत्रीछन्दोयुक्त सामिधेनी ऋचा) का अनुवचन करता है । गायत्र अग्नि का छन्द है । (इसका अनुवचन करता हुआ) अग्नि के अपने ही छन्द से इसे समिद्ध बनाता है । गायत्री वीर्यात्मिका है, गायत्री ब्रह्म (ब्राह्मणवर्णा) है, (ऐसी अवस्था में गायत्री से अनुवचन करता हुआ ऋत्विक्) वीर्य से ही इस अग्नि का समिन्धन करता है । तात्पर्य यही हुआ कि, छन्द, त्रीर्था, जाति सम्पत्तियों के आधान के लिए गायत्रीछन्दस्का ऋचाओं से ही अनुवचन करना चाहिए ॥ ४ ॥

(जिन सामिधेनी ऋचाओं से यह 'सामिधेनी-अनुवचन कर्म होता द्वारा होने वाला है, उनके सम्बन्ध में 'अग्नि' देवता, तथा गायत्रीछन्द की व्यवस्था बतलाई गई । अथ संख्या की व्यवस्था करती हुई श्रुति कहती है)—वह ऋत्विक् (आगे जाकर 'होतृप्रवरण कर्म से 'होता' कहलाने वाला ऋत्विक्) ग्यारहवीं सामिधेनी ऋचा है अन्त में जिसके, ऐसी सामिधेनी ऋचा का (ग्यारह सामिधेनी ऋचाओं का) अनुवचन करता है । त्रिष्टुप् (छन्द) ग्यारह अक्षर की है । गायत्री ब्रह्म (ब्राह्मणवर्णात्मिका) है, त्रिष्टुप् क्षत्र (क्षत्रियवर्णात्मिका) है । (ब्रह्मात्मिका गायत्री स्वरूप वाली, तथा क्षत्रात्मिका त्रिष्टुप् संख्या वाली सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करता हुआ) यह होता इन दोनों ब्रह्म-क्षत्रवीर्यों से युक्त करने के लिए गायत्री-छन्दस्क एकादश संख्याक ऋचाओं का अनुवचन होता है) इसलिए ग्यारह सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करता है ॥ ५ ॥

(संख्या-व्यवस्था के अनन्तर उच्चारण सम्बन्ध में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है)—वह ऋत्विक् पहिली ऋचा का तीन बार अनुवचन करता है, एवं

अन्तिम (ग्याहरवीं) ऋचा का तीन बार अनुवचन करता है । कारण इसका यही है कि, ('त्रिषत्या हि देवाः' तै० ३२।३।= इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार प्राकृतिक त्रिसत्य प्राणदेवताओं से सम्बन्ध रखने वाले सम्पूर्ण प्राकृतिक-आधिदैविक-नित्य) यज्ञ त्रिवृत् रूप से ही आरम्भ होने वाले हैं, तथा त्रिवृत् रूप से ही समाप्त होने वाले हैं । इस प्राकृतिक त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्ति के लिए ही होता तीन बार पहिली ऋचा का, तथा तीन बार अन्तिम ऋचा का अनुवचन करता है ॥ ६ ॥

(गायत्री छन्द के सम्बन्ध से अग्नि में ब्रह्मवीर्य का आधान होता है, एकादश संख्या से त्रिष्टुवनुगत क्षत्रवीर्य का आधान होता है, त्रिःप्रथमा त्रिरुत्तमा संख्या से त्रिवृत् यज्ञ की त्रिवृत् सम्पत्ति का आधान होता है । इन उपक्रम-उपसंहार की संख्याओं से पन्द्रह सामिधेनी ऋचाएं होजाती हैं । इस पञ्चदश-संख्या का क्या फल ? इसी प्रश्न का संख्यानुवदन पूर्वक समाधान करती हुई श्रुति कहती है) वे सामिधेनी ऋचाएं (त्रिःप्रथमा, त्रिरुत्तमा रूप से अनुवचन करने से) पन्द्रह होजाती हैं । वज्र (असुरनाशक प्राणशक्त्यात्मक शस्त्र) पञ्चदश सम्पत्ति से युक्त है । वज्र साक्षात् वीर्य (अन्तःशक्ति) है । (पन्द्रह संख्या द्वारा वह ऋत्विक्) इस अग्नि में इसी पञ्चदश वीर्य का सम्पादन करता है । (पन्द्रह संख्या के प्रभाव से प्रत्येक सामिधेनी ऋचा वज्रपूर्व बन जाती है) । अतएव इन सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करते हुए जिस किसी के साथ (यजमान) द्वेष करे (जो यजमान से शत्रुता रखता हो) उसका 'इदमहममुं-प्रविद्याशत्रुं-अमुकं वा-अववाधे' यह बोलता हुआ अपने हाथ के दोनों अंगूठों को जोर से मसल डाले । सचमुच इस अभिचार कर्म से यह यजमान शत्रु को पीडा पहुंचाने में समर्थ होजाता है । (तात्पर्य यही हुआ कि सामिधेनी का उच्चारण करना वज्र फैकना है । जिस समय ऋत्विक् इनका अनुवचन करता हो, उस समय शत्रु का नाम लेकर भैं उसे नष्ट करता हूं' यह भावना करता हुआ यजमान यदि दोनों अंगुष्ठ मीठ डालता है, तो अवश्यमेव शत्रु का अनिष्ट होजाता है । यह अभिचारशक्ति पञ्चदश-संख्या से ही इन सामिधेनी ऋचाओं में प्रविष्ट होती है ॥ ७ ॥

(पन्द्रहसंख्या से वज्रात्मिका अमिचारसाधिका शक्ति से सामिधेनी ऋचाओं को युक्त करना, यह पञ्चदशसंख्या की एक उपपत्ति है। दूसरी उपपत्ति यह है कि) — अर्द्धमास की (एक पक्ष की) पन्द्रह रात्रियाँ होती हैं। (पञ्चदश-रात्रि समष्टिरूप) ऐसे अर्द्धमास से (अर्द्धमास के आवर्त्तन से) ही सम्बत्सर अपना स्वरूप सम्पन्न करता है। (अर्थात् अर्द्धमास के २४ आवर्त्तन से ही सम्बत्सर बन जाता है, फलतः अर्द्धमास की पन्द्रह रात्रियाँ सम्पूर्ण सम्बत्सर रात्रियों की सम्पत्ति का कारण बन जाती हैं)। इन पन्द्रह संख्याओं से (अर्द्धमास की पन्द्रह रात्रिसम्पत्ति द्वारा आवर्त्तन सम्बन्ध से) यह ऋत्विक् उन सम्बत्सर-रात्रियों की सम्पत्ति प्राप्ति कर लेता है। (इस रात्रि-सम्पत्ति के लिए भी पञ्चदश-सामिधेनियों का अनुवचन होता है, यही इस पञ्चदश संख्या की दूसरी उपपत्ति है) ॥ ८ ॥

(अपिच सामिधेनी ऋचा गायत्री है, पञ्चदशसंख्या के सम्बन्ध से पन्द्रह गायत्री होजाती हैं। प्रत्येक गायत्री मन्त्र में २४ अक्षर होते हैं। फलतः) पन्द्रह गायत्री मन्त्रों के (२४-२४-के हिसाब से) तीन और सौ, तथा साठ (३६०) अक्षर होजाते हैं। तीन, और सौ, एवं साठ (३६०) ही एक सम्बत्सर के दिन होते हैं। (पञ्चदश गायत्री ऋचाओं का अनुवचन करता हुआ ऋत्विक् इन ३६० अक्षरों को (अहःसम्पत्ति को) प्राप्त कर लेता है। इसी के द्वारा (अहः समुदाय-द्वारा अहःसमुदायात्मक) सम्बत्सर (सम्बत्सरयज्ञ सम्पत्ति) को प्राप्त करलेता है ॥९॥

(चूंकि-सामिधेनी संख्या का प्रकाश चल रहा है, अतः प्रसङ्गोपात्त काम्येष्टि से सम्बन्ध रखने वाली सामिधेनी ऋचाओं की संख्या के सम्बन्ध में भी श्रुति व्यवस्था कर देती है। श्रुति जिस 'इष्टि' के सम्बन्ध में संख्या की व्यवस्था करने वाली है, उसे दर्शपूर्णमास की विकृतिभूता 'काम्येष्टि' समझना चाहिए, जैसा कि 'तं काम-मनपराधं राध्नोति' इत्यादि से स्पष्ट है। दर्शपूर्णमास में जहां पन्द्रह सामिधेनी मन्त्र होते हैं, वहां तद्विकृतिभूता काम्येष्टि में, तथा पशुबन्ध में सत्रह सामिधेनी मन्त्र होते हैं, जैसा कि-"पञ्चदश सामिधेन्यो दर्शपूर्णमासयोः, सप्तदशेष्टि-

पशुबन्धनाम्" (आपस्तम्ब श्रौ० सू०) इत्यादि सूत्रसिद्धान्त से प्रमाणित है । काम्येष्टि के सम्बन्ध में यह विशेषता और समझलेनी चाहिए कि, जहां दर्शपूर्णमास में आवाप देवता का उच्चैः यजन होता है, वहां काम्येष्टि के आवाप देवता का उपांशु यजन होता है । इसी प्रासङ्गिक काम्येष्टि-सम्बन्धी उपचार (संख्याव्यवस्था का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है)—

वह ऋत्विक् इष्टि के सम्बन्ध में (दर्शपूर्णमास की विकृतिभूता काम्येष्टि के लिए) सत्रह सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन (उच्चारण) करे । जिस देवता के लिए (अर्घ्य) इष्टि (काम्येष्टि) का निर्वाप करता है, उस (इष्टि) देवता के लिए वह उपांशु (तूष्णीं) यजन करता है । (इस प्रकार उपांशु यजन होने वाले इस काम्येष्टि कर्म में सत्रह सामिधेनियों का अनुवचन करता हुआ ऋत्विक् सत्रह संख्या से कामसम्पत्ति-अभिलषितफल-प्राप्त करने में इसलिए समर्थ हो जाता है कि) एक सम्वत्सर के चैत्रादि बारह (तो) महीने होते हैं, एवं वसन्तादि पांच ऋतुएं होती हैं । (इन सत्रह पर्वों से) यही (सम्वत्सरयज्ञात्मक) प्रजापति सप्तदश (बन रहा) है । प्रजापति ही सर्व (सर्वात्मक, अतएव सर्वकामपूरक) है । (इसप्रकार काम्येष्टि में सत्रह सामिधेनियों का अनुवचन करता हुआ ऋत्विक् समसंख्या समतुलित सर्वात्मक प्रजापति-सम्पत्ति का संग्रह करता हुआ) सम्पूर्ण (अभिलषित) ही उस काम (अभिलषित) को निरापद समृद्ध करने में (प्राप्त करने में) समर्थ हो जाता है, जिस कि (संकल्पित) काम प्राप्ति के लिए यह इष्टि का निर्वाप करता है ।

(कामेष्टि में आवापदेवता का उपांशु यजन क्यों होता है ? इस प्रश्न की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है)—वह ऋत्विक् उपांशुरूप से देवता का यजन करता है—(इसका कारण यह है कि) अनिरुक्त (शब्दद्वारा अप्रकट होने

योग्य) ही उपांशु है। [उधर] सर्वभाव भी [समष्टि की अपेक्षा] अनिरुक्त ही है। [एसी परिस्थिति में अनिरुक्त भावात्मक उपांशुभाव से यजन करता हुआ अध्वर्यु] अनिरुक्तात्मक सर्वभावेन उस कामसमृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होजाता है, जिस काम के लिए कि, यह इष्टि का निर्वाप करता है। यही [सप्त-दशसामिधेनियों का अनुवचन, तथा प्रधानदेवता का उपांशुयजन ही] इस कामेष्टि का उपचार [इतिकर्तव्यतात्मक विशेषधर्म] है ॥१८॥

[दर्शपूर्णमासेष्टि में पूर्व में 'ताः पञ्चदश सामिधेन्यः सम्पद्यन्ते' इत्यादि रूप से पन्द्रह सामिधेनियों का विधान बतलाया गया है। अब इसी सम्बन्ध में पक्षान्तर उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है]-कितने एक याज्ञिक कहते हैं कि, अथवा दर्शपूर्णमासेष्टि में २१ सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करना चाहिए। [२१ सामिधेनियों के अनुवचन की उपपत्ति वे याज्ञिक यह बतलाते हैं कि]-एक सम्वत्सर के बारह [तो] महीने होते हैं, पांच ऋतुएं होती हैं, [त्रिवृत-पञ्चदश-एकविंश स्तोम भेद भिन्न] पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ ये तीन [स्तौम्य-पार्थिव] लोक होते हैं इन सब के संकलन से सम्वत्सर के २० पर्व हो जाते हैं। यही २१ वां हैं, जोकि यह [खगोलस्थ बृहतीज्जन्द-विष्वद्वृत के मध्य में स्थिररूप से] तप रहा है। यही [एकविंशसूर्य यज्ञफलात्मिका] स्वर्लोकात्मिका गति है, यही [सर्वयज्ञ] प्रतिष्ठा है। [जो यजमान अपनी दर्शपूर्णमासेष्टि में २१ सामिधेनियों का अनुवचन करवाता है,] वह [२१ के द्वारा तत् समतुलित विंशति पर्वात्मक सम्वत्सर-यज्ञ का संग्रह करता हुआ इक्कीसवीं सामिधेनी के द्वारा तत्समतुलित सूर्यात्मिका] इसी गति को, इसी प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इस गति-प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए २१ सामिधेनियों का ही अनुवचन करना चाहिए ॥२१॥

(उक्तपक्ष का खण्डन करती हुई श्रुति कहती है कि)-ये २१ सामिधेनियां (उस) भाग्यहीन यजमान के लिए ही उच्चारण करनी चाहिए, जो यजमान यह चाहता है कि, न तो मेरा अभ्युदय हो, न पतन हो। (यजमान अपनी जैसी

स्थिति में रहता हुआ यज्ञ करेगा, वैसी ही स्थिति में प्रतिष्ठित) यजमान के लिए ही वैसी ही सामिधेनियों का अनुवचन करते हैं, एवं वह यजमान वैसा ही (उसी पूर्व स्थिति में) रहता है, अथवा तो उस से भी निम्नश्रेणी में चला जाता है। जिस यजमान के ऋत्विक् (२१ सामिधेनी की उपर्युक्त गति-प्रतिष्ठात्मिका उपपत्ति वतलाते हुए) इन २१ सामिधेनियों का अनुवचन करते हैं। और वास्तव में (यज्ञपद्धतियों के आधार पर बात तो यह है कि) २१ सामिधेनियों के अनुवचन का पक्ष केवल पक्ष ही पक्ष है, निष्प्रयोजन मीमांसा है, वस्तुतः २१ का (ऋत्विक्-लोग) कदापि अनुवचन नहीं करते ॥

तात्पर्य श्रुति [याज्ञवल्क्य] का यही है कि, यज्ञकर्म किसी अतिशय प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्रो [सम्पत्ति] की प्राप्ति के लिए, अभ्युदय के लिए, पूर्व की सामान्य परिस्थिति से उच्च स्थिति में पहुँचने के लिए यज्ञ किया जाता है। यह फल तभी सम्भव है, जब कि, पद्धति-प्रदर्शित पञ्चदश-सामिधेनियों का ही अनुवचन किया जाय। केवल संख्या के आधार पर सम्पत्ति का समतुलन करते हुए २१ सा० करना अनुचित है। जो यजमान यह चाहे कि, मैं श्रीशून्य बना रहूँ, यज्ञ से मेरा कोई विशेष लाभ न हो, अथवा जो यह चाहे कि न तो मेरा कोई लाभ ही हो, न हानि ही हो, वह अवश्य ही २१ का अनुवचन करवा सकता है। अवश्य ही ऐसे अनुवचन से यजमान जैसा का तैसा बना रहेगा। और बहुत सम्भव है, इस सामान्य स्थिति से भी गिर जायगा। इसलिए २१ का पदान्तर केवल मीमांसा ही सम्झनी चाहिए।

श्रुति-अक्षर स्वारस्य से १२ कण्डिका का उक्त अर्थ ही समीचीन प्रतीत होता है। कारण यही है कि-“सा उ एषा मीमांसैव, न त्वेवैता अनूच्यन्ते” बारहवीं कण्डिका के इस उपसंहार वाक्य से यह सिद्धान्त निकलता है कि, २१ का पक्ष याज्ञिकों के केवल काल्पनिक विचार ही विचार हैं। न कभी ऐसा हुआ, न होना चाहिए। अवकाश के समय याज्ञिकों में सामिधेनी संख्या के उपपत्ति के

सम्बन्ध में कभी चर्चा चली होगी। वहां किसी ने यह कह दिया होगा कि, २१ सामिधेनी क्यों न की जाय। इस से २१ सूर्य की गति-प्रतिष्ठा प्राप्त होजायगी। तत्कालही किसी वैज्ञानिक याज्ञिक ने आक्षेप पूर्वक इस पक्ष का उपहास करते हुए कह दिया होगा कि—‘हां ठीक है, जिस यजमान को श्री की अपेक्षा न हो, या तो उस के यज्ञ में, अथवा जो यजमान यह चाहे कि, न मेरा अभ्युदय हो, न पतन हो, मैं जैसा का तैसा बना रहूँ, उस यजमान के लिए आप अवश्य २१ का अनुवचन कर सकते हैं। परन्तु यह भी ध्यान रहे कि, यजमान का कल्याण तो नहीं ही होगा, परन्तु बहुत सम्भव है, उस का अनिष्ट भी होजाय,। उसी सामयिक चर्चा में उपस्थित होने वाले काल्पनिक २१ विंश पक्ष का श्रुति ने उसी आक्षेपात्मक-उपहासास्पद शब्दों में इतिवृत्त बतलातेहुए सिद्धान्त में १५ सा० पक्ष का ही समर्थन किया है। “तां ह्येता गतश्रेरेव अनुब्रूयात्—य इच्छेत्—न श्रेयान् स्यात्, न पापीयान्” इति। इस से आक्षेप पूर्वक २१ पक्ष का समर्थन किया। “यादृशाय हैव स तेऽन्वाहुः, तादृक् वा भवति, पापीयान् वा—यस्यैवं त्रिदुष एता अन्वाहुः” इस से २१ का अफलात्मक फल बतलाते हुए इस पक्ष का उपहास किया। सर्वान्त में—“सा उ एषा मीमांसा एव, न त्वेवैता अनुच्यन्ते” इस वाक्य से इस २१ पक्ष का निरसन करदिया गया। इसी आधार पर हमने १२ कण्डिका को पूर्वपक्ष-खण्डन परक माना है। परन्तु, व्याख्याताओं ने १२ कण्डिका को ‘अधिकारी भेद’ मर्यादा परक लगातेहुए इस का यह अर्थ किया है कि—

“जिस यजमान की सम्पत्ति नष्ट होगई हो, वैसे यजमान के यज्ञ में ही २१ सामिधेनियों का अनुवचन करना चाहिए। जो यजमान अच्छी स्थिति में हैं, उस के यज्ञ में २१ के अनुवचन की कोई आवश्यकता नहीं है।” यह अर्थ “तां ह्येता गतश्रेरेवानुब्रूयात्” इस वाक्य का किया है। एवं इसके आगे के “य इच्छेन्न श्रेयान्त्स्यात्, न पापीयान्, यादृशाय हैव स तेऽन्वाहुस्तादृक् वा हैव भवति” वाक्य को ‘पापीयान् वा’ से पृथक् कर इस का यह अर्थ किया है कि—“जो यज-

मान श्रेष्ठ्य, नैकृष्ट्य दोनों नहीं चाहता है, उस के लिए यथोपलब्ध प्रकार से (१५ अथवा १७) सामिधेनी का अनुवचन करते हैं। आगे जाकर 'पापीयान्वा' के 'वा' उपलक्षण विधि से श्रेयान्' का ग्रहण करते हुए यह अर्थ किया गया है कि, २१ सामिधेनी पक्ष में यजमान अच्छी कामना रखता है, तो श्रेयान् होता है, अथवा पापीयान् होता है'। पाठक देखेंगे कि, इस व्याख्या में किस प्रकार शब्दमर्यादा की प्रकरणसन्तान की उपेक्षा हुई है। अस्तु जो कुछ हो, प्रकृत में कण्डिका का निष्कर्ष यही निकलता है कि, २१ का पक्ष केवल मीमांसा है। ऐसा अनुवचन होता नहीं, और यही सिद्धान्त यह सिद्ध कर रहा है कि, २१ का पक्ष पक्षान्तर नहीं है, अपितु आक्षेपभाषा के द्वारा खण्डनात्मक बन रहा है।

कितने एक व्याख्याता अन्यप्रकार से भी युक्त कण्डिका का समन्वय कर रहे हैं। और-पूर्वोक्त द्वितीय व्याख्या की अपेक्षा प्रस्तुत व्याख्या फिर भी यथा-कथंचित् ठीक मानी जासकती है। इस व्याख्या का स्वरूप यही है कि-“अधिकारी भेद से सामिधेनियों की संख्या की व्यवस्था है। यह जो २१ का अनुवचन है, वह जिस यजमान की सम्पत्ति नष्ट होगई है, उसी यजमान के लिए नियत हैं। क्यों कि प्रतिष्ठारूप २१ से यजमान की उखड़ी हुई प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठित होती जाती है।-“ता हैता गतश्रेरेवानुब्रूयात्”।

जो यजमान न अपना अभ्युदय चाहता है, न पतन, उस यजमान के लिए उसे उसकी सामान्य स्थिति पर रहने के लिए, ऋत्विक् लोग पूर्वोक्त पञ्चदश, किंवा सप्तदश का ही अनुवचन करते हैं।-“य इच्छेन्न श्रेयान्त्स्यान्न पापीयान्, यादृशाय हैव स तेऽन्वादुः, तादृक् वा हैव भवति”।

दोनों पक्षों में से दूसरे २१ वें पक्ष में दोष-बतलाती हुई श्रुति कहती है कि, २१ के पक्ष में 'श्रेयान्' के स्थान में पतन भी होसकता है। अर्थात् फलप्राप्ति संदिग्ध है। “पापीयान्वा” ऐसी स्थिति में २१ के पक्ष को केवल मीमांसा [विचार] है।

ही समझना चाहिए, इनका अनुवचन नहीं करना चाहिए—“सा उ एषा मीमांसैव,
न त्वैवैता अनुच्यन्ते” ॥ १२ ॥

[संख्या के सम्बन्ध में व्यवस्था कर अब उच्चारण—क्रिया में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है]—उस ऋत्विक् [भावी होता] को पहिली सामिधेनी ऋचा का, तथा अन्त की सामिधेनी ऋचा का तीन तीन बार अनवानन् [अनुच्छ्वास] रूप से ही अनुवचन करना चाहिए । [कहा गया है कि, ११ में से १-११ वीं ऋचा को तीन तीन बार बोला जाता है । इन के उच्चारण में एक सन्तान भाव रहना चाहिए । अर्थात् एक ही आस में—बिना मध्य में विश्राम लिए आरम्भ की ऋचा का त्रि-वार, एवमेव अन्त की ऋचा का त्रि-वार उच्चारण करना चाहिए । इस एक आसात्मिक सन्तान भाव का कारण यही है कि] प्राकृतिक नित्य आधिदैविक यज्ञ में [पृ० अ० द्यौः नामक] तीन लोक हैं । [तीनों लोक महिमा पृथिवीरूप एक ही लोक के तीन सन्तत पर्व हैं] । [यहां तीनों ऋचाओं का सन्तत उच्चारण करता हुआ ऋत्विक्] इन्हीं तीनों लोकों को [यज्ञफल भोक्ता यजमान के लिए प्रातिस्निकरूप से] एक रूप से [अविच्छिन्नरूप से] फैलाता है, किंवा तीनों का परस्पर ग्रन्थिवन्धन करता है, एवं तीनों को प्रीणित, तथा [परस्पर बन्धन से] बल्युक्त बताता है । अपिच [आध्यात्मिक यज्ञमूर्ति] पुरुष में प्राण-व्यान-अपान भेद से तीन प्राण [अव्यवच्छिन्न रूप से] प्रतिष्ठित हैं । [इस अनवानन् प्रक्रिया से वह होता] इन्हीं तीनों को परस्परसम्बद्ध [सन्तत], तथा विच्छेदरहित [अव्यवच्छिन्न] करता है । यह अनुवचन का [वैज्ञानिक] प्रकार है, अर्थात् अनवानन् रूप से ही अनुवचन करना चाहिए ॥ १३ ॥

[प्रथम, तथा अन्त की तीन तीन ऋचाएं यथास्वर—सुस्पष्ट मर्यादा से एक साथ, एक आस से बोल देना साधारण काम नहीं है । मान लीजिए, होता में स्वरसन्धान का ततना बल नहीं है । ऐसी दशा में अनुवचन की क्या मर्यादा होगी ? इसी के सम्बन्ध में व्यवस्था करती हुई श्रुति कहती है कि]—[उत्तमपद

तो यही है कि] इस होता का जहांतक वश चले, शक्ति भर इसी तरह [पूर्वोक्त अनवानन् रूप से एक ही आस में] अनुवचन करने का प्रयास करे- [स यावदेव वशः स्यात्, एवमेवानुविवक्षेत्] । [यदि ऐसा सम्भव न हो सके तो, उस स्थिति में, शक्ति के अभाव में एक ऋचा के मध्य में विश्राम न लेकर पूरी ऋचा समाप्त हो जाने पर विश्राम करले । इस तरह यह दो बार विश्राम कर सकता है । परन्तु] इस (मध्य-विश्रामात्मक) पक्ष की निन्दा ही मानी जाती है । (निन्दा का मूल यही है कि)-अनवानन् (एक आस में) बोलने की इच्छा से ऋङ्मन्त्र का उच्चारण करता हुआ होता जब कि मध्य में आस का परित्याग कर देता है, तो उस दशा में (त्रैलोक्य सन्तानात्मक) यह अनवानन्-अनुवचनकर्म (मध्य विश्राम से व्यव-च्छिन्न होता हुआ) निर्बल हो जाता है । यही इस पक्ष में परिचक्षा (कमजोरी) है । (तात्पर्य इस परिचक्षाभावप्रदर्शन का यही है कि, जब एसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि, अब विश्राम लिए बिना आगे उच्चारण असम्भव है, तभी मध्य विश्राम अपेक्षित है) ॥

अथवा उक्त कण्डिका का इस रूप से भी समन्वय किया जा सकता है कि-“अनुवचन करने वाले होता को चाहिए कि, उसके आस में (जितनी देर ठहरने का) बल है, उतनी देर तक ही बोले । आस पर वरु प्रयोग न करे । वाक्-शक्त्यभाव में यदि होता तीन ऋचा एक साथ न बोल कर मध्य में विश्राम ले लेता है, तो कोई दोष नहीं है-“स यावदस्य वशः स्यात्, एवमेवानुविवक्षेत्” ।

उक्त पक्ष को अदोषभाक् मानने वालों का प्रतिवाद करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, नहीं, ऐसी बात नहीं है । अवश्य ही इस पक्ष की (ऋङ्मध्य विश्राम की) परिचक्षा (निन्दा) है । यदि होता एक आस में (अनवानन्) बोलने का संकल्प कर (अनुविवक्षन्) मध्य में (सामि) ही विश्राम कर लेगा (अपान्यात्), तो (त्रैलोक्य सन्तानार्थ होने वाला लोकसन्तानाव्यवच्छेदसाधक) यह कर्म शिथिल होजायगा-“उत सामि अपान्यात्-अनवाननुविवक्षन्, तत् कर्म

विवृतेत' । और यदि इस विश्राम पक्ष में दोष है । (अतः कभी ऋङ्मध्य में अवसान नहीं होना चाहिए)' । उक्त दोनों अर्थों में आगे के प्रकरण की सङ्गति की दृष्टि से दूसरा अर्थ ही अन्वर्थ समझना चाहिए ॥१४॥

(प्रश्न उपस्थित होता है कि, जब विश्राम लेना दोष है, एवं कोई होता अपनी शक्ति से एक आस में तीनों का अव्यवच्छिन्न उच्चारण कर नहीं सकता, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय ? इसी प्रश्न के सम्बन्ध में पक्षान्तर बतलाती हुई श्रुति कहती है कि)—वह होता यदि ऐसा करना (अनवानन् रूप से—एक आस में) अपनी शक्ति के बाहिर समझता है, (तो उस दशा में ऋङ्मन्त्र के मध्य में विश्राम न कर (एक एक ऋचा का अनवानन् (एक आस में) अनुवचन करे । (अर्थात् ऋङ्मध्य में विश्राम करना दोष है, ऋक् के अवसान में दोष नहीं है) । (यदि ऋक्-अन्त में विश्राम किया जायगा, तो पूर्वोक्त आधिदैविक लोकसम्पत्ति, तथा आध्यात्मिक प्राणसम्पत्ति कैसे प्राप्त होगी ? प्रश्न का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है)—इस एक एक ऋचा से ही वह (क्रमपरम्परया) तीनों लोकों का सन्तान, तथा इन्हें बलवान बनाने में समर्थ हो जाता है । (तीनों लोक सन्तत होते हुए पृथक्-पृथक् हैं । ऐसी स्थिति में तीनों के पृथक् पृथक्, किन्तु निरन्तर अनुवचन से लोकसम्पत्ति प्राप्त होजाती है, यही तात्पर्य है । अब जोकि प्राणाधान करता है—(उसका समन्वय इस तरह हो जाता है कि, प्राण-अपान-व्यान, तीनों आध्यात्मिक प्राण आलोमभ्यः, आनखाग्रेभ्यः, व्यास एक ही गायत्री प्राण के तीन पर्व हैं । फलतः प्राणत्रयात्मिका) गायत्री ही प्राण है । सो जो कि होता एक बार में ऋङ्मन्त्ररूप अशेष गायत्री का अनुवचन करता है, इससे (प्राणत्रयगर्भित) अशेष प्राण का भी आधान करने में समर्थ हो जाता है । इसलिए (जब कि एक एक के अनवानन् अनुवचन से लोक-प्राणसम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो) एक एक का अनवानन् रूप से अनुवचन कर (देना) चाहिए ॥१५॥

(प्रथम प्रथम की तीन सामिधेनियों, तथा अन्त की तीन सामिधेनियों के सम्बन्ध में उच्चारण की व्यवस्था बतलाई गई । अब समष्टिरूप से १५ हों के

उच्चारण सम्बन्ध में विशेष नियम बतलाती हुई श्रुति कहती है, -वह होता इन १५ सामिधेनी ऋचाओं का अव्यवच्छिन्न रूप से (नैरन्तर्य विधि से) अनुवचन करता है। (तात्पर्य यही है कि, पन्द्रहों का उच्चारण क्रमशः परम्परया बिना अन्य कर्म समावेश के निरन्तर-मर्यादा से होना चाहिए। कारण इसका यही है कि, ये १५ ऋङ्मन्त्र पूर्व कथनानुसार सम्बत्सर के अहोरात्र स्थानीय हैं। सन्तत अव्यवच्छिन्न उच्चारण करता हुआ होता) सम्बत्सर के अहोरात्र-पर्वों को ही सन्तत, तथा अव्यवच्छिन्न करता है। ये वे सम्बत्सर के अहोरात्र पर्व परस्पर मिल कर-सन्तानपरम्परारूप से ही चक्रवत् परिवर्तित होते रहते हैं। (प्रकृति में अहोरात्रपर्व सन्तत अव्यवच्छिन्न रूप से परिप्लवमान हैं, अतः तत् स्थानीय सा० का भी उसी मर्यादा से अनुवचन होना चाहिए। अब इस सन्तत-अविच्छिन्नभाव का दूसरा कारण बतलाती हुई श्रुति कहती है कि, सन्तत-अविच्छिन्न रूप से अनुवचन करता हुआ होता) द्वेष रखने वाले (कृत्रिमशत्रु) के लिए, तथा भ्रातृव्य के लिए (सहजशत्रु के लिए) इस (अपने भोग्यस्थानीय सम्बत्सर चक्रमें) उपस्थान (प्रवेशद्वार) नहीं करता है। वह होता (यजमान के इस भोग्य सम्बत्सरचक्र में उभयविध शत्रुओं के लिये) प्रवेशद्वार बनाता है, जो कि असन्तत रूप से सामिधेनियों का अनुवचन करता है। अतः सन्तत-अव्यवच्छिन्नरूप से ही अनुवचन करता है (करना चाहिए) ॥१६॥

तीसरे अध्याय में पांचवां, तथा तीसरे प्रपाठक में

दूसरा ब्राह्मण समाप्त।

(तीसरा अध्याय समाप्त)

(चौथा अध्याय आरम्भ)

चौथे अध्याय में पहिला, तथा तीसरे प्रपाठक में तीसरा ब्राह्मण

गायत्री-छन्दस्कमन्त्र ११ सामिधेनीमन्त्र, १५ संख्या, प्रथमोत्तम के तीन तीन मन्त्रों का अनवानन् उच्चारण, १५ हों का सन्ततरूप से अनुवचन, इन से क्रमशः ब्रह्म, क्षत्र, सम्बत्सर के अहोरात्रपर्व, प्रवेशद्वार रहित चक्राधिपत्य, इन चार सम्पत्तियों की प्राप्ति बतलाई गई। अब उन्हीं सामिधेनियों के सम्बन्ध में उच्चारणानुगत विशेष धर्म का विधान करता हुआ निम्नलिखित प्रकरण आरम्भ होता है—

वह होता (सामिधेनी ऋक् का उच्चारण करने से पहिले) 'हिंकार' करके ('हिं' शब्दका उच्चारण करके) अनुवचन (ऋक् का उच्चारण) करता है। वैज्ञानिक लोगों ने कहा है कि, (कोई भी) यज्ञ असामा (साम रहित) नहीं है, (साथ ही) हिंकार किए बिना साम नहीं गाया जासकता। सो जोकि होता 'हिङ्' करता है, इस से हिङ्कार का रूप सम्पन्न करता है, एवं 'ओ३म्-ओ३म्' इस प्रणव से ही सामके रूप (रूपसम्पत्ति) को प्राप्त करता है। इस (प्रणव पूर्वक हिंकारानुगत अनुवचन) से सम्पूर्ण यज्ञ ससामा (सामसम्पत्ति से युक्त) होजाता है। (प्रत्येक मन्त्र प्रणव पूर्वक बोला जाता है, प्रणव से पहिले यहां 'हिं' और लगाया जाता है। इस हिंकारात्मक-प्रणवोच्चारण से सामसम्पत्ति गतार्थ बन जाती है। हमारा यज्ञ ससाम बन जाय, यही हिंकार की एक उपपत्ति है, यही तात्पर्य है) ॥१॥

जिस (दूसरे) प्रयोजन के लिए कि, हिङ्कार करता है—(वह बतलाते हैं)—(नासिकास्थित-आसप्रश्वासाधिष्ठाता मुख्य) प्राण निश्चयेन 'हिङ्कार' है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, कोई भी व्यक्ति) नासाच्छिद्रों को बंदकर हिंकार नहीं कर सकता। (जहाँ हिंकार नासाप्राणात्मक होने से प्राण है, वहाँ) ऋङ्मन्त्र वाग्रूप उच्चारणापेक्षया वागात्मक है। इसप्रकार हिंकार प्राण बना हुआ है, एवं

ऋक् 'वाक्' बनी हुई है। इसी वाक्-प्राण के मिथुनभाव को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है—वाक् से ऋक् का अनुवचन करता है, एवं वाक्-प्राण, दोनों का [योषा-वृषात्मक] मिथुन [दाम्पत्यभाव] है। [इस प्रकार हिंकारपूर्वक-प्राणपूर्वक-ऋक् का-- वाक् का प्रयोग करता हुआ] होता [इस हिंकार-ऋक् रूप प्राण-वाक् के मिथुन से] सामिधेनियों के पहिले ही मिथुन प्रजनन करता है। इस [प्रजनन सम्पत्ति के] लिए भी हिंकार करके अनुवचन करता है ॥ २ ॥

वह होता उपांशुरूप से (मन्दरूप से, किन्तु गम्भीर ध्वनि से हिंकार करता है। यदि होता (मन्त्रवत्) उच्चस्वर से हिङ्कार करेगा, तो इस हिंकार को भी दूसरी वाक् ही बना डालेगा, (फलतः मिथुनसम्पत्ति प्राप्त न होगी), इसलिए उपांशु हिङ्कार करता है ॥ ३ ॥

वह होता 'आ', तथा 'प्र' से युक्त सामिधेनी ऋक् का अनुवचन करता है। इस- आ से उपलब्धित 'एति', तथा 'प्र' से उपलब्धित 'प्रेति' के समावेश से सामिधेनी ऋक् रूपा) गायत्री को ही यह होता (एति से) अर्वाची (भूलोकानुगामिनी) बनाता है, एवं (प्रेति से) पराची (ब्रूलोकानुगामिनी) बनाता है। पराची गायत्री तो देवताओं के लिए यज्ञ (आहुतिद्रव्य) का वहन करती है, एवं अर्वाची गायत्री मनुष्यों का पालन करती है। (इस उभयविधफलप्राप्ति के लिए ही) 'एति-प्रेति' रूप से सामिधेनी का अनुवचन करता है ॥ ४ ॥

(एति-प्रेति की एक उपपत्ति बतलाई गई। अब दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं)— जिस प्रयोजन के लिए कि एति-प्रेति-पूर्वक अनुवचन करता है—(उसका दूसरा कारण बतलाने हैं)—परागगति सूचक) 'प्र' (यह प्रतिरूप मर्यादा से) प्राण है, एवं (अर्वाग गतिसूचक 'आ' यह उदान है। (प्र-आ का सम्बन्ध करता हुआ) होता (यज्ञातिशयलक्षण भावी यज्ञपुरुष में) प्राणोदान ही स्थापित करता है। इसलिए भी 'एति-प्रेति' पूर्वक अनुवचन करता है ॥ ५ ॥

जिस लिए कि आ-प्र- पूर्वक अनुवचन करता है- (उसकी तीसरी उपपत्ति बतलाते हैं) । (सिच्यमान रेत चूंकि सिञ्चन करने वाले से परागगति रखता है, इस सादृश्य से) 'प्र' यह रेत का आधान है, (सित्कुरेत गर्भाशय से हमारे अभिमुख आता हुआ सिञ्चन करने वाले से अर्वागगति रखता है, इस सादृश्य से) 'आ' यह उत्पत्ति है । (इस रेतःसेक, प्रजोत्पत्ति सम्पत्ति के आधान के लिए भी एति-प्रेति पूर्वक अनुवचन किया जाता है) ॥ अपिच— (तृणादिभक्ष्यार्थ पशुओं का चूंकि जङ्गल में जाना परागगति से सम्बन्ध रखता है, इस सादृश्य से) 'प्र' यह पशुगमन-स्थानीय है । एवं [जोकि सायंकाल पशुओं का लौट आना अर्वागगति से सम्बन्ध रखता है, इस सादृश्य से] 'आ' यह पशुओं का लौटना है । [इस पशुसमृद्धि के आधान के लिए भी एति-प्रेति-पूर्वक अनुवचन किया जाता है ।-इस प्रकार 'एति-प्रेति' के सम्बन्ध में चार उपपत्तियाँ बतलाकर अन्त में एति-प्रेतिरूपा गायत्री से उत्पन्न सम्पूर्ण विश्व में-एति-प्रेति भाव(आदान-विसर्गभाव)की व्याप्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है]- सभी पदार्थ-समष्टि, व्यष्टिरूप से उभयथा आ-[आदान]-प्र-[विसर्ग] भाव से युक्त हैं । [इस सर्वसामान्य सम्पत्ति-आदानविसर्गालिका कर्म सम्पत्ति-के लिए ही] एति-प्रेति पूर्वक अनुवचन करता है ॥६॥

अनुवचन के सम्बन्ध में जो कुछ विशेषताएं बतलानी थीं, बतलादीं गईं । दूसरे शब्दों में अनुवचनानुगत उपपत्ति-प्रकरण समाप्त हुआ । अब पद्धति प्रकरण आरम्भ होता है । पद्धति प्रकरण आरम्भ करें, इस से पहिले सामिधेनी-मन्त्र पाठ के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें [ग्रन्थानुगत] लक्ष्य में ले आनी चाहिए—

प्रकृत ब्राह्मण की सातवीं कण्डिका से आरम्भ कर ४० वीं कण्डिकापर्यन्त [ब्राह्मणसमाप्तिपर्यन्त] जिन सामिधेनी-मन्त्रों की व्याख्या हुई है, वे सामिधेनी मन्त्र तैत्तिरीय ब्राह्मण में निम्नलिखित रूप से पठित हैं—

१-प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या ।

देवाभिगातु सुम्नुयुः ॥ (ऋक् सं० ३।२७।१) ।

- २-अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ (ऋक् सं० ६।१६।१०) ।
- ३-तं त्वा समिदभिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि ।
बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ (ऋक् सं० ६।१६।११) ।
- ४-स नः पृथुः श्रवायमच्छा देव विवाससि ।
बृहदग्ने सुवीर्यम् ॥ ऋक् सं० ६।१६।१२) ।
- ५-ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशतः ।
समग्निरिध्यते वृषा ॥ ऋक् सं० ३।२७।१३) ।
- ६-वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः ।
तं हविष्मन्त ईडेते ॥ ऋक् सं० ३।२७।१४) ।
- ७-वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषाणः समिधीमहि ।
अग्ने दीद्यन्तं बृहत् ॥ ऋ० सं० ३।२७।१५) ।
- ८-अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।
अस्य यज्ञस्य मुक्रतुम् ॥ (ऋ० सं० १।१२।१) ।
- ९-समिध्यमानो अध्वरे अग्निः पावक ईड्यः ।
शोचिष्केशस्तमीमहे ॥ (ऋ० सं० ३।२७।४) ।
- १०-समिद्धो अग्न आहुत देवान् यत्तिस्वध्वरं ।
त्व हि हव्यवाडसि ॥ (ऋ० सं० ५।२८।५) ।
- ११-आजुहोत दुवस्यतैताग्निं प्रयसध्वरे ।
वृणीध्वं हव्यवाहनम् ॥ (ऋ० सं० ५।२८।६) ।
(तै० ब्रा० ३।५।२) ।

—“वृषणः” इति ऋक्संहितायाम् ।

*—“आजुहोता” इति ऋक्संहितायाम् ।

उक्त ११ सामिधेनी-मन्त्रों से ही अग्निसमिन्धन कर्म किया जाता है। प्रस्तुत शतपथब्राह्मण यद्यपि प्रचलित शुक्लयजुः-संहिता की क्रमिक व्याख्या करता हुआ इसी का ब्राह्मण माना जाता है, परन्तु आश्चर्य्य है कि, उक्त ग्यारह मन्त्रों में से यजुःसंहिता में केवल “ तं त्वा समिद्भिः” (यजुः सं० ३।३) यह एक ही मन्त्र उपलब्ध होता है। शेष १० मन्त्र यजुःसंहिता में नहीं हैं। इसी प्रकार आगे जाकर जिन मन्त्रों का निगदानुवचन, आर्षेयानुवचन, तथा निवृत्तिपाठ कर्मों में उपयोग हुआ है, वे निम्न लिखित मन्त्र भी यजुः संहिता में अनुपलब्ध हैं। प्रत्येक शाखा का एक ब्राह्मण, एक आरण्यक, तथा एक उपनिषत् होती है। बहुत सम्भव है-या तो प्रस्तुत शतपथब्राह्मण माध्यन्दिनी शाखा का न हो, अथवा प्रचलित यजुःसंहिता माध्यन्दिनी शाखा की न हो। अवश्य ही दोनों में से एक पक्ष मीमांस्य है। अन्यथा जो मन्त्र स्वयं ब्राह्मणग्रन्थ में पठित हैं, उन का यजुः-संहिता में उपलब्ध न होना कोई अर्थ नहीं रखता। अनुपलब्ध शेष मन्त्र ये हैं—

“अग्ने महँ असि ब्राह्मण भारत, (असावसौ), देवेदो मन्विद्धं ऋषि-
धृतो विषानुमदितः कविशस्तो ब्रह्मशंसितो घृतवाहनः, प्रणीर्यज्ञानां रथीर-
ध्वराणाम्। अतूर्नो होता तूर्णिर्हव्यवाट्। आस्पात्रं जुहूर्देवानां चमसो देव-
पानः। अराँ इवाग्ने नेमिर्देवास्त्वं परिभूरसि ॥ आवह देवान् यजमानाय,
अग्निमय आवह, सोममावह, अग्निमावह, प्रजापतिमावह, अग्नीषोमावावह,
इन्द्राग्नी आवह, इन्द्रमावह महेन्द्रमावह, देवाँ आज्यपां आवह, अग्निं होत्राया-
वह, स्वं महिमानमावह, आचाग्ने देवान् वह, सुयज्ञा च यज जातवेदः”

(अ० ११।१।१)

[तै० ब्रा० ३ का० ५ प्र०]।

उक्त ११ सामिधेनी मन्त्रों में से शतपथ में तो सातवां मन्त्र—“वृषणं त्वा वयं वृषन्-वृषणः-समिधीमहि” इस प्रकार ह्रस्वान्त पाठ है, एवं तै० ब्रा० में ‘वृषणः’ के स्थान में [ऋक् संहितावत्] ‘वृषाणः’ पाठ है। एवमेव आगे की निगदादि मन्त्रसमष्टि के अन्तर्के—“आचाग्ने देवान् वह, सुयज्ञा च यज जातवेदः”

इस तैत्तिरीय पाठ के स्थान में शतपथ में—“आ च वह जातवेदः सुयजा च यज” यही पाठ है। इसके अतिरिक्त १.१ वें मन्त्र में शतपथ में तै० ब्रा० के ‘आजुहोत’ के स्थान में [ऋक्संहितावत्] ‘आजुहोता’ यह पाठ है। इन सब मन्त्रों का विशद वैज्ञानिक विवेचन आगे के विवेचना प्रकरण में किया जायगा। प्रकृत मूलानुवाद प्रकरण में केवल पद्धति बतला दी जाती है।

वह होता [सर्वप्रथम] ‘प्र वो वाजा अभिद्यवः’ [इत्यादि] इस सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है। यह अनुवचन कर्म (मन्त्रोवात् ‘प्र’ के सम्बन्ध से परागगतिरूप) ‘प्र’ इस भाव का संग्राहक है। (अनन्तर) ‘अग्नऽआयाहि वीतये’ (इत्यादि) इस सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है। यह अनुवचन कर्म (मन्त्रोपात्त आयाहि’ के सम्बन्ध से अर्वागति रूप) ‘आ’ इस भाव का संग्राहक है। (दोनों मन्त्रों के प्र— आयाहि पदों से यह यज्ञ यज्ञकर्मोत्पत्ता आदान-विसर्गात्मिका स्वाभाविक सम्पत्ति से युक्त होजाता है, यही तात्पर्य है) ॥ ७ ॥

(चूंकि ‘आयाहि’ वीतये—’ यह वाक्य स्वर्गस्थ देवताओं की अपेक्षा से परागगति का सूचक बन रहा है, अतएव यह भी ‘प्र’ भाव का ही समर्थक माना जायगा, इस हेतु को लक्ष्य में रखते हुए) कितने एक वैज्ञानिकों का कहना है कि, उक्त दोनों सामिधेनीमन्त्र ‘प्र’ भाव को ही सम्पन्न करने वाले हैं। (इनके उक्त हेतु को अवैज्ञानिक बतलाते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं कि)—उन वैज्ञानिकों का (दोनों को ‘प्र’ भावपरक बतलाना) यह कथन विज्ञान—के अतिभाव (विज्ञान के अजीर्णभाव) का ही सूचक है। वस्तुतः ‘प्र वो वाजा अभिद्यवः’ यह ‘प्र’ भाव का ही, तथा ‘अग्नऽआयाहि वीतये’ यह ‘आ’ भाव का ही सूचक है। (याज्ञवल्क्य का अभिप्राय यही है कि, यज्ञ यजमान कर रहा है। सामिधेनी का अनुवचन यजमान के लिए हो रहा है। इस यजमान की अपेक्षा से तो ‘आयाहि’ अर्वागगति का ही ग्राहक बन रहा है। ऐसी स्थिति में ‘आयाहि’ को प्राकृतिक नित्य यज्ञपरक मानना सर्वथा अवैज्ञानिक है।) ॥ ८ ॥

(१) — (सातवीं कण्डिका में जिन मन्त्रों के अनुवचन का विधान हुआ है, उनके पदों की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है) — वह होता — ‘प्र वो वाजा अभिद्यवः’ इस मन्त्र का अनुवचन करता है । (होता का) यह अनुवचन कर्म ‘प्र’ का सम्पादक बनता है । ‘१ वाजा’ इस (वाक्य का तात्पर्य यह है कि) निश्चयेन अन्न का ही नाम ‘वाजा’ है । इस से अन्न सम्बन्ध में ही कहा गया है । ‘२ अभिद्यवः’ इस [का अर्थ यह है कि] अद्धमास (पक्ष) ही का नाम है । इन्हीं के प्रति अनुवचन हुआ है । ३ हविष्मन्तः’ इस (का अर्थ यह है कि) पशु ही हविष्मन्त हैं । इन्हीं के प्रति अनुवचन हुआ है ॥६॥

‘घृताच्या’ इस [का अर्थ है] —

“पुराने समय में [ह] माथव नाम से प्रसिद्ध विदेह [विदेह] राजा ने अपने मुख में वैश्वानर अग्नि को धारण कर लिया । इस राजा का गृहण का पुत्र, अतएव ‘गृहण’ इस उपनाम से प्रसिद्ध गोतम ऋषि पुरोहित था । उस राजा ने गोतम ऋषि के बुलाने पर इस लिए उत्तर न दिया कि, मेरे मुख से वैश्वानर अग्नि [बाहिर] न गिरजाय ॥१०॥

१—‘वाजजति-बल्यति’ इस निर्वचन से अन्न को वाज कहा गया है ।

२—‘वस्तोः द्यौर्मानु वासरम्’ इत्यादि रूप से ‘द्यु’ शब्द दिन वाचक है ।
‘द्युन्-दिवसान्-अभिगताः’ इस निर्वचन से दिनों के अनुगत रहने वाले शुक्ल-कृष्ण पक्षों को अवश्य ही ‘अभिद्यवः’ कहा जासकता है ।

३—क्षीर-दधि-आज्यादि हवि के उत्पादक होने से ही पशुओं को ‘हविष्मन्तः’ कहा गया है ।

४—‘घृताच्या’ पद का मन्त्र में विशेष महत्व है । क्योंकि घृत ‘तेजो वै आज्यम्’ के अनुसार तेजोलक्षण अग्नि का सजातीय है । अतएव यही अग्निसमिन्धन का मुख्य कारण माना गया है । इस पद का एक ऐतिहासिक-आख्यान द्वारा महत्व प्रतिपादित हो रहा है ।

(जब सामान्य-लौकिक वाक्य से गोतम ऋषि विदेघ के वाङ्मय अग्नि का संयम तोड़ने में समर्थ न हो सके, तो उन्होंने अग्नि की स्तुति करते हुए अलौकिक) ऋद्धमन्त्रों से (मुखस्थित अग्नि की स्तुति करते हुए) विदेघ को बुलवाने का निश्चय किया । (गोतम कहने लगे कि)—“वीतिहोत्रं त्वा कवे बुन्तं समिधी-महि । अग्ने बृहन्तमध्वरे” (हे कवे ! हे अग्ने यज्ञसमृद्धिस्वरूप समर्पक, अभिलषित फलपूरक, कान्तियुत ऐसे आपका इस यज्ञ में मैं—इधमवाष्ट से—समिन्धन कर रहा हूँ—यजुः सं० २।४) (ऋक् सं० ५।२६।३।) इस मन्त्र से अग्नि की स्तुति कर अन्त में गोतम ने कहा—‘हे विदेघ ! ॥ ११ ॥

विदेघ ने कोई उत्तर न दिया, (मानो कुछ सुना ही नहीं । पुनः अग्नि को स्तुति द्वारा प्रबल बनाते हुए गोतम ने यह मन्त्र बोला)—“उदग्ने शुचयस्तव भ्राजन्त ईरते । तव ज्योतिष्यर्चयः” (ऋक् सं० ८।४४।१७—हे अग्ने आपकी पवित्र—निर्मल—शुक्लवर्ण की चमकती हुई रश्मियाँ आपकी ज्योतियाँ (तेजःपर्वों) को प्रेरित (समृद्ध) कर रही हैं) (इस प्रकार मन्त्रवाक्य से अग्नि की स्तुति कर प्लुतस्वर से—उच्चस्वर—से गोतम ने पुनः विदेघ का आह्वान करते हुए कहा) हे विदेघ ३ ! ॥ १२ ॥

राजा विदेघ ने फिर भी कोई उत्तर न दिया । (अन्त में राहूगण ' गोतम के मुख से “तन्त्वा घृतस्नवीमहे” केवल यह मन्त्रभाग ही निकला था कि, घृत शब्द के उच्चारण से (विदेघ के मुख में प्रतिष्ठित) वैश्वानर अग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठा । (उस प्रज्वलित अग्नि को) विदेघ मुख में न रख सके । (उन का संयम टूट गया, फलतः) वैश्वानर अग्नि उनके मुख से बाहिर निकला पड़ा, और इस पृथिवी पर प्राप्त होगया (गिर पड़ा) ॥ १३ ॥

*—तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वहंशम् । देवाँ आ वीतये वह्’ (ऋक् सं० १।२६।२।) । हे घृतोत्पन्न, हे विविध रश्मियुक्त अग्ने ! स्वर्ग को पहिचानने वाले आप से हम प्रार्थना करते हैं कि, आप हविभक्षण के लिए (हमारे यज्ञ में स्वर्लोक से) देवताओं को बुलावें ।

(जिस समय गोतम के मुख से निकले हुए घृत पद के श्रवण से विदेघ का मुखस्थित वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित होकर बाहिर गिर पड़ा था) उस घटना के समय विदेघ माथव सरस्वती (एतन्नामक नदी) के पास थे । (यहां प्रज्वलित अग्नि भूमि पर गिरा) यहीं से क्रमशः पूर्व की ओर वह अग्नि इस पृथिवी (के आर्द्रभाग को) जलाता (सुखाता) हुआ आगे बढ़ने लगा । आगे आगे जलभाग को जलाते हुए इस अग्नि के पंछे पंछे विदेघ माथव, और राहुगण गोतम क्रमशः आगे बढ़ने लगे । (पूर्व की ओर वेग से बढ़ते हुए) उस वैश्वानर अग्नि ने (मार्ग में पड़ने वालों इतर सब लुप्त) नदियों को सुखा डाला । उत्तलगिरि से जो 'सदानीरा' नाम की नदी निकलती है, केवल इसी को (उस अग्नि ने) न सुखाया । चूंकि इस नदी का वैश्वानर अग्नि के द्वारा विशोधन नहीं हुआ, अतएव यह सदानीरा अनति-दग्धा' मानी गई । इसीलिए) उस युग से ब्राह्मण लोग इस नदी को पार नहीं करते हैं । हेतु यही है कि, यह वैश्वानर अग्नि से अनतिदग्ध है । (इसे पार करना पतित होना समझा गया, यही तात्पर्य है) ॥ १४ ॥

इस समय उस [सदानीरा नदी] के पूर्व देशों में बहुत से ब्राह्मण रहते हैं । वह (भूभाग इस अग्निदहन कर्म से) पहिले खेती के सर्वथा अयोग्य था, और यज्ञादि फल प्रदान के अयोग्य था । क्योंकि इस से पहिले क्षेत्रस्वरूपसमर्पक, तथा यज्ञादिफलयोग्यताधायक) वैश्वानर अग्नि से यह भूभाग अनास्वादित (अनुपभुक्त—असंस्पृष्ट) था ॥ १५ ॥

(परन्तु वैश्वानर अग्नि के अनुग्रह से) आज वही भूप्रदेश एक उपजाऊ भूप्रदेश बन रहा है । (एक तो स्वयं विदेघ के मुख स्थित वैश्वानर अग्नि से यहां का भूभाग विशुद्ध-परिष्कृत-निवास योग्य हुआ, दूसरे) वहां के निवासी याज्ञिक ब्राह्मणों ने यज्ञानुष्ठानों से अग्नि के द्वारा इसे युक्त कर परिष्कृत कर दिया । (अर्थात् यज्ञाग्नियों द्वारा याज्ञिकों ने इस स्थान का अग्नि को स्वाद दिला दिया) वह सदानीरा नदी प्रचण्ड प्रंथमकाल में भी एकरूप से प्रवाहित रहती है (उसका जल कभी

नहीं सूखता, अपितु सदा समान रूप से प्रवाहित रहता है) । साथ ही यह ठंडी (भी) रहती है । कारण यही है कि, यह नदी (पूर्वस्थानानुसार जलशोषक, तथा तापप्रवर्त्तक) वैश्वानर अग्नि से अनतिदग्ध है ॥१६॥

(वैश्वानर अग्नि से भूप्रदेश के आर्द्रभाग को उत्तरोत्तर सुखाते हुए दोनों जब सदानीरा के समीप पहुँचे, तो) माथव विदेघ ने राहूगण गोतम से परामर्श किया कि, (बतलाओ) मैं कहां रहूँ (कहां अपना राज्यतन्त्र स्थापित करूँ) ? गोतमने उत्तर दिया कि, इस सदानीरा से पूर्व पूर्व का जो भूप्रदेश है, (वही आप के योग्य है) । यही कारण है कि, आज भी यही सदानीरा नदी कोसलविदेह-राजाओं की सीमा मानी जाती है । ये कोसलविदेह (माथव विदेघ द्वारा राज्यतन्त्रस्थापित किए जाने से) 'माथव' नाम से ही प्रसिद्ध हैं ॥१७॥

(प्रासङ्गिक चर्चा बतला कर आख्यान का प्रकृत ब्राह्मण प्रकरण से सम्बन्ध बतलाती हुई श्रुति कहती है कि, 'तं त्वा घृतस्नवीमहे' इस मन्त्रभाग के बोलने से जब विदेघ का वाक्संयम टूट गया, तो) राहूगण गोतम ने प्रश्न किया कि, आप का कई बार आह्वान करने पर भी आपने क्यों नहीं प्रत्युत्तर दिया ? । विदेघ ने उत्तर दिया कि, उस समय मेरे मुख में वैश्वानर अग्नि प्रतिष्ठित था । (बोलने से) वैश्वानर अग्नि मुख से निकल न जाय, इस लिए मैंने (आपके आमन्त्रण का) प्रत्युत्तर न दिया ॥१८॥

विदेघ के उक्त उत्तर पर पुनः गोतम ने प्रश्न किया कि-फिर आप के मुख से वैश्वानर अग्नि कैसे निकल पड़ा ? (जिसके निकलने से आप प्रत्युत्तर देने में समर्थ हो सके) । (विदेघने उत्तर दिया कि) जिस समय आपने ('तन्वा' के अनन्तर) 'घृतस्नवीमहे' इस वाक्य का उच्चारण किया, उसी समय घृत नाम के सम्बन्ध से मुखस्थित वैश्वानरअग्नि मुख से प्रज्वलित हो पड़ा । उस प्रबल अग्नि को मैं फिर धारण करने में समर्थ न हो सका । फलतः वह बाहिर आ ठहरा ॥१९॥

(जिस प्रयोजन के लिए उक्त आख्यान बतलाया गया है, उस प्रयोजन का

दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है)—सो जो कि सामिधेनी मन्त्रों में घृत शब्द युक्त पद है, वह अग्निसमिन्धन का ही कारण समझना चाहिए । इस 'घृताच्या' पदोच्चारण से होता अग्नि का समिन्धन ही करता है, इस में वीर्य का ही आधान करता है । (तात्पर्य यही हुआ कि—'प्र वो वाजा०' इत्यादि सामिधेनीमन्त्र का 'घृताच्या' पद अग्निसमिन्धन का ही प्रवर्त्तक है) ॥ २० ॥ —

यही 'घृताच्या' पद की उपपत्ति है । (तदु घृताच्येति) ॥

प्रथम मन्त्र का शेष भाग है—'देवाजिगाति सुम्नुयुः' यह । यजमान ही (खर्गादि लक्षण सुख की कामना रखने से—'सुम्नं—सुखं—इच्छति' इस निर्वचन से) 'सुम्नुयुः' है । यह सुम्नुयु यजमान (यज्ञ द्वारा) इन देवताओं को वश में करने की इच्छा करता है । वह यजमान ही देवताओं को प्राप्त करना चाहता है । (यजमान उन्हें प्राप्त करने में समर्थ बने) यही व्यक्त करने के लिए 'देवाजिगाति सुम्नुयुः' यह कहा गया है ॥

यह प्रथमा सामिधेनी—ऋचा अग्निदेवतायुक्ता बनती हुई अनिरुक्ता (नामविशेष-ग्रहणविहिता) है । सर्व ही अनिरुक्त है । (इस प्रकार सर्वात्मक अनिरुक्तभाव से युक्त) अग्निदेवतामयी इस प्रथम सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता हुआ सर्वसम्पत्ति को मूल में प्रतिष्ठित करता हुआ ही अनुवचन कर्म आरम्भ करता है ॥ २१ ॥ * ॥

इति-प्रथमसामिधेनी मन्त्रव्याख्यानम्

*—१—प्रथमा सामिधेनी—

"प्र वो वाजा अभिद्यो हविष्मन्तो घृताच्या । देवाजिगाति सुम्नुयुः" (१) ।

'हे ऋतुओ ! अन्न, अर्द्धमास, पशु, लुक्, आदि सब मित्र कर आप यजमान की सुखैषणापूर्ति के कारण बन रहे हैं । इस मन्त्र को अग्नि पत्र में भी लगाया जा सकता है, जैसा कि पाठक विवेचना में देखेंगे ।

(२) (प्रथम सामिधेनी-ऋद्धमन्त्र के अनुवचनान्तर क्रमप्राप्त) 'अग्न आयाहि वीतये०' (इत्यादि दूसरी) इसका अनुवचन करता है । यह मन्त्र 'आ' भावका स्वरूप संग्राहक है । (मन्त्रगत) 'वीतये' पद का तात्पर्य यह है कि,—) पहिले (त्रैलोक्य सृष्टि से पहिले) पृथिवी, अन्तिक्षि, द्यौ, तीनों लोक परस्पर एक साथ मिले हुए थे, एक रूप से ही थे (अर्थात् 'इदमन्तरिक्षं-इयं द्यौः' इत्यादि रूप से विभक्त न थे) । (उस समय) बुलोक हाथ से छूने योग्य जैसा ही था । (समन्तिक होने से सभी समीपतम थे, यही वक्तव्य है) ॥ २२ ॥

उन देवों ने यह कामना की कि, हमारे ये लोक (किंवा हमारी वसु-रुद्र-आदित्या-त्मिका गणसमष्टि के क्रमिक प्रतिष्ठान के लिए ये लोक) किस उपाय से एक दूसरे से पर्याप्त दूर हों, एवं कैसे ये विस्तीर्ण बनें । (अर्थात् कैसे तो एक के तीन विभक्त लोक हों, एवं कैसे प्रत्येक लोक बृहत् बनें) । (अपनी इस कामना को सफल बनाने के लिए) देवताओं ने 'वी-त-ये' इन तीन अक्षरों से ही पृथक्-पृथक्, एवं वरीयान् कर दिया । (तभी से) ये तीनों लोक (परस्पर एक-दूसरे से, साथ ही हम से भी) पृथक् भी हैं, विदूर भी हैं, एवं वरीय भी हैं । इस प्रक्रिया से यह लोक विस्तीर्ण बन गया । उस यजमान के लिए विस्तीर्ण लोक-सम्पत्ति प्रतिष्ठित होजाती है, (जिस यजमान के यज्ञ में) 'वीतये' का उक्त रहस्य जानने वाला होता 'वीतये' पद से 'युक्त अग्न आयाहि वीतये०' इत्यादि सामिधेनी-ऋक् का अनुवचन करता है । ('वीतये' पद लोकप्रतिष्ठा का संग्राहक है, यही तात्पर्य है) ॥२३॥

"गृणानो हव्यदातये" मन्त्र के इस उत्तर भाग का तात्पर्य यही है कि, यजमान ही (देवताओं के निमित्त हविर्दान देने से) 'हव्यदाति' है । 'यजमान के लिए प्रियमाण आप, यही (इस मन्त्र भाग से) कहा गया है । "नि होता सरिस बर्हिषि" इस अन्तिम मन्त्र भाग का तात्पर्य यही है कि, अग्नि ही होता (हव्यवहन कर्ता, तथा देवताओं का आह्वानकर्ता) है, यही [पृथिवी] लोक

बर्हि [अग्निगर्भित अक्ल] है । ('भि होता०' इत्यादि वे द्वारा यह होता) इसी लोक में अग्नि प्रतेष्ठित करता है । वह यह अग्नि इस लोक में प्रतिष्ठित है । यह ऋक् (ऋग्भाग) इसी [पृथिवी] लोक को लक्ष्य बनाकर उच्चरित हुई है । जिस यजमान का एवंवित् होता इस का अनुवचन करता है, वह यजमान [होता के इस रहस्यज्ञानानुगत अनुवचन से] इसी [पृथिवी] लोक को जीत लेता है । प्रस्तुत मन्त्रभाग पृथिवी-लोकसम्पत्ति का ही संग्राहक है, यही तात्पर्य है ॥२४॥

इति-द्वितीयसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—२—

(३)—[द्वितीय सामिधेनी-ऋङ्मन्त्र के अनुवचनान्तर क्रमप्राप्त—“तन्त्रा समिद्भिर्ऋङ्गिरः०” इत्यादि तिसरी सामिधेनी का अनुवचन करता है । इसी के वाक्यों की क्रमशः व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है]—“तन्त्रा समिद्भिर्ऋङ्गिरः” इस मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, [आधिदैविक यज्ञ में] अङ्गिरा नामक प्राणात्मक ऋषियों ने [तथा वैत्रयज्ञ में—अङ्गिरा नामक प्राणीविध ऋषियों ने] समिधाओं से इस अग्नि का समिन्धन किया है । ‘अङ्गिरः’ का अर्थ यही है कि, अङ्गिरा ही अग्नि है । (अर्थात् यहां अङ्गिरा पद से अग्नि भी—अभिप्रेत है) । “घृतेन वर्द्धयामसि” इस मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, यह सामिधेनी पद [अग्निसमिन्धक घृतयुक्त पद] है । इस से अग्नि का समिन्धन ही करता है, इस में वीर्य का ही आधान करता है । (तात्पर्य यही है कि, यह मन्त्रभाग अग्निसमिन्धन का ही अनुग्राहक है) ॥२५॥

+ —२—द्वितीया सामिधेनी—

“अग्न आयाहिवीतये गृणानो हव्य दातये । नि होता सत्वि बर्हिषि” (२) ।

“हे अग्ने ! देवताओं को हविः प्रदान करने के लिए, स्वयमपि हविभक्षण के लिए स्तूयमान आप इस यज्ञ में पधारिए । एवं होता बनकर इस दमोमन पर राजिए” ।

“बृहच्छ्रोत्रा यविष्ठय” इस अन्तिम मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, यह अग्नि प्रज्वलित होता हुआ स्वरूप से बड़ा बन कर तपता है। ‘यविष्ठय’ का तात्पर्य यही है, कि (नित्य युवा बनता हुआ) यह अग्नि ही यविष्ठ है, इसी लिए ‘यविष्ठय’ यह कहा गया है। ऋक् (ऋग्भाग) इसी अन्तरिक्ष लोक को लक्ष्य बनाकर उच्चरित हुई है। इसी लिए यह ऋचा आग्नेयी होने के साथ साथ अनिरुक्ता है। यह अन्तरिक्ष जोक अग्निरुक्ता ही है। जिस यजमान का एवंचित होता इस ऋचा का अनुवचन करता है, वह यजमान (होता के इस रहस्यज्ञानानुगत अनुवचन से) इसी अन्तरिक्ष लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। (प्रस्तुत सामिधेनी-मन्त्र अन्तरिक्षलोक-सम्पत्ति का ही संप्राप्तक है, यही तात्पर्य है) ॥२६॥*

इति-तृतीयसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—३—

(४)—(तृतीयसामिधेनी-ऋग्मन्त्र के अनुवचनानन्तर क्रमक्रम—“स नः पृथुः श्रवाद्यम्” इत्यादि चौथी सामिधेनी का अनुवचन करता है। इसी की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—“स नः पृथुः श्रवाद्यम्” इस मन्त्रभाग का यही अर्थ है कि, ‘वह बुलोक’ (इतर लोकों की अपेक्षा) विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, जिस बुलोक में कि, देवता प्रतिष्ठित हैं। (देवताओं के तत्र निवास करने से ही) वह बुलोक इतर लोकों की अपेक्षा श्रवाद्य (श्रवण परम्परा में प्रशस्त, लोक-वेद में प्रशंसनीय) है। ‘मरुता देव विवाससि’ इस मन्त्रभाग से यही कहा गया है कि, यह बुलोक हमें प्राप्त हो ॥२७॥

*—तृतीया सामिधेनी—“तं त्वा समिद्धिरङ्गिरो धृतेन वदयामसि। बृहच्छ्रोत्रा यविष्ठय” इति। हे अङ्गिरा वरा अग्ने ! यज्ञसम्बन्धिकाष्ट से, तथा संस्कृत यज्ञिय आज्य से हम आपको प्रबुद्ध कर रहे हैं। हे तद्वर्णतम ! आप बृहत्-रूपा से प्रदीप्त बनो।

“बृहदग्रे सुवीर्यम्” इस अन्तिम मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, वह ध्रुलोक निश्चयेन विस्तीर्ण है, जिसमें कि ये (प्राण) देवता प्रतिष्ठित हैं। यह ध्रुलोक (इन वीर्यशाली—ब्रह्म—क्षत्र—विद्वीर्यप्रवर्तक देवताओं के निवास करने से) सुवीर्य (शोभनवीर्य) बन रहा है। यह चौथी ऋचा इसी ध्रुलोक को लक्ष्य में रखकर उच्चरित हुई है। जिस यजमान का एंवित् होता इस ऋचा का अनुवचन करता है, वह यजमान (होता के इस रहस्यज्ञानानुगत अनुवचन से) इसी ध्रुलोक पर विजय प्राप्त करलेता है। (प्रस्तुत सामिधेनीमन्त्र ध्रुलोकसम्पत्ति का ही संप्राहक है, यही तात्पर्य है) ॥२८॥४॥

इति-चतुर्थसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—४—

(५) — (चतुर्थ सामिधेनी-ऋद्धमन्त्र के अनुवचनानन्तर) वह होता (क्रम-प्राप्त) — “ईडेन्यो नमस्यः” इत्यादि पाँचवीं सामिधेनी का अनुवचन करता है। (इसी के वाक्यों की क्रमशः व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है) — यह अग्नि निश्चयेन स्तुति करने योग्य है, एवं नमस्कार करने योग्य है। “तिरस्तमांसि दर्शतः” इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि प्रज्वलित होकर अन्धकार पुञ्ज का तिरस्कार करता हुआ ही दिखलाई देता है। “समग्निरिध्यते वृषाः” इस अन्तिम भाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निश्चयेन प्रदीप्त रहता है, जो कि वृषा (यज्ञफलवर्षक) है ॥ ÷ ॥

इति-पञ्चमसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—५—

× — चतुर्थी सामिधेनी — “स नः पृथुश्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। बृहदग्रे सुवीर्यम्”। “हे प्रदीप्त अग्ने ! आप विजुल, श्रवणीय, मात्रावृद्ध, शोभनवीर्ययुक्त धन हमारे लिए प्रदान करें”।

÷ — पञ्चमी सामिधेनी — “ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः। समग्निरिध्यते वृषाः”। “हे अग्ने आप स्तोतव्य हैं, नमस्य हैं, प्रदीप्त होकर तमोराशि का तिरस्कार कर दिखलाई देने वाले हैं। आप प्रदीप्त, यज्ञफलवर्षक हैं।

(६)—(पञ्चम सामिधेनी-ऋङ्मन्त्र के अनुवचनान्तर वह होता क्रमप्राप्त—
“वृषो अग्निः समिध्यते” इत्यादि षष्ठ सामिधेनी-ऋङ्मन्त्र का अनुवचन करता है ।
इसी के वाक्यों की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—“वृषो अग्निः समिध्यते”
इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निश्चयेन (सामिधेनी से)
प्रदीप्त होता है ॥ २ ॥

‘अश्वो न देव वाहनः’ इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि
अश्व बनकर ही (बुलोकस्थ) देवताओं के लिए (अग्नि में आहुत, यज्ञाति-
शयोत्पादक, अतएव (यज्ञ) (नाम से प्रसिद्ध हविर्द्रव्य) का वहन करता है ।
(लोकभाषा में जहां ‘न’ कार निषेधार्थक माना गया है, वहां) ऋक् में (मन्त्रा-
त्मिका वैदिकी भाषा में पठित) ‘न’ कार ‘ओम्’ (स्वीकृति) का वाचक है ।
इसी लिए ‘अश्वो न देववाहनः’ यह कहा गया है ॥३०॥

“तं हविष्मन्त ईडते” इस अन्तिम मन्त्रभागका यही तात्पर्य है कि, (चरुपुरो-
डाशादि हविर्द्रव्यों का सम्पादन करने से) हविष्मन्त (नाम से प्रसिद्ध ऋत्विग् यज-
मानादि ही) इस अग्नि की (उन हवियों को देवताओं में पहुंचाने के लिए) स्तुति
करने हैं । इसीलिए—‘तं-हविष्मन्त ईडते’ यह कहा गया है ॥३१॥*

इति-षष्ठसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—६—

(७)—(षष्ठ सामिधेनी-ऋङ्मन्त्र के अनन्तर वह होता क्रमप्राप्त—“वृषाणां
त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमही०” इत्यादि सातवीं सामिधेनी का अनुवचन

*—षष्ठी सामिधेनी—

“वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईडते” ।

“अश्व की तरह देवताओं के लिए हविर्वहन करने वाला यज्ञफलवर्षक अग्नि

करता है। इसी की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है) — 'वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि' इस मन्त्र भाग का यही तात्पर्य है कि, ऋत्विक्ब्लोक अवश्यमेव इस अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। 'अग्ने दीद्यन्तं बृहत्' इस अन्तिम मन्त्र भाग का यही तात्पर्य है कि, (पूर्व सामिधेनियों से) प्रदीप्त यह अग्नि (अब अधिक मात्रा से) बड़, तथा अतिशय रूप से प्रदीप्त बन गया है ॥३२॥

इति-सप्तमसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—७—

“इन्द्रो नमस्यः०”-“वृषो अग्नि समिध्यते०”-“वृषणं त्वा वयं वृषन्०” इन तीन मन्त्रों में 'वृषन्' शब्द का सम्बन्ध है। अतएव तीनों की समष्टि-रूप त्रिच को 'वृषण्वन्त्रिच' कहा गया है। इस वृषण्वन्त्रिच का एक विशेष फल बतलाती हुई श्रुति कहती है) — वह होना (वृषन्शब्द युक्त तीन मन्त्रों का क्रमिक अनुवचन करता हुआ) वृषण्वन्त्रिच का ही अनुवचन करता है। ये सब सामिधेनियाँ आग्नेयी होती हैं। (यज्ञाग्नि के समिन्धन के लिए ही आग्नेयो सामिधेनियों से अनुवचन किया है, परन्तु अग्नि जब तक इन्द्र को साथ नहीं लेले, तब तक इनका समिन्धन अपूर्ण रहा है। क्योंकि) निश्चयेन इन्द्र ही यज्ञ के देवता (पति) हैं। साथ ही इन्द्र वृषा है। (इस प्रकार वृषण्वन्त्रिच के अनुवचन से) सब आग्नेयी सामिधेनियाँ इन्द्रयुक्त भी बन जाती हैं। इसी प्रयोजन के लिए वृषण्वन्त्रिच का अनुवचन करता है। (अन्य आग्नेयी त्रिच से अनुवचन न कर वृषन्पद

—सप्तमी सामिधेनी—

“वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि। अग्ने दीद्यन्तं बृहत्”।

“हे यज्ञकलवर्षक अग्ने ! आहुतिवर्षक हम ऋत्विक्ब्लोक यज्ञाहुतिवर्षक आपको प्रदीप्त कर रहे हैं। हम ऐसे बृहत् रूप से प्रदीप्त अग्नि का बृहत् रूप से समिन्धन कर रहे हैं।

युक्त त्रिच से अनुवचन करने का यही प्रयोजन है कि, अग्निसमिन्धन के साथ साथ यज्ञ में यज्ञपति इन्द्र का भी सम्बन्ध हो जाय, यही तात्पर्य है) ॥ ३३ ॥

(सप्तम सामिधेनी ऋद्धमन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता 'अग्निं दूतं वृणीमहे'० इत्यादि आठवीं सामिधेनी का अनुवचन करता है । इसी मन्त्र की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है कि—“अग्निं दूतं वृणीमहे०” का वह होता अनुवचन करता है, इसका तात्पर्य यही है कि—

“एक बार (प्रजापति की सन्तानें होने से) प्राजापत्य (नाम से प्रसिद्ध) देवता, और असुर दोनों परस्पर स्पर्द्धा करने लगे । स्पर्द्धा करते हुए इन दोनों के बीच में (समझौता कराने के लिए) गायत्री आ खड़ी हुई । (उस समय) मध्य में खड़ी होने वाली जो गायत्री थी, यही वह पृथिवी है । यही (पृथिवी ही) तो दोनों के बीच में खड़ी हुई (भी) । उन दोनों ने परस्पर यह सन्धा (शर्त) निश्चित की कि, अपन दोनों में से जिन की ओर यह पृथिवी लौट आएगी, वे जीते हुए माने जायँगे, एवं (इसके सम्बन्ध से वञ्चित) दूसरे पराजित समझे जायँगे । (यह सन्धा निश्चित कर) उस पृथिवी को देवता, तथा असुर दोनों ही अपनी अपनी ओर बुलाने का प्रयास करने लगे । दोनों ने उसके पास अपने अपने दूत भेजे । (इन में) अग्नि ही देवताओं के दूत थे, एवं 'सहरक्षा' नामक असुरों के दूत थे । दोनों में से पृथिवी देवदूत अग्नि की ओर ही लौट आई । ” इसीलिए—“अग्निं दूतं वृणीमहे” यह कहा गया है । वास्तव में (उक्त पुरावृत्त के अनुसार) अग्नि निश्चयेन देवताओं के दूत थे ॥ मन्त्र का दूसरा भाग है—“होतारं विश्ववेदसम्” यह ॥ ३४ ॥

कितने एक याज्ञिक कहते हैं कि, ('होतारं विश्ववेदसम्' के स्थान में) 'होता यो विश्ववेदसः' ऐसा मन्त्र बोलना चाहिए । (कारण इस परिवर्तन का ये याज्ञिक यह बतलाते हैं कि) 'हम आत्मा को 'अरम्' न कहें । (तात्पर्य यही है कि— 'होतारं विश्ववेदसं' 'होतारं' पद में 'होता-अरं' यह व्यवच्छेद भी बन रहा है ।

अरं शब्द निवारणार्थक माना गया है । इस 'अरं भावना से फल यह निकलेगा कि, होता का इस यज्ञसंस्था से पृथक्करण होजायगा । इस आशङ्का से बचने का यही उपाय है कि, होतारं के स्थान में 'होता यो विश्ववेदसः' इस मन्त्ररूप का ऊह कर लिया जाय)” ।

(इस मानुषकल्पनानुगत मन्त्र—ऊहपक्ष का आमूल चूड़ खण्डन करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं कि)—होता को चाहिए कि वह वैसा (होता यो विश्व-वेदसः, ऐसा) कभी न बोले । (अपनी कल्पना से शब्दों की मनमानी उपपत्ति लगाते हुए जो याज्ञिक स्वतः—सिद्ध मन्त्रों के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए यज्ञ-तिर्कृष्यता में मनमाना परिवर्तन करते हैं) वे यज्ञ में मानुषभाव का समावेश करते हैं । वह यज्ञ की व्युद्धि (समृद्धि विनाश) है, जो कि काल्पनिक मानुषभाव है । हम अपने यज्ञ में देवसमृद्धि विघातक (मानुषभाव का) समावेश न कर बैठें, इसलिए प्रत्येक दशा में यह आवश्यक है कि जैसा ऋचा से (सिद्धमन्त्र से) कहा गया है, वैसा ही होतारं विश्ववेदसम्' इसी रूप से होता को अनुवचन करना चाहिए ।

“अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्” इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यही इस यज्ञ का सुक्रतु (उत्तमरूप से यज्ञकर्म का सम्पादन करने वाला) है । जो कि अग्नि है । इसीलिए 'अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्' कहा गया है । (मन्त्र व्याख्यान बतला कर पूर्वोक्त व्याख्यान का उपसंहार करती हुई श्रुति कहती है कि, देवदूत अग्नि के जाने से) वह यह पृथिवी देवताओं की ओर लौट आई । परिणामतः (निश्चित सन्धा के अनुसार) देवता जीत गए, एवं असुर पराजित हो गए । वह यजमान अपने आत्मा से (शत्रुपक्ष की प्रतिस्पर्द्धा में) विजय लाभ करता है, एवं उसके शत्रु परा-जित होजाते हैं, जिस यजमान का एवंवित् होता 'अग्निदूतं०' इत्यादि सामिधेनी

का अनुवचन करता है । (शत्रुपराजय, एवं यजमान का विजय भी इस सामिधेनी-अनुवचन का फल है, यही तात्पर्य है) ॥ ३५ ॥ ÷

इति-अष्टम सामिधेनीमन्त्रव्याख्यानम्

—८—

(मूलतः सामिधेनी मन्त्र ११ बतलाए गए हैं । इनमें से—‘प्र वो वाजा अभि-द्यवः’ इस प्रथम मन्त्र का, तथा “आजुहोता दुवस्यत०” इत्यादि ग्यारहवें मन्त्र का तीन तीन बार अनुवचन होता है । फलतः ४ अनुवचनों की वृद्धि से ११ के स्थान में १५ अनुवचन हो जाते हैं । यही अनुवचन सम्बन्ध में एक पक्ष है । कप्रप्राप्त संख्या के अनुसार ‘अग्निं दूतं वृणीमहे०’ इत्यादि मन्त्र आठवां पड़ता है । प्रथम-मन्त्र के त्रिरावृत्त उच्चारण से यद्यपि ‘अग्निं दूतं वृणीमहे०’ मन्त्र १० वीं संख्या पर आकर ठहरता है, तथापि चूंकि उस एक ही मन्त्र का त्रिरावर्तन है, अतः ‘अग्निं दूतं०’ की अष्टमी संख्या की मौलिकता सुरक्षित रहती है, जिसका सुरक्षित रहना आवश्यक है ।

दूसरा पक्ष सप्तदश संख्या से सम्बन्ध रखता है । ‘दर्शपूर्णमास में १७ सामि-धेनियों का अनुवचन करना चाहिए’ इस पक्षान्तर में २ संख्याओं की पूर्त्ति के लिए ११ मौलिक मन्त्रों से अतिरिक्त जिन दो मन्त्रों का इन ग्यारहों में समावेश किया जाता है, उन्हें—“उपरिष्ठात्-द्याति” इस निर्वचन से—“धाव्या” कहा जाता है । इन ‘धाव्या’ नामक ऋचाओं का आधान (समावेश) ११ में से कहाँ करना? यह विचार प्रस्तुत है । सिद्धान्ततः ‘अग्निं दूतं वृणीमहे०’ इस मन्त्र के अन-

÷—अष्टमी सामिधेनी—

“अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्” ।

“मैं उस देवदूत अग्नि का वरण कर रहा हूँ, जो देवताओं का आधान करने से होता नाम से, विश्वसम्पत्ति परिज्ञान से ‘विश्ववेदसः’ नाम से, एवं इस यज्ञकर्म का श्रेष्ठ सञ्चालक होने से ‘सुक्रतु’ नाम से प्रसिद्ध है ।

न्तर ही इन का अनुवचन होता है। तभी इस मन्त्र का अष्टमी-भाव सुरक्षित रह सकता है। इसी सिद्धान्त पक्ष को दृष्टि में रखती हुई, धार्या ऋचाओं के उत्तर में आधान को लक्ष्य बनाती हुई श्रुति कहती है कि:—

‘अग्नि दूतं वृणीमहे०’ इत्यादि ऋचा का अष्टमी रूप से (आठवीं मान कर ‘वृषणं त्वा वयं वृषन्०’ इत्यादि सातवीं सामिधेनी के अनन्तर ही) अनुवचन करना चाहिए। क्योंकि यह सामिधेनी ऋचा (११ संख्या में से आठवीं संख्या पर पड़ती हुई) निदानविधि से गायत्री है। गायत्री अष्टाक्षरा है, (गायत्र अग्नि का छन्द है, यहाँ इस सामिधेनी कर्म से होता को अग्नि-समिन्धन करना है। ऐसी स्थिति में जब निदानमर्यादा से यह ऋचा क्रमद्वारा आठवीं बनती हुई गायत्र सम्पत्ति से स्वतः युक्त हो रही है, तो अवश्य ही इसे) आठवीं बनाकर ही इस का अनुवचन करना चाहिए। तात्पर्य यही है कि, गायत्राग्ने सम्पत्ति प्राप्त्यर्थ—‘अग्नि दूतं०’ इत्यादि सामिधेनी का सातवीं सामिधेनी के अनन्तर ही अनुवचन होना चाहिए ॥३६॥

(‘अग्नि दूतं०’ की अष्टसंख्यानुवचनगता गायत्रसम्पत्ति में जो आपत्तिजनक पक्ष है, उसको बतलाकर, अन्त में उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन करती हुई श्रुति कहती है कि) —कितने एक याज्ञिक ‘अग्नि दूतं वृणीमहे०’ इस आठवीं ऋचा के पहिले (तथा ‘वृषणं त्वा वृषन्०’ इस सातवीं ऋचा के आगे) *‘पृथु पाजाः०’—‘तं संवाधः०’ इन) दोनों धार्या ऋचाओं का स्थापन करते हैं। साथ ही ‘अन्न का ही नाम ‘धार्या’ है, (अर्थात् धार्या ऋचाएं अन्नस्थानीया हैं, क्योंकि अन्न का भी मुख में बाहिर से आधान होता है, एवं इन दोनों ऋचाओं का भी

*—“पृथुपाजा अमर्त्यो घृतनिर्णिक् स्वाहुतः। अग्निर्यज्ञस्य ह०यवाद्” (ऋक् सं० ३१२७।५)।

“तं संवाधो यत्सुच इत्या धिया यज्ञवन्तः। आचक्रुर्गन्निमूतये” (ऋक् सं० ३१२७।६)।

अन्नवत् बाहिर से इन ११ ऋचाओं में आधान होता है । इसी सादृश्य से दोनों धाय्या ऋचाओं को अन्नस्थानीय कहा जा सकता है । उधर आठवीं ऋचा गायत्र सम्पत्ति से युक्त रहती हुई गायत्री छन्दस्क गायत्र अन्नादाग्नि स्थानीया है, अन्नादाग्नि को मुखस्थानीया है । ऐसी स्थिति में इस मुखस्थानीया आठवीं ऋचा से पहिले धाय्या का स्थापन करते हुए हम) मुख भाग से ही (अन्नादाग्नि में) अन्न का आधान करते हैं," यह कहते हैं । (अर्थात् अष्टमी से पहिले धाय्या-अनुवचन की वे याज्ञिक उक्त उपपत्ति बतलाते हैं) ।

परन्तु होता को चाहिए कि, वह ऐसा कभी न करे । उस होता के लिए वह गायत्री गायत्रसम्पत्तिसंग्रह में असमर्थ रह जाती है, जो होता इस से पहिले धाय्या ऋचाओं का स्थापन करता है । उस दशा में 'अग्नि दूतं वृणीमहे०' इत्यादि ऋचा दशमी, तथा एकादशी बन जाती है । (अर्थात् आठवीं से पहिले दोनों के आधान से आठवीं तो दशमी बन जाती है, एवं १० वीं (समिध्यमानोऽध्वरे० यह) एकादशी बनजाती है) ।

(तात्पर्य यही है कि, जिस अष्टम संख्यानुगत गायत्रसम्पत्ति के सम्बन्ध से वे याज्ञिक इसे अन्नाद मानते हुए अन्नरूप से इस से पहिले धाय्या ऋचाओं का आधान करना चाहते हैं, उन के मत से तो आठवीं आठवीं न रहकर जब दशमी बन जाती है, तो उनकी अन्नादानुगता उपपत्ति भी व्यर्थ हो जाती है, साथ ही आठवीं को आठवीं रखने से यज्ञ में जो गायत्री सम्पत्ति मिलती है, उससे भी वे वञ्चित रह जाते हैं) ।

उसी यजमान के लिए यह आठवीं ऋचा अन्नवक्लृप्ता (गायत्रसम्पत्तिप्रदात्री) बनती है, जिस यजमान के (यज्ञ में) होता इसे अष्टमी बनाकर अनुवचन करता है । इस लिए ('अग्नि दूतं०' के गायत्र भाव को सुरक्षित रखने के लिए) इस से आगे- 'समिध्यमानो अध्वरे०' - "समिद्धो अग्न आहुतः" इन ६ वीं, १० वीं ऋचाओं के मध्य में ही दोनों धाय्या ऋचाओं का स्थापन करना चाहिए ॥३७॥

(१०)—(अष्टम सामिधेनी ऋद्धमन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता क्रमप्राप्त—“समिध्यमानो अध्वर०” इत्यादि नवम सामिधेनी मन्त्र का अनुवचन करता है । इसी की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—“समिध्यमानो अध्वरे” इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यज्ञ ही निश्चयेन अध्वर है । (प्रकृत मन्त्रभाग द्वारा) हे अग्ने ! आर यज्ञ में प्रदीप्त हैं, यही कहा गया है । “अग्निः पावक ईड्यः” इस मन्त्र भाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निश्चयेन (अपने दाहक तेजो-धर्म से दूषित परमाणुओं का नाशक बनता हुआ) पावक है, एवं (प्राणिमात्र के उपयोग में आता हुआ) यह अग्नि निश्चयेन (प्राणिमात्र से) स्तुत्य है । “शोचिष्केशस्तमीमहे” इस अन्तिम मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, (सामिधेनी से) प्रदीप्त इस अग्नि के केश (स्थानीय रश्मियाँ) प्रज्वलित से रहते हैं ॥५॥

इति—नवमसामिधेनीमन्त्रव्याख्यानम्

(१०)—(नवम सामिधेनीमन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता क्रमप्राप्त “समिद्धो अग्न आहुत०” इत्यादि दशम सामिधेनीमन्त्र का अनुवचन करता है । श्रुति क्रमप्राप्त उसी की व्याख्या करती है)—“समिद्धो अग्न आहुत” इति । (इस अनुवचन कर्म से पहिले होने वाले एक विशेष कर्म की प्रासङ्गिक इति—कर्तव्यता बतलाती हुई श्रुति कहती है कि)—इस दशमी सामिधेनी के अनुवचन से पहिले पहिले अग्निसमिन्धनार्थ गृहीत सम्पूर्ण इध्म काष्ठ, अनुयाजार्थ केवल एक समिधा के अतिरिक्त अग्नि में डाल देना चाहिए । (इस अनुवचन से पहिले पहिले ही क्यों सर्वेध्मकाष्ठ का अभ्याधान आवश्यक माना गया ? इस का समा-

×—नवमोसामिधेनी—“समिध्यमानो अध्वरे अग्निः पावक ईड्यः । शोचिष्केशस्तमीमहे” ।

“इस यज्ञ में सामिधेनियों से समिद्ध बनता हुआ अग्नि पावक है, स्तुत्य है । प्रज्वलित केश (रश्मि) वाले ऐसे अग्नि की हम स्तुति कर रहे हैं” ।

धान करती हुई श्रुति कहती है कि) इस 'समिद्धो अग्न आहुतः' रूप अनुवचन कर्म से होता अग्निसमिन्धन कर्म समाप्त कर लेता है (तभी तो 'समिद्धो अग्न आहुतः' कहना अन्वर्थ बनता है। अर्थात् जिस अग्निसमिन्धन कर्म के लिए इध्म-काष्ठ का ग्रहण होता है, वह कर्म इस से पहिले पहिले समाप्त है। फलतः अब इध्म बचाना निरर्थक बन जाता है)। अनुयाजार्थ एक इध्म के अतिरिक्त यदि इध्म बच रहता है, तो वह अतिरिक्त (यज्ञकर्म से अतिरिक्त-बचा हुआ-अधिक) कहलाता है। जो यज्ञ का अतिरिक्त (उपयोग से बचाहुआ-उबराहुआ) भाग है, वह यज्ञकर्त्ता यजमान के कृत्रिम, तथा सहजशत्रु की समृद्धि का कारण बनता है। इसलिए इस से पूर्व पूर्व अनुयाजार्थ एक समिध को छोड़कर शेष बचे सारे इध्म-काष्ठ को अग्नि में डाल देना चाहिए ॥३८॥

“देवान् यज्ञिस्वध्वर” इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, अध्वर यज्ञ का ही नाम है, (प्रकृतमन्त्र भाग से) ‘हे सुयज्ञिय आप देवताओं का यजन कीजिए’ यही कहा गया है। “त्वं हि हव्यवाडसि” इस अन्तिम मन्त्र भाग का यही तात्पर्य है कि, यही अग्नि (देवताओं के लिए ब्रुलोक में पृथिवी से हविर्वहन करने के कारण) हव्यवाट् कहलाए हैं। इसीलिए ‘त्वं हि हव्यवाडसि’ यह कहा गया है ॥ ३९ ॥

इति-दशमसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—१०—

(११)-(दशम सामिधेनी-मन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता क्रमप्राप्त “आजु-होता दुवस्यत०” इत्यादि एकादश सामिधेनीमन्त्र का अनुवचन करता है। इसी

*—दशमी सामिधेनी—

“समिद्धो अग्न आहुत देवान् यज्ञिस्वध्वर । त्वं हि हव्यवाडसि”

‘समिध काष्ठ से युक्त अग्नि समिद्ध होगया है। हे सुयज्ञिय यज्ञाग्ने ! आप देव-ताओं का यजन कीजिए। आप निश्चयेन देवताओं के लिए हवि लेजाने वाले हैं’।

की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—“आजुहोता दुवस्यताग्निं प्रयसध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्” इस सामिधेनी ऋचा से अग्नि को (सकर्मप्रवृत्ति के लिए) प्रेरित ही (नियुक्त ही) करता है । आजुहोता दुवस्यत’ इस मन्त्रभाग से) हे ऋत्विजो ! हवन कीजिए, देवताओं का यजन कीजिए, जिस कर्म के लिए, जिस कामना के लिए अग्नि को होता ने समिद्ध किया है, वह कीजिए” यही कहा है । “आग्निं प्रयसध्वरे” इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, ‘अध्वर यह यज्ञ का नामान्तर है । (प्रकृत मन्त्र भाग से) “यज्ञकर्म के आरम्भ होने पर अग्नि को” यही कहा गया है । “वृणीध्वं हव्यवाहनम्” इस अन्तिम मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, यह जो अग्नि है, वही हव्यवाहन है । इसलिए ‘वृणीध्वं हव्यवाहनम्’ यह कहा गया है ॥३६॥x॥

इति-एकादशसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—११—

(“समिध्यमानोऽध्वरे०”—‘समिद्धो अग्न आहुत’—“आजुहोता दुवस्यत०” इन तीन मन्त्रों में ‘अध्वर’ शब्द का सम्बन्ध है । अतएव तीनों मन्त्रों की समष्टिरूप इस त्रिच को ‘अध्वरवन्त’ त्रिच कहा जाता है । जैसे पूर्व ‘वृष-प्वन्त’ त्रिच का एक विशेषफल बतलाया गया था, वैसे ही इस अध्वरवन्त त्रिच का अग्निसमिन्धन के अतिरिक्त एक विशेषफल बतलाती हुई श्रुति कहती है)—वह होता (‘अध्वर’ शब्द युक्त तीन मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ) अध्वरवन्त त्रिच का ही अनुवचन करता है । [इस का फल यही है कि]—यज्ञ से यजन करते हुए देवताओं के ऊपर सहजशत्रु असुरों ने हिंसात्मक आक्रमण किया । [परन्तु इस

x—एकादशी सामिधेन—

“आजुहोता दुवस्यताग्निं प्रयस्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्” ।

हे ऋत्विजो ! जिस कर्म के लिए अग्नि का समिन्धन किया था, वह आहुति-यजन कर्म आरम्भ करो । यज्ञ प्रक्रान्त होगया । हव्यवाहन अग्नि का वरण करो ।

अध्वरवन्त त्रिच के प्रभाव से] हिंसात्मक आक्रमण करते हुए भी असुर इन की हिंसा करने में समर्थ न होसके । [यही नहीं, अध्वरवन्त त्रिच के प्रभाव से] ये उल्टे परास्त होगए । [चूंकि इस यज्ञाग्निरूप यज्ञ ने देवताओं को हिंसा से बचा लिया] अतएव यज्ञका नाम 'अध्वर' होगया । उस यजमान के वे हिंसक शत्रु यजमान पर हिंसात्मक आक्रमण करते हुए स्वयमेव परास्त होजाते हैं, जिस यजमान के [यज्ञ में] एवंवित् होता अध्वरवन्त त्रिच का अनुवचन करते हैं । [शत्रु-आक्रमण निरोधपूर्वक शत्रु-पराभव ही इस अध्वरवन्त त्रिचानुवचन का एक फल है, यही तात्पर्य है] ॥

अपि च—[अध्वर शब्द सोमयाग में रूढ है, जैसाकि—“सौम्ये अध्वरे” इत्यादि वचनों से स्पष्ट है । इस दर्शपूर्णमास में सामिधेन्यनुवचन कर्म में जब अध्वरवन्त त्रिच का सम्बन्ध करा दिया जाता है, तो] सौम्य अध्वर से यजन कर यजमान जितना—जो फल प्राप्त करता है, वही फल इसे इस अध्वरशब्दयुक्त दर्शपूर्णमास से मिल जाता है । [यही अध्वरवन्त त्रिच का एक दूसरा महत्व पूर्ण-फल है] ॥४०॥

इति सामिधेन्यनुवचनम्

चौथे अध्याय में पहिला, तथा तीसरे प्रपाठक में

तीसरा ब्राह्मण समाप्त

चौथे अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में चौथा ब्राह्मण

अथ—निगदानुवचनम्

देवताओं ने [इस सामिधेनी अनुवचन द्वारा] अग्नि को *गुरुतम कार्य में युक्त किया, जोकि होतृत्व में नियुक्त किया, [जिस गुरुतम कार्य का स्वरूप]

‘हमारा यह हव्य [पृथिवीसे बुलोक में तत्रस्थ देवताओं के लिए] लेजाओ’ यह है । इस प्रकार उस अग्नि को ऐसे गुरुतम कार्य में नियुक्त कर देवताओं ने इस [अग्नि की प्रशंसा करना आरम्भ किया] आप वीर्यवान् हैं । आप (वास्तव में) इस हविर्वहन कर्म में समर्थ हैं, इत्यादिरूप से इस में वीर्याधान करते हुए ही । जैसे कि [लोकव्यवहार में] मनुष्य अपनी जाति में से जिसे किसी गुरुतम कार्य में नियुक्त करते हैं, उस को बढ़ावा देते हैं कि, आप वीर्यवान् हैं, आप अमुक काम करने में समर्थ हैं, इस प्रकार उस में वीर्याधान करते हुए ही । [तात्पर्य यही है कि लोक में गुरुतम कार्य में नियुक्त व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने के लिए नियोक्ता लोग जैसे उसकी स्तुति किया करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, ठीक वैसा ही यह निगदानुवचन कर्म है] । वह ऋत्विक् सामिधेनी अनुवचन के अनन्तर जिन मन्त्रों का उच्चारण करता है, उन से वह इस अग्नि को बढ़ावा ही देता है, [और इस बढ़ावेसे अग्नि में वीर्य का ही आधान करता है । [यही निगदानुवचन कर्म की उपपत्ति है] ॥१॥

[उपपत्ति बतलाकर अब पद्धति बतलाती हुई श्रुति कहती है—]— ‘अग्ने महँ असि ब्राह्मण भारत’ इति । अग्नि ही ब्रह्म (ब्राह्मणजाति) है, इसी अभिप्राय से ‘ब्राह्मण’ यह कहा गया है । ‘भारत’ सम्बोधन का यही तात्पर्य है कि, यही अग्नि [पृथिवी लोक से बुलोक में तत्रस्थ] देवताओं के लिए हवि का भरण करता है, इसलिए ‘यह अग्नि भरत है’ यह प्रसिद्ध है । अपि च प्राणरूप [वैश्वानराभिप्रायरूप] में परिणत होकर यही सम्पूर्ण पार्थिव प्रजा का भरण पोषण करता है, इसलिए भी ‘भारत’ यह कहा है । [आधिदैविक देवप्रजा का हविद्वारा, आध्यात्मिक पार्थिव प्रजा का अन्नद्वारा भरणपोषण करने के कारण अग्नि ‘भारत’ कहलाया है, यही तात्पर्य है] । आप महान् हैं, वृणों में ब्राह्मणवर्ण बनतेहुए सर्वमूर्द्धन्य हैं, एवं त्रैलोक्य प्रजा के पालन में समर्थ बनते हुए भारत हैं, आप अवश्य ही इस होत्रकर्म को पूरा करेंगे, यही इस निगदवचन का तात्पर्य है) ॥२॥

इति-निगदानुवचनम्

अथ—आर्षेयानुवचनम्

(उपमदात्मक स्तुतिकर्म के अनन्तर होतृकर्तृक आर्षेयकर्म की इति कर्त्तव्यता बतलाती हुई श्रुति कहती है) वह होता उक्त स्तुति कर्म के अनन्तर आर्षेय प्रव-
रण करता है । (इस कर्म से यह) होता (इस यजमान को) ऋषियों, तथा
देवताओं के लिए ही निवेदन करता है, 'यह यजमान (सचमुच) बड़ा पुरुषार्थी
है, जो इस यज्ञ (जैसे महत्कर्म) को प्राप्त कर सका, इसी भावना के लिए ।
(अर्थात् यजमान को यशस्वी बनाने के लिए ही यह कर्म होता है) इस लिए होता
आर्षेय प्रवरण करता है ॥३॥

पूर्वसे इधर की ओर प्रवरण करता है । (कारण यही है कि) पूर्व की ओर से
ही अर्वाक्-प्रजाएं उत्पन्न होती हैं । अपिच इस क्रम से होता पूर्व के ज्येष्ठ पुरुषों
के महत्त्व को सुरक्षित रखता है । यह पिता पहिले है, अनन्तर पुत्र है, अनन्तर
पौत्र है, (यही क्रम है) । इसलिए (भी) पहिले से इस ओर के क्रम से ही
प्रवरण करता है ॥ ४ ॥

(जब कोई व्यक्ति किसी महत् कार्य में प्रवृत्त होता है, तो इस से उस
के पूर्व वंशजों का कीर्तिविस्तार माना जाता है । इसी यशोविस्तार के लिए यजमान
के पितामह, पिता, स्वयंका, इसी क्रम से—'असावसौ' रूप से आर्षेय प्रवरण होता
है । इस प्रवरण का ऋषि से सम्बन्ध है । उस ऋषि परम्परा से ही प्रवरण होता
है, जैसा कि आगे आने वाले 'उत्तराघार ब्राह्मण' में स्पष्ट होने वाला है ।)

इति—आर्षेयानुवचनम्

अथ—निवित्पाठः

आर्षेय कह कर वह होता 'देवेभ्यो मन्विद्धः' इत्यादि रूप से निवित्पाठ
करता है । सब से पहिले देवताओं ने ही इस अग्नि को प्रज्वलित किया था, इसी

लिए—‘देवेदः’ यह कहा गया है । (देवताओं के अनन्तर मनुष्य सम्प्रदाय में) सब से पहिले इस अग्नि को मनु ने प्रज्वलित किया था, इसीलिए ‘मन्विदः’ यह कहा है ॥ ५ ॥

“ऋषिष्ठुतः” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, सब से पहिले ऋषियों ने ही इस अग्नि की स्तुति की थी । इसीलिए ‘ऋषिष्ठुतः’ यह कहा है ॥ ६ ॥

‘विप्रानुमदितः’ इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, यही निश्चयेन विप्र कहलाए हैं, जोकि ऋषि हैं । इन ऋषियों ने ही इस अग्नि को प्रसन्न किया था, अतएव विप्रानुमदितः’ यह कहा है ॥ ७ ॥

“कविशस्तः” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, ये ही निश्चयेन कवि नाम से प्रसिद्ध हैं, जोकि ऋषि हैं । इन्हीं ऋषियों ने इस अग्नि का (सुप्रसिद्ध यजुशगत शस्त्र प्रक्रिया से) शंसन किया था, अतएव ‘कविशस्तः’ यह कहा है ॥ ८ ॥

“ब्रह्मसंशितः” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निश्चयेन ब्रह्म से सुतीक्ष्ण किया गया है । “घृतहवनः” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, [यह अग्नि स्वरूप रक्षा के लिए] घृत का आह्वान करने वाला [घृत-प्रिय] है ॥ ९ ॥

“प्रणीर्यज्ञानां रथीरध्वराणाम्” [इस निवित् के ‘प्रणीर्यज्ञानाम्’ भाग का यही तात्पर्य है कि] ऋत्वेक लोग इसी अग्नि के द्वारा सम्पूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं, जो कि पाक यज्ञ हैं, एवं जो अन्य यज्ञ हैं । इसी लिए—‘प्रणीर्यज्ञानाम्’ यह कहा है ॥ १० ॥

[उक्त निवित् के] “रथीरध्वराणाम्” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि रथ बन कर ही देवताओं के लिए यज्ञ [हवि] का वहन करता है । इसी लिए—‘रथीरध्वराणाम्’ यह कहा है ॥ ११ ॥

“अतूत्तो होता तूर्णिर्हव्यवाट्” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, इस अग्नि को राजस पार नहीं कर सकते । इसीलिए ‘अतूत्तो होता’ यह कहा गया है । ‘तूर्णिर्हव्यवाट्’ का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि स्वयं सब पाप्माओं को पार करने में समर्थ है । इसीलिए—‘तूर्णिर्हव्यवाट्’ यह कहा है ॥१२॥

“आस्पान्न जुहूर्देवानाम्” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निश्चयेन (सर्वदेवताहुति—मुखस्थानीय बनता हुआ) देवपात्र है । इसी लिए अग्नि में सम्पूर्ण देवताओं के लिए आहुति देते हैं । क्योंकि यह वास्तव में देवपात्र है । जो अग्नि की इस पात्रता को जानता है, वह जिस पात्र [भोज्यवस्तु] को प्राप्त करना चाहता है, उसी अभीष्ट पात्र को प्राप्त कर लेता है ॥१३॥

“चमसो देवपानः” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, चमस रूप में परिणत हुए ही इस अग्नि से देवता आहुतिद्रव्य खाते हैं । इसी लिए ‘चमसो देवपानः’ यह कहा है ॥१४॥

“अराँ २॥ इवाग्ने नेमिर्देवास्त्वं परिभूरसि” इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, जिस प्रकार [शकटस्थ] अरों को नेमि चारों ओर से व्याप्त करती है, इसी प्रकार आप [अग्नि] देवताओं के चारों ओर से व्याप्त (घेरे रहते) हैं, प्रकृत निवित् से यही कहा है ॥१५॥

इति—निवित्पाठः

अथ—देवतावाहनम्

[उक्तरूप से निवित्पाठ करने के अनन्तर देवतावाहन कर्म होता है । उसी की इतिकर्तव्यता बतलाती हुई श्रुति कहती है]—“आवह देवान् यजमानाय”

ही कहा गया है । 'अग्निमन्न आवह' इस मन्त्र से अग्नि को आग्नेय आज्यभाग के प्रति अग्नि को लाने के लिए कहा गया है । "सोममावह" इस मन्त्र से अग्नि को सौम्य आज्य भाग के प्रति सोम को लाने के लिए कहा गया है । "अग्निमावह" इस मन्त्र से अग्नि को, जो कि दर्श-और-पूर्णमास दोनों यज्ञों में अपरिहार्य आग्नेय पुरोडाश है, उस के प्रति अग्निको लाने के लिए ही कहा गया है ॥१६॥

[दर्शपूर्णमास-दोनों में जो अग्नि पुरोडाश देवता है उसके आवाहन के] अनन्तर [निर्वापकाल में जिस जिस देवता के लिए जिस क्रम से देवता हविर्निर्वाप हुआ था, उसी क्रम से] उस उस देवता का 'अग्नीषोमावावह' इत्यादि रूप से आवाहन करना चाहिए ।

"देवाँ २॥ आज्यपाँ २॥ आवह" इस मन्त्र से (आज्यपान करनेवाले) प्रयाज अनुयाज देवताओं के आवाहन के लिए अग्नि से प्रार्थना करता है । प्रयाज (ऋतु), अनुयाज (छन्द) देवता ही आज्यपा देवता हैं । "अग्नि होत्रायावह" इस मन्त्र से होत्रकर्म के लिए अग्नि के आवाहन के लिए ही अग्नि से प्रार्थना करता है । "स्वं महिमानमावह" इस मन्त्र से अग्नि की अपनी महिमा (साहस्री-रूप) के आवाहन के लिए ही अग्नि से प्रार्थना करता है । वाक् ही इस अग्नि की अपनी महिमा (वाङ्मयी वषट्काररूपा महिमा) है । इस से इस वाक् के आवाहन के लिए ही प्रार्थना करता है । "आ च वह जातवेदः सुयज्ञा च यज्ञ" इस मन्त्र से जिन देवताओं के आवाहन की यह प्रार्थना अभीष्ट है, उन्हीं के आवाहन के लिए प्रार्थना करता है । 'हे अग्ने आप उन (यज्ञिय अभीष्ट) देवताओं को इस यज्ञ में लाइए, एवं यथाविधि उन आगत देवताओं का यजन कीजिए' यही कहा है, जो कि—'सुयज्ञा च यज्ञ' यह कहा है ॥१७॥

वह होता खड़ा होकर यह देवतावाहन कर्म करता है । आवाहन कर्म अनुवचन कर्म है [देवतावाहन कर्म है] । एवं यह (विदूरस्थ) बलोक निश्चयेन अनुवाक्या है । [अर्थात् बलोक पृथिवी पर खड़ा हुआ सा है । ऐसी अवस्था में

खड़ा खड़ा धुलोकस्थ देवताओं का आवाहन करता हुआ होता) इस धुलोक-सम्पत्तिसदृश बनकर ही आवाहन करता है। इस लिए खड़ा खड़ा ही देवता-वाहन मन्त्रों का उच्चारण करता है ॥१८॥

(खड़े खड़े आवाहन मन्त्र बोलने का क्या हेतु है ? यह बतला कर अब बैठकर आवाहन कर्म करने में दोषोद्घाटन करती हुई श्रुति कहती है)—वह ऋत्विक् (अध्वर्यु) बैठकर याज्या (एतन्नामक ऋचा) का उच्चारण करता है। यही (पृथिवी) याज्या है। (यह बैठी हुई सी है)। इसीलिए कोई भी याज्ञिक खड़ा खड़ा याज्या का उच्चारण नहीं करता। निश्चयेन पृथिवी याज्या है। (बैठ कर याज्या का उच्चारण करता हुआ) अध्वर्यु याज्यारूपा पृथिवी के स्वरूप में परिणत होकर ही याज्या का उच्चारण करता है। इसलिए बैठकर याज्या—यजन करता है। (तात्पर्य्य यही हुआ कि, अनुवाक्या धुलोक है, याज्या भूलोक है। आवाहनकर्म का धुलोक से सम्बन्ध है, यजनकर्म का भूलोक से सम्बन्ध है। धुलोक तिष्ठत् है, भूलोक आसीन है। अतः इसी रूप से अनुवाक्या, एवं याज्या कर्म होना चाहिए। विरुद्ध करना प्राकृतिक यज्ञसम्पत्ति से वञ्चित रहना है) ॥१९॥

इति—देवतावाहनम्

चौथे अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में चौथा ब्राह्मण
समाप्त

चौथे अध्याय में तीसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में पाँचवां ब्राह्मण

अथ—शान्तिकर्म (आमिचारात्मकम्)

जो अग्नि सामिधेनी ऋचाओं से समिद्ध होजाता है, वह इतर सामान्य प्रज्वलित अग्नियों की अपेक्षा अतिशयरूप से प्रज्वलित रहता है। ऐसा समिद्ध अग्नि

धर्षण के, तथा स्पर्श के अयोग्य होजाता है । (न इसका कोई कुछ बिगाड़ ही सकता, न कोई स्पर्श ही कर सकता, क्योंकि इस में मन्त्रविद्युत का समावेश रहता है, यही तात्पर्य है) ॥ १ ॥

सो जिस प्रकार सामिधेनी मन्त्रों से यह अग्नि समिद्ध होजाता है, वैसे ही वह सामिधेनी मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ ब्राह्मण (होता) भी (प्रखर रूप से) तपने लगता है । (साथ ही मन्त्रपूत समिद्ध अग्नि की तरह मन्त्रप्रयोक्ता यह ब्राह्मण भी धर्षण, तथा स्पर्श के अयोग्य बन जाता है ॥ २ ॥

(जिस प्रकार सामिधेनी मन्त्रों से आहवनीय अग्नि के अङ्ग प्रत्यङ्ग समिद्ध होजाते हैं, एवमेव इनके अनुवचन से अनुवचनकर्त्ता होता के अङ्ग प्रत्यङ्ग भी समिद्ध होजाते हैं । किस सामिधेनी-ऋग्भाग से कौन सा अङ्ग समिद्ध होता है ? इसी प्रश्न का क्रमिक समाधान करता हुआ निम्न प्रकरण आरम्भ होता है)—

वह होता 'प्र वो वाजा०' इत्यादि प्रथमा सामिधेनी ऋक् का (जिस समय) उच्चारण करता है, (उस समय अपने प्राणसमन्धन की भावना करता है) । प्राण निश्चयेन (प्र शब्द से युक्त होता हुआ, साथ ही गतिधर्मा बनता हुआ) 'प्रवान्' है । इस प्रथम ऋचा से यह होता अपने प्राण को ही प्रज्वलित करता है ।

'अग्र आयाहि वीतये' (इस का अनुवचन करता है) । अपान निश्चयेन एतवान् (आगमनधर्मा) है । इस दूसरी ऋचा से होता अपने अपान को ही समिद्ध करता है ।

'तं वा समिद्धिः०' इत्यादि तृतीय सामिधेनी ऋचा के) 'बृहच्छ्रोचा यविष्ठय' (इसके अनुवचन से उदान का ही समन्धन करता है) उदान निश्चयेन बृहच्छ्रोचा (तेजो नाडी से सम्बन्ध रखता हुआ अधिक तेजोयुक्त) है । इस ऋग्भाग से होता अपने उदान को ही समिद्ध करता है ॥ ३ ॥

“स नः पृथुश्रवायम्” (इसके अनुवचन से श्रोत्र का ही समिन्धन करता है) । श्रोत्र निश्चयेन पृथुश्रवाय (विस्तीर्ण श्रवण साधन) है । श्रोत्र से ही दिशन् अन्तरिक्ष में व्याप्त शब्द सुनता है । इस ऋक् से होता अपने श्रोत्र को ही समिद्ध करता है ॥ ४ ॥

“ईडेन्यो नमस्यः” (इसके अनुवचन से वाक् का ही समिन्धन करता है) । वाक् निश्चयेन ईडेन्या (स्तुति करने वाली, किंवा स्तुति का साधन, किंवा स्तुति करने योग्य) है । वाक् ही इस सम्पूर्ण जगत् की स्तुति (उपादानत्वेन वितान-विस्तार) करती है, एवं वाक् से ही सम्पूर्ण विश्व ईडित (स्तुत-वितत) है । इस ऋचा से होता अपनी वाक् को ही समिद्ध करता है ॥ ५ ॥

(‘वृषो अग्निः समिध्यते०’ इत्यादि ६ ठी ऋचा के) “अश्वो न देव वाहनः” (इस ऋग्भाग से मन का ही समिन्धन करता है) । मनही देववाहन [देवनिर्मित इन्द्रियों की आधार भूमि, तथा यज्ञिय देवताओं की संकल्पद्वारा आधार भूमि] है । मनही मनस्वी पुरुष को [सामान्य पुरुष की अपेक्षा] अतिशय रूप से समृद्ध बनाए रखता है, उठाए रखता है उन्नत रखता है । इस ऋग् भाग से होता मन को ही समिद्ध करता है ॥ ६ ॥

(‘वृषणं त्वा वयं वृषन्०’ इत्यादि ७ वीं ऋचा के) “अग्ने दीक्षन्तं वृद्धव” (इस ऋग्भाग से चक्षुका ही समिन्धन करता है) । चक्षु निरचयेन प्रज्वलित अङ्गार से है । इस ऋग्भाग से होता अपने चक्षु को ही समिद्ध करता है ॥ ७ ॥

“अग्निं दूतं वृणीमहे” इस आर्षेयी ऋचा से, जो कि इसका मध्यप्राण (व्यान) है, उसी को समिद्ध करता है । “अग्निं दूतं वृणीमहे” यह सामिधेनी ऋक् प्राणादि पञ्च प्राणों के मध्य में प्रतिष्ठित व्यानप्राण-स्थानीया है । इस से अन्य (दिव्य) प्राण (इस के) ऊर्ध्व भाग में प्रतिष्ठित हैं, एवं इस से अन्य

मध्य मै से इस मध्यस्था प्राणदेवता का स्वरूप पहिचान लेता है, वह लोक में कध्यस्थ (श्रेष्ठ-मुखिया-निर्णायक) बन जाता है ॥८॥

('समिध्यमानो अध्वरे०' इत्यादि नवमी सामिधेनी के) "शोचिष्केश-मीमहे" (इस ऋग्भाग से शिरनेन्द्रिय का समिन्धन करता है) शिरन निश्चयेन शोचिष्केश, अभिलषित कामपूर्ति के अभाव में अतिशय रूप से सन्तापजनक, स्वयमापि सन्तप्त, है। शिरनी (कामी) को शिरन अतिशयरूप से सन्तप्त करता है। इस ऋग्भाग से होता शिरन को ही समिद्ध करता है ॥९॥

"समिद्धो अग्न आहुतः" इस ऋचा से, जो कि यह अवाङ्प्राण है, उसी को समिद्ध करता है। "आहुतो दुवस्यत" इस ऋचा से (समष्टिरूप से) सम्पूर्ण शरीर को नख-लोम भागों को छोड़कर समिद्ध करता है ॥१०॥

(उक्त प्रकार से होता के अवयवों का समिन्धन बतलाया गया। अब उसी समिन्धन क्रम से अभिचार कर्म की इतिकर्तव्यता बतलाई जाती है)—प्रथम सामिधेनी के अनुवचन करते समय यदि होता के प्रति इस का शत्रु द्वेष-भाव प्रकट करे, तो उस समय होता को सामिधेनी अनुवचन के साथ ही—"तूने अपना प्राण इस समिद्ध प्राणाग्नि में डाला है, तू आत्मा के [शरीर के] प्राणाङ्ग से पीडित होगा" यह बोल दे *। अवश्यमेव वैसा ही होगा। [अर्थात् शत्रु के प्राण छुटपटाने लगेंगे] ॥११॥

द्वितीय सामिधेनी के अनुवचन करते समय यदि०। "तूने अपने अपान को इस समिद्ध अपानाग्नि में डाला है। तू आत्मा [शरीर] के अपान भाग से दुःखी होगा" ॥१२॥

तृतीय सा०। "तू ने अपने उदान को मेरे उदानाग्नि में आहुत किया है। तू शरीर के उदान भाग से दुःखी होगा०" ॥१३॥

*—इन अभिचार मन्त्रों का स्वरूप निम्नजपठ से गताथे है। प्रयोगकाल में उन्हीं का उच्चारण होना चाहिए। यहाँ केवल अर्थ बतलाया गया है।

चतुर्थ सा० । “तूने अपने श्रोत्र को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे श्रोत्रपीड़ा होगी, तू बहिरा हो जायगा०” ॥१४॥

पञ्चमी सा० । “तूने अपनी वाक् को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे वाक्-पीड़ा होगी । तू मूक [गूंगा] होजायगा०” ॥१५॥

षष्ठी सा० । “तूने अपने मन को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तू खोया हुआ सा, पागल सा फिरता फिरेगा०” ॥१६॥

सप्तमी सा० । “तूने चक्षु को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे चक्षुः-पीड़ा होगी, तू अन्धा होजायगा०” ॥१७॥

अष्टमी सा० । “तूने अपने मध्य प्राण को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे अपानप्राणपीड़ा [मलाशय] होगी, तू पेट फूल कर मरेगा” ॥१८॥

नवमी सा० । “तूने अपने शिरन को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे शिरन पीड़ा [उपदंशादि] होगी, तू नपुंसक बन जायगा०” ॥१९॥

दशमी सा० । “तूने अपने अवाङ्मय को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तू इस प्राण से कष्ट पाएगा । बद्धकोष्ठ होकर तू मरेगा०” ॥२०॥

एकादशी सा० । “तूने अपने सर्वाङ्ग शरीर को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे सर्वाङ्ग शरीर से दुःख होगा । तू तत्क्षण मर जायगा०” ॥२१॥

जिस प्रकार सामिधेनियों से समिद्ध अग्नि को प्राप्त होकर मनुष्य दुःख उठाते हैं, एवमेव सामिधेनी के मौलिक रहस्य को जानने वाले विद्वान् होता के अनुवचन करते समय उसका उपहास करने वाले भी (उक्त आर्त्तियाँ) प्राप्त करते हैं । (इसलिए ऐसे विद्वान् का तिरस्कार-उपहासादि नहीं करना चाहिए) ॥२२॥

इति-शान्तिकर्म

चौथे अध्याय में तीसरा, तथा तीसर प्रपाठक में

पांचवां ब्राह्मण समाप्त ।

घ—सुत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सन्दर्भसंगति—

सूक्स्थापन—कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु वेदिस्थान से गार्हपत्य के समीप आता है। वहां आकर पुरोडाशद्वय को आज्य से अक्त करता है। अनन्तर कालों को घृत से अक्त करता है। अनन्तर उद्वासन करता है। इस कर्म के अनन्तर आज्यपुरोडाशादि हविर्द्वयों को वेदिस्थित धुआपात्र के उत्तर भाग में इन्हें रखकर जुहू-उपभृत्-धुवा-आज्य-पुरोडाशादि का निधान क्रम से स्पर्श करता है। सर्वान्त में अपने आपका स्पर्श करता है। यही 'सर्वालम्भन कर्म' है। इस सर्वालम्भन कर्म के अनन्तर सामिधेन्यनुवचन कर्म आरम्भ होता है। इसी की इतिकर्तव्यता यहां से आरम्भ होती है।—

१—वेद्या उत्तरश्रोष्ठोरुत्तस्तो होतृषदनं कुशास्तीर्यं संस्थाप्य समिधमादाय सामिधेन्यनुवचनार्थं होतारं प्रेषयत्यध्वर्युः।

सर्वालम्भन कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु वेदि के पश्चिम भाग में, अथवा वेदि-श्रोष्ठि के उत्तर भाग में होता के बैठने के लिए दर्भासन बिछाता है। आसन बिछाकर "एहि होताः" इन शब्दों में होता का आमन्त्रण करता है। इस आमन्त्रण से होता आचमन कर *संचरमार्ग से आता हुआ उस दर्भासन पर बैठ जाता है। अनन्तर वह अध्वर्यु इध्मकाष्ठ-सम्भार में से एक समिध (एतन्नामक काष्ठ) लेकर होता के प्रति-

"अग्नये समिध्यमानायानुब्रुहि"।

यह प्रेष करता है। अध्वर्युकृत प्रेष के अनन्तर होता ब्रह्मा से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा के प्रति निम्न लिखित वाक्य का उच्चारण करता है—

*—यज्ञमण्डप में ऋत्विजां के आहवनीय-वेदि-गाहपत्य-दक्षिणाग्नि कुण्ड आदि के समीप कर्मार्थे आने जाने के लिए जो नियत मार्ग बना रहता है, वही 'संचरमार्ग' कहलाता है।

“ब्रह्मन् ! सामिधेनीरनुवक्ष्यामि” ।

ब्रह्मा उक्त वाक्य सुनने के अनन्तर पहिले ४-उपांशु रूप से निम्न लिखित मन्त्र-का जप करता है—

“ओम्—प्रजापतेऽनुब्रूहि यज्ञं देवता वर्द्धयत्वं च नाकम्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्त ऋषीणां मुकुतां यत्र लोकमन्त्रेयं यज्ञं यजमानं च धेहि” ।

उक्त मन्त्र का उपांशु उच्चारण कर ब्रह्मा निम्नलिखित वाक्य उच्चस्वर से पढ़ता हुआ होता को अनुवचनकर्म के लिए अनुज्ञा प्रदान करता है—

“ओश्मनुब्रूहि” ।

इस प्रकार सामिधेन्यनुवचन कर्म के लिए ब्रह्मा से अनुज्ञा मिल जाने पर खासन पर प्रतिष्ठित होता अङ्गुलिपर्व के अग्रभागों को मिलाकर अङ्गुलि को अपने हृदय से स्पृष्ट करता हुआ, अपने दहिने पैर को वेदि की उत्तरश्रोणि के समीप रखता हुआ, अन्तरिक्ष की ओर देखता हुआ निम्न लिखित ‘नमःक्रन्द’ नामक निगद का जप करता है—

“ओ ३म्—नमः प्रवक्त्रे, नम उपवक्त्रे, नमो द्रष्ट्रे, नमोऽनुख्यात्रे,
‘क’ इदमनुवक्ष्यति, ‘स’ इदमनुवक्ष्यति, ‘क’ आर्त्विज्यं करिष्यति,
‘स’ आर्त्विज्यं करिष्यति, ऋचः प्रपद्ये, यजुः प्रपद्ये, साम प्रपद्ये,
ब्रह्म प्रपद्ये, नात्तां छन्दसां मातरं प्रपद्ये, भूः प्रपद्ये, भुवः प्रपद्ये,
स्वः प्रपद्ये, भूर्भुवः स्वः सर्वं प्रपद्ये” इति ।

उक्त निगदपाठ के अनन्तर यज्ञकर्त्ता यजमान ‘स्फ्य’ हाथ में लेकर निम्न-लिखित वाक्य से (अनुवचन कर्म के लिए) होता को प्रेरणा करता है—

“ओं सन्तन्वन्निव मेऽनुब्रूहि” इति ।

इस सम्बन्ध में सूत्रकार एक विशेष नियम बतलाते हुए कहते हैं कि, ‘स्विष्ट कृद्याग’ नामक कर्म के अनुष्ठान से पहिले पहिले इतिकर्त्तव्यता में पठित ऋङ्मन्त्र, एवं निगदमन्त्रों का कुछ उच्चस्वर से उच्चारण करना चाहिए, जिसे कि ‘सामान्यस्वर’ भी कहा जाता है । स्विष्टकृत् से आरम्भ कर इडाप्राशन कर्म पर्यन्त सम्पूर्ण मन्त्रों का मध्यम स्वर से उच्चारण करना चाहिए । एवं इडा-कर्म से आरम्भ कर कर्म-समाप्ति पर्यन्त उत्तम स्वर से उच्चारण करना चाहिए ।

दूसरी विशेषता है, होता के प्रति प्रैष करने के सम्बन्ध में । कितने ही याज्ञिक पूर्व प्रैषवाक्य के स्थान में ‘अग्नये समिध्यमानाय होतनुब्रूहि’ यह प्रैष करते हैं । परन्तु वस्तुतः ऐसा होना नहीं चाहिए । क्योंकि—“तदु तथान ब्रूयात् । अहोता वा एष पुरा भवति” (शत० १।३।४।३।) के अनुसार अभी यह ऋत्विक् होतत्वेन वृत् नहीं हुआ है । इन्हीं सब विशेषताओं के साथ उक्त इतिकर्त्तव्यता बतलाते हुए निम्न लिखित सूत्र हमारे सम्मुख आते हैं—

१—“होतृषदनं कृत्वाऽपरेण वेदिं श्रोणिं वोत्तरेण-इध्मात् समिधमादाय

“अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि” इत्याह” (का० श्रौ० ३।१।१।) ।

२—“होतरिति चैकं” (का० श्रौ० सू० ३।१।२।) ।

३—“प्रथमस्थानेन माकृत्स्विष्टकृतः” (का० श्रौ० सू० ३।१।३।) ।

४—“मध्यमेनेडायाः” (का० श्रौ० सू० ३।१।४।) ।

५—“शेषमुत्तमेन” (का० श्रौ० सू० ३।१।५।) ।

६—“सन्तन्वन्निव मेऽनुब्रूहि”-इत्याह यजमानः” (का० श्रौ० सू० ३।१।६।) ।

उक्त यजमान-प्रैषानन्तर जब होता तीन बार डिङ्कार करके ‘प्र वो वाजा०’ इत्यादि सामिधेनी ऋचाओं का उच्चारण करने लगता है, उस समय यजमान अपने

पांव के अंगूठों से भूमि को दबाता हुआ (शत्रु के नाम का समावेश कर) निम्न-
लिखित अभिचार-वचन का उच्चारण करता है—

“इदमहं पञ्चदशेन वाग्वज्रेणाभ्रातृव्यमववाधे” ।

यदि शत्रु के नाम का पता न हो साथ ही शत्रुता का परिज्ञान अवश्य हो,
तो उस दशा में—“इदमहं पञ्चदशेन वाग्वज्रेण द्विषन्तमववाधे” यह बोलना
चाहिए । यदि कोई शत्रु (कृत्रिम) ही न हो, तो (सहजशत्रु-नाश के लिए)
“इदमहं पञ्चदशेन वाग्वज्रेण भ्रातृव्यमववाधे” यह बोलना चाहिए । यदि का-
म्येष्टि का अभाव है, तो १५ सामिधेनियों का, यदि काम्येष्टि है, तो १७ सामिधेनियों
का होता द्वारा अनुवचन होगा । फलतः प्रत्येक के साथ यजमान को ‘इदमहं’
इत्यादि बोलते हुए पादाङ्गुष्ठों से भूमि को दबाना पड़ेगा । तात्पर्य्य यही है कि, तत्तत्
कर्मविशेषों में १५, १७, २१, २४, ३, ६, इत्यादि सामिधेनी ऋचाओं का
विशेष विधान है । दर्शपूर्णमास में १५, तद्विकृति-भूता काम्येष्टि में, तथा पशुवादि
में १७, प्राजापत्याशुक्त्व में २१, इष्टका पशुक्त्व में २४, पित्र्येष्टि में ३, उप-
सद्धोम में ६, सामिधेनियों का विधान है । इन सामिधेनी-संख्याओं के अनुसार ही
उक्त अभिचारमन्त्र में-रूपशः “इदमहं पञ्चदशेन०, सप्तदशेन०, एकविंशेन०,
चतुर्विंशेन०, तृतीयेन०, नवमेन०, इस रूप से तत्तद्विशेष संख्याओं का समावेश
करते हुए, शत्रु का नाम विदित हो तो नाम का समावेश करते हुए, नाम अविदित
हो तो ‘द्विषन्तं’ पद का, और यदि कृत्रिम शत्रु न हो तो ‘भ्रातृव्यं’ पद का
सन्निवेश करते हुए सामिधेनी संख्या समान उतनें ही अभिचार वाक्यों का प्रयोग
करना चाहिए ।

हिङ्कार पूर्वक प्रणव सहित सामिधेनी का उच्चारण होता है । इस प्रणव का
सम्बन्ध मन्त्र के दोनों ओर होता है । जब जब होता सप्रणव सामिधेनी ऋक् का
उच्चारण कर ऋगन्त में प्रणव का उच्चारण करना है, तब तब ही (प्रतिप्रणव)
अध्वर्यु पक्षि में इधम डालता जाता है । इधम के म मिधेनी-ऋङ्मन्त्रोच्चारण के साथ

साथ अध्वर्यु का इध्म डालना इध्म कर्म है। जितने सामिधेनी मन्त्र होते हैं, उतने ही इध्म होते हैं। दर्श-पूर्णमास में चूँकि १५ सामिधेनी ऋद्धमन्त्र हैं, फलतः वहाँ १५ ही का आधान होता है।

“समिदो यग्न आहुतः०” इस ऋद्धमन्त्र के उच्चारण से पहिले पहिले वह अध्वर्यु इस से पहिले मन्त्र के अन्तिम प्रणवोच्चारण के साथ साथ सम्पूर्ण इध्म-काष्ठ अग्नि में डाल देता है। यदि अनुयाज कर्म अभीष्ट है, तो इन में से एक इध्म काष्ठ बचा लिखा जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि, (काम्येष्टि के अभाव में) जब-कि दर्श-पूर्णमास में पञ्चदश सामिधेनी-अनुवचन विहित हो, तो उस दशा में प्र वो-वाजा० इत्यादि ११ तो सामिधेनी मन्त्र हैं। एवं आद्यन्त के मन्त्र तीन तीन बार पढ़े जाते हैं। इस त्रिरावर्तन ने ११ के १५ सामिधेनी मन्त्र हो जाते हैं।

इस इष्टि में इस इध्म कर्म के लिए कुल (अनुयाजपक्ष में) १८ इध्म काष्ठों का संग्रह होता है। इन अठारह इध्मों में से पूर्वोक्त परिधि-परिधान कर्म के अनन्तर एक समिध का ‘वोतिहोत्रं त्वा क्वेन धुमन्त समिधोमहि अग्नेनबृहन्तमध्वेर’ [“प्रथमं परिधिं समिधोपस्पृश्य ‘वोतिहोत्रं’ मित्यादधाति” का०श्रौ०सू०२।८।२] तो इस मन्त्र से परिधि का स्पर्श करते हुए अग्नि में आधान हो जाता है। एवं एक समिध का बिना परिधि का स्पर्श किए “समिदसि” (“अनुपस्पृश्य द्वितीयां-‘समिदसा’ ति” का०श्रौ०सू०२।८।३) यह मन्त्र बोलते हुए अग्नि में आधान होजाता है। इस प्रकार १८ में से २ का प्रयोग तो परिधिकर्म समाप्ति पर होने वाले समिधाधानकर्म में ही होजाता है। अब इस समज कुल १६ इध्म बच रहती हैं।

११६ की व्यवस्था यह है कि, “प्र वो वाजा०” से आरम्भ कर “अग्नि दूतं बुधिमदे०” इस आठवें सामिधेनी मन्त्र तक “प्र वो वाजा०” की त्रिरावृत्ति से १० मन्त्र होजाते हैं। इन दसों त्री दसों का प्रणवोच्चारण के साथ अध्वर्यु द्वारा आधान होजाता है। आगे तीन मन्त्र शेष हैं, अन्तिम मन्त्र की त्रिरावृत्ति से

५ मन्त्र शेष हैं । सामिधेनी ६ शेष हैं । इन छुओं के सम्बन्ध में यह व्यवस्था हुई है कि, पञ्चमन्त्रसम्बन्धिनी पांचों सामिधेनियों का “समिद्ध अग्र आहुतः” इस १२ वीं सामिधेनी के उच्चारण से पूर्व, एवं “समिध्यमानो अध्वरे०” इस ११ वीं सामिधेनी के अन्त में होने वाले प्रणवोच्चारण के साथ ही अग्नि में आधान कर देना चाहिए । जो एक सामिधेनी शेष रहेगी, उस का अनुयाज कर्म में उपयोग होगा । इस प्रकार पञ्चदश-सामिधेनीपक्ष में १५ इध्म सामिधेनी मन्त्रों के सम्बन्ध से, १ अनुयाज सम्बन्ध से, दो परिकर्मानन्तर होनेवाले अभ्याधानकर्म के सम्बन्ध से, १८ इध्मों का ग्रहण होगा, एवं इन का विनियोग, उक्त प्रकार से होगा ।

काम्येष्टि का भी यदि दर्शपूर्णमास में संग्रह है, तो सत्रह सामिधेनी मन्त्र होंगे । और उस दशा में १८ के स्थान में २० इध्म-काष्ठ लिए जायेंगे । जिन दो मन्त्रों का उपरिष्ठात् संग्रह होता है, वे “धाव्या” कहलाए हैं । साथ ही—“समिध्यमानवतीं समिध्यवती चान्तरेण पृथुपाजावत्यौ धाव्ये दधाति” (आप-स्तम्बश्रौ० सू०) “तृतीयस्यां सामिधेन्यावावपते प्रागुपोत्तमायाः पृथुपाजा अमर्त्य इति द्वे धाव्ये इत्युक्त एते प्रतीयात्” (आश्वलायनश्रौ० सू०) “समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं चान्तरेण धाव्या स्युः” (तै० सं० ५.३.४।५।३३) इत्यादि के अनुसार इन दोनों धाव्या ऋचाओं का सन्निवेश समिध्यमानपदघटित “समिध्यमानो अध्वरे०” इस मन्त्र के, तथा समिद्धपदघटित “समिद्धो अग्र आहुतः” इस मन्त्र के, दोनों के मध्य में निधान होता है । चूंकि वे दोनों धाव्या ऋचाएं दोनों के मध्य में सन्निविष्ट रहती हैं, अतएव इन को—“समिध्यमान समिद्धवती” यह संज्ञा (नाम मानी गई है ।

पूर्वोक्त क्रमानुसार परिधिकर्मोत्तरभावी अभ्याधानकर्मोपयुक्ता २ इध्मकाष्ठों, तथा १० मन्त्रों के प्रणव के साथ होने वाले १० इध्मकाष्ठों के अभ्याधान के अनन्तर ८ इध्मकाष्ठ बच रहते हैं । इन में से १ तो अनुयाज के लिए रखली जाती है, शेष सातों का १० वीं के अन्तिम प्रणवोच्चारण के साथ अभ्याधान

हो जाता है । एवं यही इस सप्तदश सामिधेनीपक्ष में २० इध्मकाष्ठों का विनियोग है ।

अब इस सम्बन्ध में एक जिज्ञासा बच रहती है । कहा गया है कि, अगु-चारणकाल में यजमान दोनों पैरों के अंगूठों से भूमि दबाता हुआ—“इदमहं” इत्यादि रूप से अभिचार कर्म करता है । उधर श्रुति में—“यं द्विष्यात्, तं अङ्गुष्ठाभ्यामववाधेत—इदमहममुमववाधे” (शत० १।३।५।७) इत्यादि रूप से सामान्यतः “अङ्गुष्ठ” पद उद्धृत हुआ है । इस से पैर के अङ्गुष्ठ का ही ग्रहण किस आधार पर किया गया ? इस प्रश्न का समाधान—“पाद्याभ्यामङ्गुष्ठाभ्यामववाधेत” (का० ब्रा० २।३।३।५) इस काण्वब्राह्मणवचन के अनुसार प्रकृत सामान्यवचन का विशेष (पाद) विधि में सङ्कोच करना न्यायसङ्गत होजाता है । इसी पूर्वोक्त इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् काल्यायन कहते हैं—

(७)—“अङ्गुष्ठाभ्यां चाववाधते पाद्याभ्यां वेदमहममुमववाध इति द्वेष्ट्यम्” (का० श्रौ० सू० ३।१।७) ।

(८)—“अभावे द्विषन्तं, भ्रातृव्यमिति वा” (का० श्रौ० सू० ३।१।८) ।

(९)—“यावत् सामिधेनि वेदेदमहं तावत्तिथेन वज्रेणेति”

(का० श्रौ० सू० ३।१।९) ।

(१०)—“प्रतिप्रणवमाधानम्” (का० श्रौ० सू० ३।१।१०) ।

(११)—“‘समिद्ध’ इति प्रागतः सर्वमिध्ममेकवर्जमनुयाजाश्चेत्”

(का० श्रौ० सू० ३।१।११) ।

इति—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रहः

—ध—

ड—वैज्ञानिक विवेचना—

तीसरे अध्याय में पाँचवां, तीसरे प्रपाठक में दूसरा ब्राह्मण

यज्ञैतिकर्तव्यताओं में 'अग्निसमिन्धन' कर्म अपना एक विशेष महत्व रखता है। 'अग्निरु वै यज्ञः' इस निगम के अनुसार अग्नित्व ही यज्ञकर्म की मूलप्रतिष्ठा है। आधिदैविक, आधिभौतिक, तथा आध्यात्मिक, इन त्रेताग्नियों के समन्वय से जो एक अपूर्व अतिशय उत्पन्न होता है, उसे ही 'दैवात्मा' कहा जाता है। यह दैवात्मा खगोलीय पार्थिवसम्बन्ध के त्रिणाचिकेत नामक सप्तदशस्तोम स्थान में प्रतिष्ठित होजाता है। इस दैवात्म के प्राण का रश्मिरूप से यज्ञकर्त्ता यजमान के साथ इन्द्र-प्रन्थिवन्धन सम्बन्ध रहता है। उधर वह दैवात्मा दिव्यलोकस्थ स्वर्गीय प्राणदेवताओं के साथ बद्ध रहता है। यावदायुर्मोर्गपर्यन्त इस भूपृष्ठ पर जीवनयात्रा का निर्वाह करता हुआ यजमान जब अपने भौतिक शरीर का परित्याग करता है, तो इसका कर्मभोक्ता—वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञत्रितयमूर्ति भूतात्मा (मानुषात्मा) उस दैवात्मा के आकर्षण से आकर्षित होता हुआ उस सप्तदशस्तोमात्मक स्वर्गलोक में चला जाता है। जब तक यज्ञातिशयरूप दैवात्मा स्वस्वरूप से सुरक्षित रहता है, तब तक मानुषात्मा वहां प्रतिष्ठित रहता है। समय पाकर यज्ञातिशयलक्षण पुण्यसंस्कार के क्षीण होजाने से तद्रूप दैवात्मा विलीन होजाता है, पुनः उस मानुषात्मा को—'तीणे पुण्ये मर्त्यलोके वसन्ति' के अनुसार उसी जन्म-मरण प्रवाह में आजाना पड़ता है। और यही यज्ञकर्म का एक महत्व पूर्ण फल है।

इस यज्ञफल सिद्धि के लिए तीनों अग्नियों का पहिले परस्पर प्रन्थिवन्धन अपेक्षित है। आधिभौतिक अग्नि पार्थिव अग्नि है, आध्यात्मिक अग्नि शार राग्नि है, एवं आधिदैविक अग्नि सौर सावित्राग्नि है। पार्थिव अग्नि सौर सावित्राग्नि का ही प्रत्यक्ष

रूप है। वही सावित्राग्नि प्रवर्ग्य सम्बन्ध से दिव्यसंस्था से पृथक् होकर अपने दिव्य-रूप से वञ्चित होता हुआ भूगर्भ में आकर कृष्ण (अप्रत्यक्ष) रूप में परिणत होजाता है। इसी को विज्ञानभाषा में—‘कृष्णमृग’ कहा गया है। काष्ठादि में यही मृग्य अग्नि सुप्त है, जिस का ‘शेषे वनेषु मात्रोः’ वाक्य से स्वरूपोन्मुख हो रहा है। काष्ठादि में प्रसुप्त यही आधिभौतिक अग्नि मनुष्य के प्रयास से प्रज्वलित होकर मनुष्यों के लौकिक कर्म (पाकादि कर्म) सम्पादन करता है, जैसा कि—‘सन्त्वा मर्तास इन्धते’ इस मन्त्रभाग से स्पष्ट है। प्रज्वलित होने के अनन्तर यह भूताग्नि अपने भूतभाग को छोड़ता हुआ कालान्तर में अपने उसी दिव्यप्राणरूप में परिणत होकर बुलोक में चला जाता है। ‘अतन्द्रो हव्यं वहंसि इविष्कृदादिदेवेषु राजसि’ इस मन्त्रोत्तरार्द्ध से इसी स्थिति का प्रतिपादन हुआ है।

भूताग्नि प्रज्वलित होकर कालान्तर में बुलोक में इसी प्रकार जाता रहता है। परन्तु इस स्वाभाविकगति से यज्ञकर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। यज्ञकर्म में तो वह भूताग्नि ही उपयुक्त माना जायगा, जिस में यहीं, इसी लोक में प्रतिष्ठित रहते हुए दिव्याग्नि का समावेश करा दिया जायगा। भूताग्नि को प्रज्वलित किया जायगा, इस में दिव्यप्राणाग्नि का समावेश कराया जायगा। अनन्तर आहुतिद्वारा यजमान अपने शरीराग्नि का इन दोनों से सम्बन्ध करा देगा। परिणाम इसका यह होगा कि, अब जो भूताग्नि बुलोक में जायगा, उसके गर्भ में दिव्याग्नि रहेगा, यजमान का शरीराग्नि रहेगा, आहुतिद्रव्यानुशय रहेगा। इन सब के समन्वित रूप का नाम होगा पूर्वोक्त ‘दैवात्मा’। यह वहां जायगा इसका यजमान के मानुषात्मा से सम्बन्ध रहेगा, और यही आकर्षण स्वर्गफलप्राप्ति का कारण होगा।

भूताग्नि को प्रज्वलित सभी करते हैं। तद्वत् यहां भी अध्वर्यु ‘इध्प’ नामक सामान्य काष्ठप्रक्षेप से इसे प्रज्वलित कर लेता है। इस सामान्य प्रज्वलनकर्म को विज्ञानपरिभाषा में ‘इन्धन’ कहा गया है। आहवनीयाग्नि प्रतिरूपमर्यादा से यद्यपि दिव्याग्नि की प्रतिकृति है। परन्तु यह अभी दिव्य कहला सकेगा, जब कि इस में

किसी विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया से धुलोकस्थ देवतामय दिव्य प्राणाग्नि का सम्बन्ध करा दिया जायगा। जब तक पार्थिव भूतरूप प्रज्वलित अग्नि का इस दिव्य-प्राण-रूप अग्नि के साथ एकीभावात्मक सम्बन्ध नहीं होजाता, तबतक इस आहवनीय इक्ष्म अग्नि का एक चूल्हे की सामान्य अग्नि से अधिक कोई विशेष महत्व नहीं है। दिव्याग्निशून्य ऐसे प्रज्वलित अग्नि में प्राणदेवाकर्षण की अयोग्यता है। फलतः इस में चाहे लाखों मन घी डाल दीजिए, अपरिमित आहुतिद्रव्य डाल दीजिए, अहर्निश खाहा खाहा करते रहिए, साथ ही यज्ञविद्या को जगत् की दृष्टि में महत्व शून्य सिद्ध करने का कलङ्क उठाते रहिए, कभी ऐसे लौकिक अग्नि से फलसिद्धि नहीं होसकती। फल तब मिलेगा, जब प्राकृतिक प्राणदेवताओं के गर्भ में आहुतिद्रव्य का समावेश होगा। आहुतिद्रव्य का देवताओं के गर्भ में समावेश तब होगा, जब इस प्रज्वलित भूताग्नि में देवप्राणाकर्षक दिव्याग्नि का एकीभाव होगा। और यह एकीभाव तब सम्भव होगा, जब कि, ऋषिप्रदिष्ट सुप्रसिद्ध—
“सामिधेन्यनुवचन” कर्म का आश्रय लिया जायगा।

प्रश्न हमारे सामने यह है कि, धुलोक में प्रतिष्ठित दिव्यप्राणदेवता प्राणात्मक हैं। उधर प्राण की—“रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दशून्य, अधामच्छ्दस्तत्त्व-विशेषः प्राणः” यह परिभाषा मानी गई है। एतल्लक्षण दिव्यप्राण अस्मदादि के लिए सर्वथा अतीन्द्रिय बनता हुआ अप्राह्य है। जब वह अप्राह्य है, तो उस का इस अग्नि में सम्बन्ध कैसे कराया जाय ? यही एक महाविप्रतिपत्ति है।

उक्त विप्रतिपत्ति का निराकरण “स्वरविज्ञान” से हो रहा है। पृथिवी, और सूर्य, दोनों वस्तुतः एक थे, जैसा कि पाठक आगे देखेंगे। पृथिवी सूर्य का ही उपग्रह माना गया है। दोनों में परस्पर आधाराधेयभाव सम्बन्ध है। सूर्य की प्रवर्ग्य-भागात्मिका पृथिवी सौर आकर्षण-प्रतिष्ठा को आधार बनाकर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है। गौरूप सूर्य ने ही रश्मिरूप शृङ्ग (सींग) के आभार पर भूभार वहन कर रखा है। इस सौर प्राण का ही नाम ‘स्वर’ है, एवं पार्थिव भूत का ही नाम

‘व्यञ्जन’ है । स्वप्राण के सम्बन्ध से ही सौरलोक ‘स्वर्लोक’ कहलाया है, जैसा कि ‘स्वरहर्देवाः सूर्ययः’ (श० १।१।२।२।१) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है । व्यञ्जनवाक् पार्थिवी है, यही ‘अनुष्टुप्’ कहलाई है । खरवाक् सौरी (ऐन्द्री) है, यही ‘बृहती’ कहलाई है । जिस प्रकार सूर्योपग्रहभूता पृथिवी सौरतत्त्व के बिना खरूपरक्षा में असमर्थ है, एवमेव सौरखर को आधार बनाए बिना पार्थिव व्यञ्जनों का भी उच्चारण असम्भव है । + ।

वैज्ञानिक महर्षियों ने व्यञ्जनवाक् में अनुस्यूत सौर-खरतत्त्व की परीक्षा आरम्भ की । परीक्षा से यह सिद्धान्त निकला कि, इस अनुष्टुप्-लक्षणा पार्थिवी-वाक् (व्यञ्जनवाक्) में आधार बना हुआ जो खर है, वह दिव्यतत्त्व (इन्द्र) है । यदि इस दिव्यतत्त्व का (खर का) इस व्यञ्जनवाक् के साथ नियमपूर्वक सम्बन्ध जोड़ दिया जाय, तो उस नियमित वाक् से बागनुगत नियमित खर के आकर्षण से दिव्यलोकस्थ दिव्यप्राणदेवताओं का आकर्षण सम्भव होजाय । एकमात्र इसी खरविज्ञान को मूल बना कर ऋषियों ने दिव्यप्राणों के तत्त्वद्विशेष खरूपों की परीक्षा आरम्भ की । उन्होंने ने देखा कि, दिव्यलोकस्थ अग्नि, इन्द्र, वरुण, आदित्यादि देवप्राण गायत्री-त्रिष्टुप् आदि विशेष छन्दों (वाक्परिमाणात्मक सीमामावों) से छन्दित (सीमित) रहते हुए उदात्त-अनुदात्त-स्वरितादि तत्त्वद्विशेष खरलहरियों से युक्त हैं । इसी आधार पर उन्होंने ने व्यञ्जनवाक् में उसी नियम से छन्द-खर-सम्पत्ति का समावेश करते हुए यह सिद्ध कर डाला कि, यदि अमुक छन्द वाले अमुक खर युक्त, अमुक मन्त्र का, अमुक कर्म में, अमुक नियम से प्रयोग किया जायगा, तो इन छन्दः-खरों से समतुलित छन्दः-खरयुक्त उन प्राणदेवताओं का यहाँ भी सम्बन्ध हो सकेगा । साथ ही इस सम्बन्ध में उन्होंने ने यह भी आदेश

+ —“बीमत्सूनां सयुजं ह समाहुरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम् ।

अनुष्टुभमनु चर्चुर्यमाणमिन्द्रं विचिक्वयुः कवयो मनीषा ॥”

(ऋ० १०।१२४।६)

दिया कि, यहां मन्त्रवाक् के उच्चारण करते समय यदि मन्त्रप्रयोक्ता छन्द-स्वर-वर्ण आदि में यथाव्यवस्थित नियम के विपरीत अणुमात्र भी गड़बड़ कर देगा तो इन का स्वरूप—स्वरलहरी—विकृत हो जायगी, फलतः इन विकृत स्वर-वर्णयुक्त मन्त्रों से उन अविकृत देवताओं का आकर्षण न हो सकेगा । साथ ही इष्ट के स्थान में महान् अनिष्ट हो जायगा + ।

तो अब हमारी उस पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति का समाधान होगया । हम ऋषि इष्ट उन मन्त्रों के यथाविधि उच्चारण से उन प्राकृतिक प्राणदेवताओं का अपनी यज्ञसंस्था में अवश्यमेव सम्बन्ध करा सकते हैं । यही तो वेदमन्त्र का मन्त्रत्व है, यही तो इस का अपौरुषेयत्व है । विज्ञानवाक् का निर्माण कौन कर सकता है । वह तो ऋषियों के अन्तःकरण में स्वतः प्रादुर्भूत होने वाला मङ्गलमय विधि का मङ्गलविधान है * । इसी मङ्गलमूर्तिविधि के स्मरणपूर्वक हमारा सामिधेन्यनुवचन कर्म आरम्भ होता है ।

यह सिद्ध हो चुका है कि, आहवनीयाग्नि में दिव्यप्राणाग्नि का सम्बन्ध आवश्यक है । दोनों का एकीभाव ही यज्ञसिद्धि का द्वार है । इस एकीभाव के लिए ही “समिधन्” (समित्येकीभावे) शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस कर्मविशेष से अश्वर्यु द्वारा इद्र अग्नि को समिद्ध बनाया जाता है, वही कर्मविशेष ‘सामिधेन्य-नुवचनकर्म’ नाम से व्यवहृत हुआ है । होता नाम का ऋत्विक् उन मन्त्रों का उच्चारण करता है, जिन का छन्द गायत्री है, स्वरलहरी अग्निदेवतानुगता है । उन मन्त्रों के प्रयोग से अन्तरिक्षस्थ सत्यसंहित प्राणाग्निदेवता आकर्षित हो कर अवश्य-मेव इस इद्र अग्नि में प्रविष्ट हो कर इसे समिद्ध (इस के साथ एकीभूत) कर देते

+ “दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

स वाग्वज्रो यजमानं दिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ” ॥

* युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयन्मुवा ॥

हैं। चूंकि निदिष्ट ऋचाओं से इस इन्द्र का समिन्धन होता है, अतएव इन ऋचाओं को—“समिन्धे एताभिर्ऋग्भिः” इस निर्वचन से ‘सामिधनी’ कहा गया है। अध्वर्यु पहिले इध्म से (सामान्य काष्ठ से) अग्नि को इन्द्र करता है। अनन्तर होता सामिधेनी ऋगुच्चारण से दिव्यप्राणाग्नि-स्थापन द्वारा इस अग्नि को समिद्ध करता है। इसी सम्बन्ध में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। प्राणाग्नि का सम्बन्ध अपेक्षित है। प्राणाग्नि का स्थिरसम्बन्ध बिना भूत के नहीं हुआ करता। भूत के आधार पर ही प्राण प्रतिष्ठित होता है, भूतद्वार से ही प्राण का आकर्षण होता है।

यहां भी अवश्य ही—आगत प्राणाग्नि की स्थिरता के लिए भूतसम्बन्ध अपेक्षित है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने सामिधेनी-मन्त्र हैं उतने ही १५, अथवा १७—इध्म काष्ठ लिए जाते हैं। होता मन्त्रोच्चारण कर अन्त में प्रणवोच्चारण करता है, इस से प्राणाग्नि अग्नि में प्रतिष्ठित होता है, अव्यवहितोत्तरकाल में ही अध्वर्यु नियत इध्म अग्नि में डालता रहता है। इस प्रकार यावत् सामिधेनी—समतुलित इध्मकाष्ठों का प्रतिप्रणव आधान होता है। कैसा अद्भुत कर्मकलाप है। उस ओर से मन्त्रशक्ति द्वारा होता दिव्यप्राणाग्नि को इस यज्ञसंस्था में लाता जाता है, इस ओर से अध्वर्यु प्रतिप्रणव इध्माधान से भूताग्नि को प्रज्वलित करता जाता है। दोनों का एकीभावात्मक समिन्धन होता जाता है। कर्मसमाप्ति में दोनों अग्नि मिलकर एक—अपूर्व—समृद्ध—अज्ञानुगत रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे समिद्ध अग्नि को कौन अग्न्युपासक भूसुर नतमस्तक होकर नमन नहीं करेगा ?

अब इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, इन्धनकर्म अध्वर्यु ही क्यों करता है ? एवं समिन्धनकर्म होता ही क्यों करता है ?। इन प्रश्नों की संक्षिप्त उपपत्ति यही है कि, प्राकृतिकसृष्टि में पार्थिव-अग्नि वायु से ही (पक्षे आदि के भ्रवकने से) प्रज्वलित होता है। वायु ही प्राकृतिक यज्ञ के वाग्वनुगत यजुर्वेदी अध्वर्यु माने गए हैं। अतएव यहां भी तत्प्रतिकृतिरूप यजुर्वेदी अध्वर्यु ही

इध्म कर्म करता है। पार्थिवमूलाग्नि ही “इत एत उदारुहन्-दिवस्पृष्टान्यारुहन्। प्रभूर्जयो यथा पथि चामङ्गिरसो ययुः” इस मन्त्रवर्णन के अनुसार धुलोकस्थ दिव्याग्नि से मेल कर समिद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में पार्थिव अग्नि ही समिन्धन कर्म के सञ्चालक हैं। यही प्राकृतिक यज्ञ के अग्न्यनुगत ऋग्वेदी होता माने गए हैं। अतएव यहां भी तत् प्रतिकृतिरूप ऋग्वेदी होता ही समिन्धन कर्म करता है। “यद्वै देवा अकुर्वन्स्तत् करवाणि” ही इस उपपत्ति का मूल है। और यही ‘सामिधेन्यनुवचन कर्म’ की संहित उपपत्ति है, जिसका कि प्रकृत ब्राह्मण की प्रथमकण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १ ॥

चूंकि प्रतिरूपानुगता-सजातीयमर्थ्यादा से होता ही समिन्धनकर्म का अधिकारी है, अतः “अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि” इत्यादि रूप से अध्वर्यु इस कर्म के लिए होता को ही प्रेरित करता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, सामिधेनी अनुवचन के अनन्तर इस ऋत्विक् का होतृत्वेन वरण होनेवाला है। उस से पहिले होता के उद्देश्य से इस कर्म में नियुक्त होता हुआ भी यह विधिपूर्वक ‘होतृ’ संज्ञा में परिणत नहीं हुआ है। अतः ‘होतरनुब्रूहि’ इस प्रकार नामनिर्देश पूर्वक प्रैष न कर उक्त सामान्यरूप (बिना नामनिर्देश) से ही प्रैष करना चाहिए ॥ २, ३, ॥

इस कर्म से अग्नि का समिन्धनलक्षण एकीभाव सम्बन्ध अपेक्षित है। प्राकृतिक जिस देवता का ऋचा द्वारा आकर्षण करना है, वह जाल्या अग्नि है, छन्द उस का गायत्री है, साथ ही अग्नित्वेन वह ब्रह्मवीर्य का प्रवर्त्तक है। देववर्ग में इन्द्र जहां क्षत्रवीर्य के प्रवर्त्तक हैं, विश्वेदेव जहां बिड्जीर्य के प्रवर्त्तक हैं, एवं पूषाप्राण जहां शूद्रभाव का स्वरूपसमर्पक है, वहां अग्नि ब्रह्मवीर्य के अधिष्ठाता माने गए हैं। एतद्धर्मोपेत अग्नि का उसी ऋचा से आकर्षण सम्भव है, जिस का स्वरूप (अर्थापेक्षया) अग्निमय होगा। अर्थात् जिस में अग्निस्वरूप का वर्णन होगा, छन्द जिस का गायत्री होगा। इसीलिए सामिधेन्यनुवचनकर्म में

उपयुक्त सामिधेनी सभी ऋचाएं स्वरूपतः (अर्थतः) आग्नेयीं होती हैं, एवं छन्दो-
मर्यादा से इन सब का गायत्री छन्द होता है । इस अपने ही छन्द, अपने ही
स्वरूप से समतुलित सामिधेनी ऋचा से अग्नि का समिन्धन तो हो ही जाता है,
इसके अतिरिक्त इस में समतुलित ब्रह्मात्मिका गायत्री से विशेष शक्ति (ब्रह्मबल)
का भी आधान हो जाता है ।

गायत्री को ब्रह्म, तथा वीर्यरूप बतलाना भी एक विशेष महत्व रखता है ।
पार्थिव हृदयस्थ *प्रजापति से (प्रजापति के मुखरूप उक्थ-नभ्यबिन्दु से) अर्का-
त्मक पार्थिव अग्नि का, तथा अग्निसीमालक्षण गायत्रीछन्द का आविर्भाव हुआ है ।
अग्नि ब्रह्म है, इसका छन्द गायत्री है । इस अग्निब्रह्म के सम्बन्ध से गायत्रीछन्द ब्रह्म-
वीर्यात्मक बना हुआ है । इस के अतिरिक्त इसी गायत्री के द्वारा 'एति-प्रेति' रूप
अव्यर्थ वीर्य के प्रभाव से तृतीय ब्रह्मलोकस्थ सोम का अपहरण होता रहता है ।
यह गायत्री का अपना प्रातिष्ठिक वीर्य है । मनःप्राणवाक्त्रय आत्मा के तीनों धा-
तुओं से क्रमशः कारण-सूक्ष्म-स्थूल-शरीरों का आविर्भाव हुआ है । इन तीन
पर्वों के सम्बन्ध से तीनों में क्रमशः 'पराक्रम, वीर्य, बल' नाम के धर्म उत्पन्न
हो जाते हैं । मनोऽनुगत कारणशरीर पराक्रम का अधिष्ठाता है, मनुष्य इस का
उदाहरण है । प्राणानुगत सूक्ष्मशरीर वीर्य का अधिष्ठाता है, सिंह इस का उदा-
हरण है । एवं वागनुगत स्थूलशरीर बल का अधिष्ठाता है, हाथी इसका उदाहरण
है । तीनों शब्द पृथक् पृथक् तीन अर्थों के वाचक हैं । साथ ही तीनों पूर्व-पूर्व
एक दूसरे से गौरवान्वित हैं । यही कारण है कि, अपने शरीरबल से दो चार सिंहों
को कुचलने की शक्ति रखता हुआ भी हाथी वीर्यशाली सिंह का आक्रमण नहीं

* "प्रजापतिर्वाक् ज्येष्ठ । स ह्येतेनाग्रेऽयजयत । प्रजापतिरकामयत प्रजाये-
येति । स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमौत । तमग्निर्देवतान्वस्तृज्यत, गायत्रीछन्दो, रथन्तर
साम, ब्राह्मणो मनुष्याणां, अजः पशूनां । तस्मात्ते मुख्याः । मुखतो ह्यस्तृज्यन्तः"

(तै० सं० ७।१।१४) ।

सह सकता। इधर सिंह के दर्शन मात्र से कम्पित होने वाला मनुष्य पराक्रम के बल पर सिंह को पिंजरे में बन्द कर देता है। प्राणान्द्रियुत गायत्री प्राणशक्ति से ही बुलोरुस्थ सोमाग्रहरण में समर्थ होती है। प्राणशक्ति वीर्यात्मिका है। अतएव यहां “वीर्यं गायत्री” यह कहा गया है ॥ ४ ॥

सामिधेनी ऋचाएं आग्नेयी हैं, गायत्र्युन्दा हैं। इस से ब्रह्मवीर्य का आधान होगया। परन्तु अभी उस क्षत्रवीर्य के आधान को कमी है, जिस के बिना ब्रह्म का कोई कर्म समृद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्म अभिगन्तामात्र है, कर्ता तो क्षत्र ही है। ब्रह्म-क्षत्र का युग्म ही कर्म समृद्धि का द्वार है (देखिए शत० ४।१।२)। आवश्यक है कि, ब्रह्मसम्पत्तिप्रसङ्ग के साथ साथ क्षत्रसम्पत्ति का भी यज्ञ में सम्बन्ध कराया जाय। इस के लिए क्षत्रानुगता छन्दःसम्पत्ति का सम्बन्ध अपेक्षित है। जिस प्रकार अग्नि ब्रह्मवीर्यात्मक है, तथैव इन्द्र क्षत्रवीर्यात्मक है। एवमेव अग्नि का गायत्रीछन्द जैसे ब्रह्मवीर्यात्मक है, वैसे + इन्द्र का त्रिष्टुप्छन्द क्षत्रवीर्यात्मक है। इस सम्पत्ति का समष्टि रूप से स्वतः प्रसङ्ग होनाता है। सामिधेनी ऋचाएं ११ हैं, एवं त्रिष्टुप्छन्द भी एकादशद्वारा ही है। एक एक अक्षर एक एक मन्त्र से समनुलित है। ११ से त्रिष्टुप् द्वारा प्रकृत्या क्षत्रसम्पत्तिप्राप्त हो जाता है। परिणामतः हमारा भूताग्नि ब्रह्म, क्षत्र, दोनों वीर्यों से समिद्ध बन जाता है। ११ ही सामिधेनी क्यों होती है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उत्पत्ति है ॥ ५ ॥

जिस यज्ञकर्म का यजमान सम्पादन करने वाला है उस यज्ञ की स्वरूपरूपा सम्पत्ति वही मानी गई है कि, इस में जो भी कर्म हों, प्राकृतिक यज्ञ के अनुरूप हों। इसी को यज्ञारिभाषा में —“रूपसमृद्धि” कहा गया है। प्राकृतिक यज्ञ में सर्वत्र त्रिष्टुप्भाव की प्रधानता देखी जाती है। पहिले पञ्चार्वा उस ‘सर्वदुन’

× “उरसो बाहुभ्यां पञ्चदश निरमिमीत। तमिन्द्रो देव भान्वस्तुज्यन्, त्रिष्टुप् छन्दो, वृद्धं साम, राजन्यो मनुष्याणां, अविः पशूनां, तस्मात्ते वीर्यवन्तः। वीर्याद्वयस्तुज्यन्त” (तै० सं० ७।१।४-५)।

नामक विश्वयज्ञ के स्वरूप पर दृष्टि डालिए । महाविश्वयज्ञ की आरम्भभूमि प्राणात्मक स्वयम्भू है । इस का उपक्रम—“वेदाः ससं, सूत्रं ससं, नियतिः ससं” इस त्रिवृद्भाव से हुआ है । दूसरा परमेष्ठी पर्व भी “इद्-ऊर्क-भोग” सम्बन्ध से त्रिवृत् बन रहा है । सूर्य पर्व भी ज्योति-गौ-रागु भेद से त्रिपर्व है । चन्द्रमा भी ‘रेतः-श्रद्धा-यशो’ रूप से इस सम्पत्ति से वञ्चित नहीं है । पृथिवी भी ‘वाक्-गौ-द्यौः’ से नित्य युक्त है । इस प्रकार पांच पर्वों से पाङ्क कहलाने वाले इस विश्वयज्ञ का उपक्रम (स्वयम्भू), पार्व (परमेष्ठी), मध्य (सूर्य), अवरपार्व (चन्द्रमा) उपसंहार, सब कुछ त्रिवृत् बना हुआ है ।

शुक्रविज्ञान दृष्टि से भी ‘वाक्-आपः-अग्नि’ यह अमृता शुक्रत्रयी विश्वयज्ञ का उपक्रम बन रही है, एवं ‘अग्निः-आपः-वाक्’ यह मर्या शुक्रत्रयी विश्वयज्ञ का उपसंहार बन रही है । यज्ञप्रवर्तक यज्ञियदेवता ‘अग्नि-वायु-आदित्य’ सम्पत्ति से युक्त रहतेहुए त्रिवृत् बन रहे हैं । त्रिःसत्यदेवताओं का यजनरूप प्रत्येक यज्ञकर्म इसी त्रिःसम्पत्ति से युक्त है, जिस का ईशादि विज्ञानभाष्यों में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है ।

वैधयज्ञ में होने वाले ‘दीक्षा-मुखा-उपसव’ के त्रिवृद्भाव से भी त्रिवृत् का यज्ञाङ्गत्व सिद्ध होरहा है । ‘तीन पर आरम्भ, तीन पर समाप्त’ यह यज्ञ की आवश्यक सम्पत्ति है । इस सम्पत्ति का भी हमारे इस सामिधेनीकर्म में संग्रह होना चाहिए । इसी सम्पत्ति संग्रह के लिए ११ मन्त्रों में से प्रथम, तथा अन्तके मन्त्रों का तीन तीन बार अनुवचन होता है । आरम्भ का त्रिः-अनुवचन प्रायणीय यज्ञसम्पत्ति का, तथा आरम्भ का त्रिः-अनुवचन उदयनीय यज्ञसम्पत्ति का संग्राहक बन रहा है । त्रिः-त्रिः-अनुवचन की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥६॥

यज्ञानुगता त्रिवृत्सम्पत्ति अपेक्षित थी । इस सम्पत्ति के साथ साथ उसी संख्यानुगता प्रतिरूपता से एक सम्पत्ति और मिल जाती है । आद्यन्त के त्रिः-त्रिः

अनुवचन से ११ के स्थान में १५ सामिधेनी ऋचाएं होजाती हैं । “इन्द्रो ह यत्र वृत्राय वज्रं प्रजहार०” (शत० १।६।४।१) इत्यादि पूर्वोक्त दर्भविज्ञान में यह बतलाया गया है-कि, शस्त्रबल से आक्रमण करना क्षत्र इन्द्र का काम है । इन्द्र की प्रहारशक्ति (विबुच्छक्ति) ही वज्र है । इस वज्रसम्पत्ति का ग्राहक पञ्चदशसंख्याभाव (१५ संख्या) है । कारण यही है कि, जैसे प्रजापति के मुख से त्रिवृतस्तोम, एवं तदनु गायत्रीछन्द, तथा अग्निका प्रादुर्भाव हुआ है, एवमेव प्रजापति के उर, तथा बाहुओं से *पञ्चदशस्तोम, एवं तदनु त्रिष्टुप्छन्द, तथा इन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ है । अग्निब्रह्म ब्राह्मण है, शस्त्र प्रहार करना, अभिचार करना इस का धर्म नहीं, क्यों कि श्रुति का इसकेलिए-“सर्वस्य वा अयं ब्राह्मणो मित्रं, न वा अयं कञ्चन हिनस्ति” (शत० २।३।२।१६) यह आदेश है । इधर शत्रुनाश, तथा यज्ञकर्म पर होनेवाले स्वाभाविक असुराक्रमण का निरोध भी अपेक्षित है । यद्यपि एकदशसम्पत्ति से त्रिष्टुप्द्वारा इन्द्रक्षत्र का संग्रह होजाता है । तथापि प्रजापति के साक्षात् बाहुवीर्य्य से सम्बन्ध रखने वाले पञ्चदशात्मक आयुध का संग्रह नहीं होता । वह काम इस पन्द्रह संख्या से पूरा होजाता है । यज्ञाग्नि क्षात्रधर्मानुगत आयुध-सम्पत्ति से युक्त होजाता है । फल यह होता कि, इन वज्ररूप सामिधेनियों के अनुवचन कर्मरूप वज्रप्रहार करने समय यजमान जिस शत्रु को नष्ट करने की भावना प्रकट करता है, अवश्यमेव वह शत्रु नष्ट होजाता है । यही पञ्चदश संख्या की एक उपपत्ति है ।

एक पक्ष की १५ रात्रियाँ होती हैं । इसी अर्द्धमास के परिप्लव से आगे जाकर सम्बत्सयज्ञ का स्वरूप सम्पन्न होता है जिसने एक पक्ष की रात्रियों का

*—“अथैतानीन्द्रभक्तीत्यन्तरीक्षलोको, माध्यन्दिन सवनं, ग्रीष्म, शिष्टुप्, पञ्चदशस्तोमो, बृहत्साम, येच देवगणाः समास्नाता मध्यमे स्थाने, याश्च स्त्रियः ।” (या० ति० ७।१०।१) ।

÷ —“अथास्य कर्मरमानुप्रदानं, वृत्रवधो, या च का च बलकृति, रिन्द्रकर्मैव तत्” (या० ति० ७।१०।२) ।

संग्रह कर लिया, उसने इस अवयव द्वारा पूरे सम्बत्सर की रात्रियों का संग्रह करते हुए सम्बत्सरसम्पत्ति प्राप्त करली। यह सम्बत्सरयज्ञसम्पत्प्राप्ति ही पञ्चदशसंख्या का दूसरा फल है।

अवयव अवयवी के बिना अपूर्ण है, असमृद्ध है। साथ ही दर्शपूर्णमास का प्राकृतिक पक्षाग्निसोम से सम्बन्ध है, अतएव इसे सम्बत्सर का अवयव माना जायगा। इस की पूर्णता के लिए, समृद्धि के लिए अवयवी का सम्बन्ध अपेक्षित है। वह काम भी इस पञ्चदशसंख्या से गतार्थ हो जाता है। यही पञ्चदशसंख्या की तीसरी उपपत्ति है।

“अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध, ज्योतिष्ठोम” ये पाँचों वैध यज्ञ क्रमशः प्राकृतिक-आधिदैविक-नित्य अहोरात्रयज्ञ, पक्षयज्ञ, ऋतुयज्ञ, अयनयज्ञ, सम्बत्सरयज्ञ, इन पाँच यज्ञों के प्रतिरूप हैं। दर्शपूर्णमास चूंकि प्राकृतिक पक्षयज्ञ का प्रतिरूप है, पक्ष में १५ संख्या का समावेश है। यहां १५ संख्या के समावेश से उस पक्षयज्ञ की अनुरूपता भी प्राप्त हो जाती है। यही पञ्चदशसंख्या की चौथी उपपत्ति है ॥८॥

प्रत्येक गायत्रीछन्द के (त्रिपदागायत्री के) तीन तीन पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में आठ आठ अक्षर होते हैं, सम्भूय एक गायत्री के २४ अक्षर होजाते हैं। १५ के सम्बन्ध से १५ गायत्रीछन्दस्क सामिधेनी ऋचाओं के प्रत्येक के २४ के हिसाब से कुल ३६० अक्षर होजाते हैं। उधर एक सम्बत्सरयज्ञ में ३६० ही अक्षर होते हैं। इस पन्द्रह संख्या से सम्पन्न गायत्री के ३६० अक्षरों से सम्बत्सर के ३६० अक्षर समतुलित हैं। इस रूप से साक्षात् ही सम्बत्सरयज्ञ-सम्पत्ति का संग्रह होजाता है। यही पञ्चदश संख्या की पाँचवीं उपपत्ति है ॥९॥

यदि दर्शपूर्णमास में काम्येष्टि अपेक्षित है, तो उस समय १५ के स्थान में १७ सामिधेनियाँ होती हैं। ‘घाम्या’ नामक दो ऋद्धन्त्रों का (जोकि “समिध्यमानो

अध्वरे०"—समिद्ध अग्न आहुत०" इन दोनों मन्त्रों के मध्य में पठित होने से "समिध्यमान-समिद्धवती" नाम से व्यवहृत हुई हैं) समावेश और कर लिया जाता है। इस सत्रह संख्या की यही उपपत्ति है कि, इस से सर्वकाम (अभीष्टकाम, जिसके लिए कि काम्येष्टि की जाती है) पूर्ण होजाता है। सर्वकामपूर्ति का मूलाधार सर्वप्रजापति है। भूगर्भस्थ हव्य प्रजापति अनिरुक्त है। इसे ही 'कः' नाम से व्यवहृत किया गया है। इस केन्द्रस्थ उक्थ अनिरुक्त प्रजापति का ब्राह्महिमालक्षण वषट्कार के आधार पर आगे जाकर पार्थिवसम्बत्सर रूप में अर्करूप से वितान होता है। वही इस का सर्वरूप है, उसे ही 'सर्वप्रजापति' कहा गया है, जो कि 'सः' नाम से व्यवहृत हुआ है। सर्वात्मक इस सम्बत्सरप्रजापति के व्यष्टि-समष्टि रूप से दो विवर्त हैं। व्यष्टिरूप इस के अवयव हैं, समष्टिरूप अवयवी हैं। १२ मास, ५ ऋतुएं, इस के अवयव हैं। इन की समष्टि ही सम्बत्सर है। इन १७ अवयवों से यह प्रजापति 'सप्तदश' बना हुआ है। काम्येष्टि से कामपूर्ति अपेक्षित है। कामपूरक सप्तदश प्रजापति है, वह सप्तदश है। इस प्रकार सप्तदश सामिधेनी के अनुवचन से उस सप्तदश, कामपूरक प्रजापति का संग्रह होजाता है, कामपूर्ति होजाती है, यही सप्तदश संख्या की उपपत्ति है।

काम्येष्टि के देवता का उपांशुरूप से यजन होता है। उपांशुभाव अनिरुक्तभाव का ग्राहक है। उधर अनिरुक्तभाव सर्वरूप का संग्राहक माना गया है। प्रत्येक शब्द की यत्किञ्चित्पदार्थतावच्छेदकार्वाञ्छन में शक्ति मानी गई है। इसी लिए प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का वाचक है। व्यष्टिरूप से ही वस्तुओं का शब्द द्वारा निर्वचन सम्भव है। परन्तु समष्टि के लिए सिवाय 'सर्व' शब्द के और किसी शब्द का व्यवहार नहीं होता। उपांशु अनिरुक्त, अनिरुक्त सर्वभाव, वही सर्वकाम यहां अपेक्षित। इसी लिए (सर्वकामसमृद्धि के लिए ही) यहां उपांशु यजन होता है। उपांशुभाव सर्वात्मक अनिरुक्तभाव का ही संग्राहक है, यही तात्पर्य है। इस के साथ ही श्रुति लोकदृष्टि से यह भी शिक्षा दे रही है कि, यदि तुम्हें

अपने काम्यकर्म की सिद्धि अपेक्षित है, तो तत्साधक कर्म का उपांशुरूप से (चुपचाप—बिना किसी से कहे सुने) ही अनुगमन करना चाहिए । लौकिक काम्य कर्म हो, अथवा शास्त्रीय, उस का घटाघोष करने से कर्म निरुक्त बनता हुआ अनिरुक्त आत्मप्रजापति की शक्ति से वञ्चित होजाता है । वागिन्द्रिय का प्रजापति से सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि—“स प्रजापतिर्नम एवानुवाच । तस्माद्यत् किञ्च प्राजापसं यज्ञे क्रियते, उपांश्वेव तत् क्रियते । अद्वयवाद्बिद्वाक् प्रजापतये आसीत्” (शत० १।४।५।१२) इत्यादि रूप से आगे विस्तार से बतलाया जाने वाला है । यह विश्वास करने योग्य है कि, जो व्यक्ति अपने कर्म का वागिन्द्रिय से बखान करने लग जाते हैं, वे आत्मसहयोग खोते हुए कर्मसमृद्धि से वञ्चित हो जाते हैं ॥ १० ॥

दर्शपूर्णमास के सम्बन्ध में कितने ही याज्ञिक २१ सामिधेनियों का अनुवचन आवश्यक मानते हैं । इस की उपपत्ति वे यह बतलाते हैं कि, १२ मास, ५ ऋतुएं, ३ लोक, इस प्रकार सम्बत्सरयज्ञ के २० पर्व हैं । २१ वां स्वयं सूर्य है । यही इस सम्बत्सरयज्ञ की अन्तिम गति, तथा प्रतिष्ठा है । यदि यहां भी २१ सामिधेनियों का अनुवचन होगा, तो २० संख्या से तो तत्समनुलित उक्त मासादि २० सम्बत्सर पर्वों का संप्रह होजायगा, एवं २१ वीं के अनुवचन से सूर्य प्रतिष्ठा प्राप्त होजायगी ॥११॥

परपैज्ञानिक याज्ञवल्क्य उक्त उपपत्ति का उपहास करते हुए कहते हैं कि, जो यजमान सर्वथा श्रीशून्य है, मन्दभाग्य है, अप्रतिष्ठत है, उसके लिए २१ का अनुवचन करना चाहिए । अर्थात् जो ऐसा होगा, वह सूर्यपत्नी श्री की कामना से २१ का समर्थन करेगा । भला ऐसा श्रीशून्य यजमान दर्शपूर्णमास का आरम्भ ही क्यों करेगा । इसके लिए तो काम्येष्टि ही पर्याप्त होजायगी । काम्येष्टि से जब गतश्रीभाव का मार्जन होसकता है, तो फिर उस प्रतिष्ठा के लिए यह महाप्रयास निरर्थक है । साथ ही सामान्यस्थिति में रहने वाला यजमान यदि २१ का अनुगमन करेगा, तो इस से इस में कोई विशेषता न आवेगी । सूर्यप्रतिष्ठा का आकर्षण तो

ज्योतिष्टोमयज्ञ पर अवलम्बित है। हां यह बहुत सम्भव है कि, गतिलक्षणा सूर्य-सम्पत्ति की भावना से यजमान अपनी रही सही श्री और खो बैठे। इसलिए ऐसी उपपत्ति बतलाकर २१ का पक्ष स्थापन करना केवल विचार ही विचार सम्झना चाहिए। वस्तुतः इनका अनुवचन पद्धति-विरुद्ध है ॥ १२ ॥

मूल नुवाद में बतलाया गया है कि, 'म वो वाजा०' इत्यादि प्रथम ऋचा का, तथा—'आजुहोता दुवस्यत०' इत्यादि अन्तिम ऋचा का त्रिरावृत्ति से (तीन तीन बार) उच्चारण होता है। इस त्रिरावृत्ति से जहां त्रिवृत्-प्राणणीय, त्रिवृत्-उदयनीय-यज्ञ की स्वाभाविक त्रिवृत् सम्पत्ति का संग्रह होता है, वहां इसी त्रिवृद्भाव से लोकत्रयसन्तान-सम्पत्ति, तथा प्राणत्रयसन्तान-सम्पत्ति भी प्राप्त होजाती है। निदानेन यह त्रिरावृत्त त्रिच लोकत्रयी, तथा आध्यात्मिक प्राणत्रयी का प्रतिरूप है। प्रकृति में तनों लोक एक ही पृथिवी लोक के तीन वितान हैं। वही पार्थिव अग्नि वषट्कारमर्यादा से त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश स्तोमरूप से तीन लोकों के वितान का कारण बना हुआ है। एक के ही तीन परस्पर बद्ध वितान हैं। इसी प्रकार अपान-व्यान-प्राण, तीनों आध्यात्मिकप्राण क्रमशः स्तोम्यत्रिलोकी के पृथिवी अन्तरिक्ष-द्यौ लोकों के अग्नि-वायु-आदित्य से सम्बन्ध रखते हुए एक ही के तीन सन्तत-परस्परबद्ध-अविच्छिन्नरूप हैं। जब कि आधिदैविक लोकत्रय, तथा आध्यात्मिक प्राणत्रय एक ही के तीन वितान हैं, साथ ही तीनों वितानरूप एक दूसरे से बद्ध, तथा विच्छेद रहित हैं, तो तत्प्रतिरूपभूता इन दोनों आद्यन्त की त्रिचों में भी उसी सन्तत-अविच्छिन्न सम्पत्ति का समावेश करना चाहिए। तभी इस से उसका समतुलन होगा, एवं तभी उम से समतुलित इन के द्वारा लोक प्राणसम्पत्तियाँ प्राप्त हो सकगीं। एकमात्र इसी प्रयोजन के लिए आद्यन्त की दोनों त्रिचों का एक ही आस में, बिना ऋङ्मध्य में, अथवा ऋगन्त में विश्राम लिए उच्चारण होता है ॥ १३ ॥

जो याज्ञिक यह कहते हैं कि, "जब एक आस में तीनों का उच्चारण नहीं हो सके, तो क्या किया जाय। अपनी शक्ति से ही तो उच्चारण होगा। इसलिए

जहां आस टूटता, हो वहीं विश्राम लेते हुए स्वशक्त्यनुसार अनुवचन करलेना चाहिए। इस में कोई दोष नहीं है"। उन याज्ञिकों से हमारा (याज्ञवल्क्य का) यह कहना है कि, अभी वे प्राकृतिक यज्ञस्वरूप परिज्ञान से वञ्चित है। उन्हें यह नहीं भुला देना चाहिए कि, यज्ञ एक प्राकृतिक कर्म है। इस में अपनी शक्ति, अपनी कल्पना का कोई महत्व नहीं है। यदि ऋद्ध्मध्य में विश्राम कर लिया जायगा, तो न लोकसम्पत्ति प्राप्त होगी, न प्राणसम्पत्ति। क्योंकि मध्यविश्राम से इन त्रिचों का उन त्रयीभावों से समतुलन ही न होगा। अतः ऋद्ध्मध्य विश्रामपक्ष को सर्वथा अवैज्ञानिक ही समझना चाहिए ॥ १४ ॥

यदि होता तीनों का एकसाथ, एकरास में उच्चारण न कर सके, तो कर्म्म-तिकर्त्तव्यता कैसे पूरी की जाय ? यह विप्रतिपत्ति उठाई जाती है। ऋद्ध्मध्य में विश्राम करना सर्वथा दोषावह है। ऐसी परिस्थिति में एक एक ऋचा पर विश्राम कर लेने से यथाकथंचित् निर्वाह किया जासकता है। तीनों लोक, तीनों प्राण एक ही के तीन विवर्त्त बनते हुए भी एक एक स्वतन्त्र लोक, तथा स्वतन्त्र प्राण हैं। दृष्टि से तीनों पृथक् पृथक् भी हैं। इसलिए एक एक पर विश्राम करने से भी काम चल सकता है। परन्तु-ऋद्ध्मध्य में विश्राम करना सर्वथा अनपेक्षित है।

अथवा एकैकानुवचन पक्ष में एक एक ऋचा से भी तीनों लोक-सम्पत्तियों का संग्रह किया जासकता है। प्रत्येक सामिधेनी मन्त्र गायत्रीछन्द के सम्बन्ध से त्रिपद है। एक एक पद को एक एक लोक का संग्राहक माना जासकता है। तीनों पदों के अनवानन् (एकआस से) उच्चारण से तीनों लोकसम्पत्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। अब प्रश्न बचजाता है-प्राणसन्धान का। इसका समाधान गायत्री कर रही है। तीन पदों की समष्टि एक गायत्री है। आग्नेय प्राणानुगता गायत्री प्राणात्मिका मानी गई है। एक गायत्री पूर्ण एक प्राण है, जिस के गर्भ में तीन पदों के सम्बन्ध से तीनों प्राण विद्यमान हैं। इस से प्राणसम्पत्ति का भी आधान होजाता है। इस प्रकार तीन पदों से लोकत्रयी का, त्रिपदा कृत्स्ना गायत्री से

प्राणत्रयी का संग्रह होजाता है। इसदृष्टि से एक-एक पक्ष में लोक-प्राण युग्मों की सन्ततिसम्पत्ति का संग्रह होजाता है। अतः इस 'एकैकामेवाननवानन्' पक्ष को तो फिरभी माना जासकता है। परन्तु ऋद्धमध्य में विश्राम करना तो सर्वथा दोषावह ही है ॥ १५ ॥

कहा गया है कि, गायत्रीछन्दस्का १५ सामिधेनियाँ अक्षर सम्बन्ध से सम्बत्सर के अहोरात्रों की प्राहिका बन रही हैं। सम्बत्सर के अहोरात्र परस्पर बद्ध से-विच्छेदरहित-बन कर ही 'रात-दिन-रात-दिन' इस क्रम से चक्रवत् घूमते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि, १५ हों सामिधेनी मन्त्रों का एकसाथ परस्पर सम्बद्ध बना कर ही उच्चारण किया जाय। ऐसा न हो कि एक मन्त्र बोल लिया, इतस्ततः देखने लगे, थोड़ा समय निकलगया, इस प्रकार विच्छेद पूर्वक १५ का अनुवचन पूरा किया। जब प्रकृति में अहोरात्र विच्छेद रहित हैं तो तत्स्थानीय इन १५ हों का भी बिना इधर उधर देखे क्रमबद्ध एक के बाद दूसरी, तीसरी, इस क्रम से सन्ततरूप से ही उच्चारण करना चाहिए। यदि ऐसा न कर विच्छेद डाला जायगा तो अहोरात्र की सन्तत सम्पत्ति तो प्राप्त नहीं होंगी, साथही शत्रुप्रवेश को अवसर और मिलजायगा। अहोरात्रसम्पत्ति यजमान की अपनी भोग्य सम्पत्ति है। इस में विच्छेद डालना शत्रु को हिस्सेदार बनाने का अवसर (उपस्थान) देना है। ऐसी छिद्रानुगता भोग्यसम्पत्ति शत्रु की दृष्टि में आजाती है। अतः सामिधेनियों का सन्तत ही अनुवचन होना चाहिए ॥ १६ ॥

तीसरे अध्याय में पांचवां, तीसरे प्रपाठक म दूसरा ब्राह्मण समाप्त।

(तीसरा अध्याय समाप्त)

चौथे अध्याय में पहिला, तीसरे प्रपाठक में तीसरा ब्राह्मण

अग्नेयी सामिधेनी, गायत्रीछन्द, ११ मूलसख्या, आद्यन्त के मन्त्रों की त्रिरावृत्ति पञ्चदश सख्या, कायस्थनुगता समदश सख्या, आद्यन्त के दोनों त्रियों का एकत्रास में उच्चारण, १५ हों सामिधेनी मन्त्रों का सन्तत-अविच्छिन्न उच्चारण, इन विशेषधर्मों से क्रमशः अग्निःस्वरूप प्राप्तिपूर्वक ब्रह्मवीर्याधान, प्रातिस्विक गायत्रीवीर्याधान, क्षत्रवीर्याधान, प्रायेण योदयनीयानुगता यज्ञियत्रिवृत्त-सम्पत्तिसंग्रह, वज्रसम्पत्ति-रात्रिसम्पत्ति-अहःसम्पत्ति-संग्रह, अनिरुक्तानुगता सर्वसम्पत्तिसंग्रह, लोक-प्राणसम्पत्तिसंग्रह, अदोरात्र की अनन्यभोग्यता, इन फलों का उपपत्तिक निरूपण ही पूर्वब्राह्मण के परिगणित विषय हैं। अब सामिधेनियों के सम्बन्ध में ही सामात्मिका एक विशेषता बतलाते हुए इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण किया जाता है।

जिस प्राकृतिक यज्ञ से सम्पूर्ण प्रजा की उपपत्ति हुई है, वह प्राकृतिक यज्ञ सत्य पर प्रतिष्ठित है। इसी सम्बन्ध में ब्राह्मण ग्रन्थों में एक आख्यान आया है—

“प्रजापति की सन्तान होने से ‘प्रजापत्य’ इस उपनाम से प्रसिद्ध देवता और असुर, दोनों पिताप्रजापति के दाय (सम्पत्ति) का विभाग कराने की इच्छा से प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति के पास अपनी ‘सत्य-और अनृत’ नाम की वाङ्मयी सम्पत्ति थी। प्रजापति ने आधा सत्य, आधा अनृत तो देवताओं में बांट दिया, एवं आधा सत्य, तथा आधा अनृत असुरों में बांट दिया। देवताओं ने चाहा कि अपने हिस्से का आधा अनृत यदि असुर ले लें, एवज में अपना आधा सत्य अपने को दे दें, तो बड़ा अच्छा हो। इसी प्रकार असुरों ने भी यही चाहा कि, अपने को जो आधा सत्य मिला है, वह देवता ले लें, और बदले में आधा अनृत

हमें दे दें, तो बड़ा अच्छा हो। आगे जाकर ऐसा ही हुआ। फलतः देवताओं के पास सम्पूर्ण सत्य आगया, एवं असुरों के पास सम्पूर्ण अचत आगया।

अपने इस कृत्स्न सत्य को प्राप्त कर देवताओं ने यह निश्चय किया कि, अपन यज्ञ कर के इस सत्य को त्रैलोक्य में फैला दें। देवताओं ने ऐसा ही किया। जिस यज्ञ के आधार पर देवताओं ने वाक्सत्य का वितान किया था, वह वाक् सत्य यही त्रयीविद्या है' (शत० १।५।१ ब्रा०)।

उक्त आख्यान की वैज्ञानिक व्याख्या की ओर न जाते हुए प्रकृत में इस से यही बतलाना है कि, सत्य और यज्ञ का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यज्ञ से सत्य का वितान होता है, एवं सत्य के आधार पर यज्ञकर्म सम्पादित होता है। वह सत्य-तत्त्व श्रुति के शब्दों में ही—“ऋक्-यजुः-सामात्मिका” त्रयीविद्या ही है। इस से यही निष्कर्ष निकलता है कि, त्रयीवेद ही यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है, जिस तत्त्वात्मिका त्रयीविद्या का शब्दात्मक वेदग्रन्थों में निरूपण हुआ है।

‘ऋक्-यजुः-साम’ तीनों तत्त्वों के आधार पर ह्य प्रजापति यज्ञ करने में समर्थ हुए हैं। ऋक्-वेद से अग्नितत्त्व का, यजु से वायु का, तथा साम से आदित्य का आविर्भाव हुआ है। त्रयीवेदोत्पन्न अग्निवाय्वादि देवताओं का परस्पर सङ्गम ही यज्ञ है *।

प्रत्येक वस्तुपिण्ड एक एक स्वतन्त्र यज्ञसंस्था है। इस प्रत्येक यज्ञसंस्था में ‘पदं-पुनःपदम्’ मेद से दो दो पर्व हैं। स्वयं वस्तुपिण्ड ‘पदं’ है, एवं वस्तुपिण्ड के केन्द्र से प्राणरूप से निकल कर वस्तुपिण्ड के चारों ओर बड़ी दूर तक अपनी व्याप्ति रखने वाला बहिर्मण्डल उस वस्तुपिण्ड का ‘पुनः पदं’ है। इसी पुनः पदं को ‘महिमामण्डल’-‘साहस्रीमण्डल’-‘वषट्कारमण्डल’-‘विश्वरूप’ आदि नामों से व्यवहृत किया गया है।

*—“अग्नि-वायु-रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्” (मनुः)।

प्रत्येक वस्तु पिण्ड को वस्तुपिण्ड, वस्तुमहिमामण्डल, पिण्ड-मण्डलन्तर्गत वस्तुत्व, मेद से तीन भागों में विभक्त देखा जासकता है। पिण्ड भी कोई सत्तासिद्ध वस्तु नहीं है, आकार मात्र है। मण्डल भी कोई सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं है, आकारमात्र है। जिस का यह पिण्ड है, जिस का यह मण्डल है, पिण्ड-मण्डल से पिण्डाधित-मण्डलायिन वही तत्त्व सत्तासिद्ध पदार्थ है। पिण्डात्मिका सीमा अन्तःसीमा है, मण्डलात्मिका सीमा बहिःसीमा है। इन दोनों सीमाओं से पिण्ड-मण्डलगत वस्तुत्त्व सीमित बना हुआ है। पिण्ड सीमा ही, जिसे कि हम 'मूर्ति' कहेंगे, ऋग्वेद है, मण्डल सीमा को ही सामवेद कहा जायगा, एवं उस तीसरे सीमित-सत्तासिद्ध-वस्तुत्त्व को यजुर्वेद कहा जायगा। इस प्रकार इस त्रयी दृष्टि से प्रत्येक वस्तु में त्रयीवेद की उपलब्धि हो रही है। दूसरे शब्दों में त्रयंविद्या के गर्भ में ही सम्पूर्ण भौतिक पदार्थों की उपलब्धि हो रही है। जैसा कि—“त्रय्यां वा न विद्यायां सर्वाणि भूतानि” (शत० १०।४।२।२२) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है।

ऋग्वेद छन्दोवेद है, सामवेद वितानवेद है, एवं यजुर्वेद रसवेद है, जैसा कि 'उपनिषद्बिज्ञानभाष्यभूमिका'दि में विस्तार से प्रतिपादित है। छन्दोज्ञान ऋग्वेदामूर्ति का निर्मापक है, वितानज्ञान सामवेद मूर्तिमण्डलज्ञान बाह्यतेजो-मण्डल का स्वरूपसमर्पक है, एवं रसज्ञान यजुर्वेद मूर्तिमण्डलान्तर्वर्ती रसात्मक गतिभाव का प्रवर्तक है *। इस तात्त्विकवेदस्वरूपविवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि, वेदत्रयी के आधार पर जिस यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति बतलाई गई है, उस का प्रधान स्थान बहिर्मण्डलात्मक वितानज्ञान सामवेद ही बन रहा है।

* “ऋभ्यो जातां सर्वशी मूर्तिमाहुः।

सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत्॥

सर्व तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्॥

सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्” [तै० ब्रा० ३।१२।१, २, ३]।

पूर्व में साम का आदित्य से सम्बन्ध बतलाया गया है। पाठकों को सम्भवतः यह भी स्मरण होगा कि, हमने पूर्वब्राह्मण के विवेचना प्रकरण में 'स्वरविज्ञान' का स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया था कि, स्वर का आदित्य से सम्बन्ध है, एवं खर्लोक्स्थ दिव्यप्राण देवता भी स्वात्मक ही हैं। इन स्वात्मक प्राणदेवताओं का परस्पर यजन ही यज्ञ है। स्वरतत्त्व आदित्यात्मक है, आदित्य सामात्मक है। फलतः स्वर—और साम की एकरूपता सिद्ध हो जाती है। पिएडात्मिका ऋक् यदि पद्यस्थानीया है, मध्यस्थित यजुः यदि गतेधर्म से गद्यस्थानीय है, तो मण्डलात्मक साम इसी वितानात्मक स्वर-भाव से गेयात्मक है। वितान ही गान है, गान ही साम है, साम ही तत्तद्बस्तु-महिमामण्डल की अवसानभूमि है।

केन्द्र से बाह्यपरिधि पर्यन्त वर्तुलवृत्ताकारात्मक सहस्र मण्डल होते हैं। अतएव सामतत्त्व सहस्रवर्त्मा कहलाया है। इस सहस्रवर्त्मा साम के उस स्वरूप का हमें विचार करना है, जिस की सीमा के गर्भ में पार्थिव सम्वत्सरयज्ञ प्रतिष्ठित है। इस सम्वत्सर यज्ञ का वितान भूपृष्ठ से आरम्भ कर २१ एकविंशस्तोम पर्यन्त होता है। २१ स्तोमपर्यन्त पार्थिव मण्डल ही 'रथन्तर साम' कहलाया है। त्रिवृदग्नि, पञ्चदशवायु, एकविंश आदित्य, ये मुख्य देवता, अग्निप्रमुख आठ वसुगण, वायुप्रमुख ११ रुद्रगण, आदित्यप्रमुख १२ आदित्यगण, १ प्रजापति, १ वषट्कार, ये ३३ प्राणदेवता यज्ञियदेवता कहलाए हैं। ÷। इन यज्ञिय देवताओं से ही यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। यह यज्ञमण्डलात्मक महिमामण्डल उभयतः—परितः—उसी वितानात्मक साम से परिगृहीत है।

दूमरी दृष्टि से सामव्याप्ति का विचार कीजिए। पार्थिव सामपृष्ठों को द्व्यपृष्ठ, स्पृश्यपृष्ठ (भूपिण्ड) त्रिवृत्पृष्ठ, पञ्चदशपृष्ठ, सप्तदशपृष्ठ, एकविंशपृष्ठ, पारावतपृष्ठ, मेद से सात भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये सातों सामपरिभाषा में शक्रमः

÷ "इति स्तुतासो असथा रिशादसो येस्थ त्रयश्च त्रिंशच्च मनोर्देवा यज्ञियास्तः"

[ना३०।२]।

हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतीहार, उपद्रव निधन, इन नामों से व्यवहृत हुए हैं। यदि त्रिवृत् का स्पृश्य पृष्ठ में अन्तर्भाव कर लिया जाता है, तो त्रयस्त्रिंशपृष्ठ एक स्वतन्त्रपृष्ठ बन जाता है। उस समय ह्यपृष्ठ, त्रिवृदन्तःस्पृश्यदृश्यपृष्ठ, पञ्चदशपृष्ठ, सप्तदशपृष्ठ, एकविंशपृष्ठ, त्रयस्त्रिंशपृष्ठ, पारावतपृष्ठ (अष्टाचत्वारिंशत्पृष्ठ) इस क्रम से सात पृष्ठ होजाते हैं। यदि ह्यपृष्ठ का भूपृष्ठ में अन्तर्भाव मान लिया जाता है, तो त्रिणव के समावेश से सात पृष्ठ होजाते हैं। इस प्रकार 'लोकेषु सप्तविधं सामोपासीत' इस अनुगम वचन का तीन प्रकार से समन्वय किया जासकता है ॥

१—ह्यपृष्ठ (केन्द्र)	→	हिंकार	—	} * “ इत्थं सप्तविधं सामोपासीत ”
२—स्पृश्यपृष्ठ (भूपिण्ड)	→	प्रस्ताव	—	
३—त्रिवृत्पृष्ठ (६)	→	आदि	—	
४—पञ्चदशपृष्ठ (१५)	→	उद्गीथ	—	
५—सप्तदशपृष्ठ (१७)	→	प्रतीहार	—	
६—एकविंशपृष्ठ (२१)	→	उपद्रव	—	
७—पारावतपृष्ठ (४८)	→	निधन	—	

१—ह्यपृष्ठ — (केन्द्र)	→	हिंकार	—	} * “ इत्थं वा सप्तविधं सामोपासीत ”
२—त्रिवृदन्तभूपृष्ठ (६)	→	प्रस्ताव	—	
३—पञ्चदशपृष्ठ (१५)	→	आदि	—	
४—सप्तदशपृष्ठ (१७)	→	उद्गीथ	—	
५—एकविंशपृष्ठ (२१)	→	प्रतीहार	—	
६—त्रयस्त्रिंशपृष्ठ (३३)	→	उपद्रव	—	
७—अष्टाचत्वारिंशत्पृष्ठ (४८)	→	निधन	—	

१-हृत्-त्रिवृदन्तभूपृष्ठ	→ हिङ्कार	} * “इत्थं वा सप्तविधं सामोपासीत”
२-पञ्चदशपृष्ठ	→ प्रस्ताव	
३-सप्तदशपृष्ठ	→ आदि	
४-एकविंशपृष्ठ	→ उद्गीथ	
५-त्रिणवपृष्ठ	→ प्रतीहार	
६-त्रयस्त्रिंशपृष्ठ	→ उपद्रव	
७-अष्टाचत्वारिंशपृष्ठ	→ निधन	

१-भूपृष्ठ	→ हिङ्कार	} • “इत्थं वा सप्तविधं सामोपासीत”
२-त्रिवृत्पृष्ठ	→ प्रस्ताव	
३-पञ्चदशपृष्ठ	→ आदि	
४-सप्तदशपृष्ठ	→ उद्गीथ	
५-एकविंशपृष्ठ	→ प्रतीहार	
६-त्रिणवपृष्ठ	→ उपद्रव	
७-त्रयस्त्रिंशपृष्ठ	→ निधन	

उक्त साम विवर्तों की विवेचना की और न जाते हुए प्रकृत में हमें केवल यही बतलाना है कि, सामतत्त्व ही प्राकृतिकयज्ञ की प्रतिष्ठा है। इस साममण्डल की उस उक्थ हृद्य बिन्दु को, जहां से प्राणात्मक साम का प्राथमिक उदय होता है, उसे ऋषियों ने ‘हिङ्कार’ नाम से व्यवहृत किया है। एवं तदव्यवहित प्रदेश में प्रतिष्ठित उपक्रम बिन्दु को-‘प्रणाव’ नाम से व्यवहृत किया है। हिङ्कारात्मक यही प्रणवसाम सप्तदश स्थान में ‘उद्गीथोङ्कार’ रूप में परिणत होता है। एवं सर्वान्त में यही सर्वरूप में परिणत होता हुआ-‘सर्वोङ्कार’ कहलाया है। इस प्रकार हिङ्कारात्मक प्रणवसाम के ग्रहण से सम्पूर्णसाम गृहीत होजाता है।

अब संक्षेप से सङ्गीत दृष्टि से भी हिङ्कागत्मक साम की मीमांसा कर लीजिए। नाद, स्वर, श्रुति, शब्दादि मेद से सङ्गीत के अनेक पर्व मानें गए हैं। इन में नाद सर्वमूलभित्ति है। नादब्रह्म के आधार पर ही स्वर का उत्थान होता है। स्वर के आधार पर श्रुति का आविर्भाव होता है, एवं श्रुति ही आगे जाकर शब्दाभिव्यक्ति की जननी बनती है। सङ्गीतज्ञ सङ्गीतकर्मरम्भ से पहिले नादब्रह्म के आधार पर सर्वप्रथम “हिं-हिं-हिं०” इस प्रकार स्वरसन्धान करता है। अनन्तर ‘आ-आ-आ’ इत्यादिरूप से श्रुति का सञ्चालन होता है। यह प्राथमिक हिं-हिं-किंवा *हूं-हूं-इत्याद्याकारक भाव ही साम है। इसी उच्चारण समतुलन से उस द्वयसाम को ‘हिङ्कार’ नाम से व्यवहृत कर दिया गया है।

उक्त सामविवेचन से यह सिद्ध होजाता है कि, साम उस प्राकृतिक यज्ञ की एक आवश्यक सम्पत्ति है। न केवल सम्पत्ति ही, अपितु बिना साममण्डल को आधार बनाए यज्ञ का वितान ही असम्भव है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि, उस सप्तसामा प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर वितायमान इन वैध यज्ञों में साम का सम्बन्ध कराया जाय। इसी लिए उद्गाता द्वारा तत्तद्यज्ञों में सामगान होता है। इस दर्शपूर्णमास में सामगान अवहित है। परन्तु सम्बन्ध अपेक्षित है। इसी सामसम्बन्ध के लिए यहां सप्रणव हिंकार का सम्बन्ध कराया जाता है। सामिधेनी ऋद्धमन्त्र के आरम्भ में ‘हिं-हिं-हिं-ओम्’ इस प्रकार सप्रणव हिङ्कार का समावेश करते हुए अनुवचन से यह यज्ञ भी सौम्य अध्वर की भांति सामसम्पत्ति से युक्त होजाता है। क्यों कि, सप्रणव हिंकारशब्द उस प्राकृतिक सामतत्त्व का संग्राहक बन रहा है।

हिंकारमात्र से साम की स्वरूप निष्पत्ति नहीं होती। हिङ्कार तो द्वयभाव का स्वरूप समर्पक है, जोकि द्वयभाव अनिरुक्तभाव का संग्राहक माना गया है।

* इसी लिए सा० छा० ब्राह्मण में ‘हूश्म्’ इस शब्द को भी हिङ्कार माना है। [देखिए सा० छा० ब्रा० ४।८।१]।

साम की मूलप्रतिष्ठा जहां हिंकार है, वहां साम का प्रारम्भिकरूप प्रणव है। अतः मानना पड़ेगा कि ह्रस्वभाव का संग्रहक हिंकार है, एवं साम का संग्राहक 'ओम्' इत्याकारक प्रणव है। प्रत्योच्चारण से वाक्समुद्र में वर्तुलमण्डल का उदय होजाता है। यही वर्तुलमण्डल सामका प्रातिस्विक रूप है। अतएव 'ओम्' को साम का रूप माना जायगा, एवं हिङ्कार को साम का मूल माना जायगा। इसी-लिए सप्रणव हिंकार ही यहां सामसम्पत्ति का संग्राहक माना जायगा। यह हिंकारोच्चारण केवल प्रथम सामिधेनी में ही होगा। आगे के चौदह मन्त्रों के उपक्रम उपसंहार में केवल 'ओम्' का ही उच्चारण किया जायगा। सप्रणवहिंकार क्यों किया जाता है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है, जिस का कि ब्राह्मण की प्रथम कण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है ॥१॥

सप्रणव हिङ्कार की एक उपपत्ति बतलाई गई। अब केवल हिङ्कार की दूसरी उपपत्ति बतलाई जाती है। हिङ्कार का नादात्मक प्राण से सम्बन्ध है। नादप्राण की उत्तरावस्था का ही नाम हिङ्कारात्मक प्राण है। यही हिङ्कारप्राण नासास्थान में प्रतिष्ठित होता हुआ जीवनलक्षण आस-प्रश्वास का हेतु बनता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक हिङ्कार का स्वरूप नासाप्राण ही है। यही कारण है कि, नासाच्छिद्र बन्द कर लेने पर सानुनासिक हिङ्कार का उच्चारण असम्भव है। उधर ऋक्मन्त्र का प्रधान सम्बन्ध वाक् (अनुष्टुप्वाक्) से है। वाग्रूपेण ऋक् का उच्चारण होता है एवं प्राणाग्निकेन हिङ्कार का उच्चारण होता है। सामिधेनियों के अनुवचन से दिव्यलोकस्थ प्राणाग्नि का इस यज्ञ में प्रजननरूप आधान करना है। प्रजननकर्म योषा-वृषा के दाम्पत्यभाव पर निर्भर है। इधर प्राण वृषा है, वाक् योषा है। हिङ्कारपूर्वक मन्त्रोच्चारण करना वाक्-प्राण का दाम्पत्यभाव सम्पादन करना है, जो कि दिव्याग्नि का प्रजनयिता है। इसी प्रजननसम्पत्ति के लिए हिङ्कारपूर्वक अनुवचन किया जाता है। यही हिङ्कार की दूसरी उपपत्ति है ॥ २ ॥

चूंकि हिङ्काररूप वृषाप्राण का ऋग्रूपा योषा वाक् के साथ दाम्पत्यभाव भी अभीष्ट है, इसीलिए तो हिङ्कार का उच्चस्वर से उच्चारण न कर उपांशुरूप से ही

उच्चारण किया जाता है । प्राण स्वयं अनिरुक्त है, वाक् निरुक्ता है । यदि उच्चस्वर से हिङ्कार का उच्चारण किया जायगा, तो निरुक्तभाव में आता हुआ यह भी निरुक्तावाक्-रूप में ही परिणत होजायगा । परिणामतः अभीप्सित दाम्पत्यभाव का संग्रह न हो सकेगा । उधर उपांशु अनिरुक्तभाव से सम्बन्ध रखता है । अनिरुक्तता प्राण का प्रातिस्विकरूप है । फलतः उपांशुरूप से हिङ्कार करना प्राणरूप को सुरक्षित रखते हुए दाम्पत्यभाव का संग्रह करना है । यह भी स्पष्ट ही है कि, गान-काल में 'हिं-हू' इत्याद्याकारयुक्त हिङ्कार भीतर ही भीतर गुन-गुनाया जाता है । क्यों कि इस का नाद से सम्बन्ध है । और नादब्रह्म स्वयं हृदयस्थ अनिरुक्ततत्त्व है । हिङ्कार का उपांशु उच्चारण क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की यही उपपत्ति है ॥ ३ ॥

मन्त्रों में पठित 'प्र' 'आ' 'सम्' 'अन्नु' इत्यादि उपसर्ग किसी विशेष प्रयोजन को गर्भ में रखते हैं । जब ऋषि को आगमनभाव का संग्रह करना होता है, तो मन्त्र में 'आङ्' उपसर्ग का समावेश कर दिया जाता है । जिस से पृथिवी से प्रयाण (गमन) बतलाना होता है, उस में 'प्र' उपसर्ग लगा दिया जाता है । जिस में दोनों लोकों की (पृ० बु० की) वस्तुओं का सङ्गम प्रतिपाद्य होता है, उस मन्त्र में 'सम्' उपसर्ग रहता है । जहां वस्तुपृष्ठ का सम्बन्ध बतलाना अभीष्ट होता है, वहां 'अनु' उपसर्ग प्रयुक्त होता है । इस प्रकार महारम्भ महर्षि उपसर्गों के द्वारा तत्तद्विशेष भावों का संग्रह किया करते हैं । इन उपसर्गों के सम्बन्ध से उन ऋचाओं के भी 'प्रवती-आवती-समवती-अनुवती' इत्यादि नाम होजाते हैं ।

प्रकृत दर्शपूर्णमास में हमें इस पार्थिव भौतिक आङ्गिरस अग्नि में सामिधेनी-अनुवचन से दिव्य-प्राणात्मक साधित्राग्नि का आधान करना है । साथ ही यह भी सिद्ध विषय है कि, आगत दिव्याग्नि को यहीं प्रतिष्ठित नहीं रखना है । अपितु पार्थिवाग्नियुक्त इस दिव्याग्नि में हविर्द्वारा यजमान के शरीराग्नि का सम्बन्ध करा, इसे

देवात्मारूप में परिणत कर वापस उसी ध्रुलोक में भेजना है। इस प्रकार यहाँ 'आदान-विसर्ग' दोनों कर्म अपेक्षित हैं। इस उभयकर्म सिद्धि के लिए यहाँ आरम्भ में उन दो ऋचाओं का अनुवचन होता है, जिन में आगमन सूचक 'आङ्', तथा प्रयाणसूचक 'प्र' उपसर्ग का समावेश है। आरम्भ में—'प्र' 'आ' उपसर्ग वाली ऋचाओं का अनुवचन क्यों होता है? इस प्रश्न की उक्त उपपत्ति को लक्ष्य में रख कर ही प्रस्तुत प्रकरण का समन्वय करना चाहिए।

सामिधेनी-अनुवचनकर्म से सावित्राग्नि इस पार्थिव आङ्गिरस अग्नि में प्रतिष्ठित हो जाता है, यह कहा जा चुका है। क्या हविर्ग्रहण करने के अनन्तर इस सावित्राग्नि का इस सावित्ररूप से ही पुनः ध्रुलोक में गमन होता है? नहीं। जब सावित्राग्नि वापस लौटेगा, तो उस समय यह सावित्र न रह कर गायत्री बन जायगा। गायत्री का स्वरूप पृथिवी, और द्युरस के मेल से निष्पन्न हुआ है। सूर्यकेन्द्रसे निकल कर चारों ओर व्याप्त होने वाला प्राणात्मक सौरतेज 'सावित्री' कहलाता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मोदनभूत सूर्य का साक्षात् तेज ही 'सावित्री' है। यह सौरसावित्रतेज भूगर्भ में प्रवर्ग्य सम्बन्ध से प्रविष्ट हो जाता है। भूपिण्ड 'गो' नाम से प्रसिद्ध है। इस गोगर्भ में प्रतिष्ठित होने से भी यह सौर तेज 'गायत्री' कहलाया है। इस के अतिरिक्त यही प्रवृत्त सौरतेज पार्थिवविवर्त्त का स्वरूपसम्पादक है, अतः 'अगायत्-सम्पादयत्' इस निर्वचन से भी इसे 'गायत्री' कहा जाता है। जो व्यक्ति इस तेज को (गायत्रीछन्दस्क सुप्रसिद्ध गायत्रीमन्त्रद्वारा) अपने अध्यात्म में प्रतिष्ठित कर लेता है, उस की कोई क्षति नहीं होती। अतः 'गायन्त मुपासकं त्रायते' इस निर्वचन से भी इसे 'गायत्री' कहना अन्वर्थ बन रहा है, जैसाकि 'सन्ध्याविज्ञान' में विस्तार से प्रतिपादित है।

उक्त गायत्री के दो विवर्त्त हैं। सौर तेज प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त होकर भूगर्भ में प्रविष्ट हुआ, अन्तर्याम सम्बन्ध के प्रभाव से भूलोक की प्रातिस्विक सम्पत्ति बन कर ऊर्ध्वलोकानुगत बना। यही पार्थिवगायत्री कहलाई है। इसे हम 'भूतगायत्री'

भी कहसकते हैं। लौकिकअग्नि इसी भूतगायत्री का प्रत्यक्ष निदर्शन है, एवं यही अर्धयुद्धा द्वारा इष्मकाष्ठ से इद्ध किया जाता है। हमारे प्रकृत सामिधेन्यनुवचन कर्म का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सौरसावित्र तेज बलोक से आकर गोरूप भूलोक से टकराया। यहां से इस का प्रतिफल न हुआ। इस का भी भू से सम्बन्ध होने के कारण 'गायत्री' नाम अवश्य हुआ, परन्तु यह गायत्रतेज भूलोक की प्रातिखिक वस्तु नहीं है। उस प्रवृत्त भाग का जहां भूलोक से अन्तर्याम सम्बन्ध है, वहां इस प्रतिफलित गायत्र-तेज का भूलोक से बहिर्याम सम्बन्ध है। त्रैलोक्य में जो प्रकाश हो रहा है, यह प्रतिफलित सौरतेजोमयी गायत्री का ही प्रभाव है। एवं यही गायत्रतेज के प्रत्यक्ष दर्शन है।

इस द्वितीय गायत्रतेज के, किंवा गायत्री के आगे जाकर दो विवर्त हो जाते हैं। प्रतिफलनप्रक्रिया का द्वैविध्य ही इस विवर्तद्वयी का मूल है। सौरतेज आकर प्रतिफलित हुआ, धूप का स्वरूप प्रकट होगया। यहां से पुनः इस का प्रतिफलन होता है। इस द्वितीय प्रतिफलन से छायामय प्रकाश का आविर्भाव होता है। छाया में जो प्रकाश (आतपशून्य उज्जला) है, वही उस का द्वितीय रूप है। प्रथमरूप 'ज्योतिर्मयी गायत्री' गायत्री कहलाती है, द्वितीय गायत्री छायामयी गायत्री है। ज्यो० गायत्री में आग्नेयतेजोमय देवप्राण प्रतिष्ठित रहता है, एवं छा० गायत्री में सौम्यतेजोमय पितर प्राण प्रतिष्ठित है। इस छायामयी गायत्री की स्वरूप-सम्पत्ति के लिए पितृकर्म (श्राद्ध) में दोनों आँवे कर दिए जाते हैं।

इस प्रकार एक ही सौरसावित्र तेज के आधार पर पार्थिवभूतगायत्री, दिव्य-देवगायत्री, दिव्य पितृगायत्री भेद से तीन गायत्रविवर्त होजते हैं। तनों में से प्रकृत में मध्यस्था देवगायत्री का ही यहां समन्धन अपेक्षित है। यह दिव्यगायत्री दो तरह से 'एति-प्रेति' युग्म से युक्त है। सौरमण्डल से सौरतेज आया, यह 'आ' (एति) भाव है। प्रतिफलन प्रक्रिया से वापस बलोक की ओर आगया, यह 'प्र' (प्रेति) भाव है।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। बतलाया गया है कि, धुलोक से आगमनदशा में इसे 'सावित्री' कहा जाता है, न कि गायत्री। फिर 'आगमनात्मक'—आभाव का तो सावित्री से सम्बन्ध सिद्ध हुआ, एवं गमनात्मक प्रभाव का गायत्री से सम्बन्ध सिद्ध हुआ। आता हुआ वह तेज सावित्र है, जाता हुआ वह तेज गायत्री है। 'सावित्री एति' (आगच्छति) 'गायत्री प्रेति' यही प्राकृतिक नियम है। फिर केवल गायत्री के साथ ही 'एति प्रेति' दोनों भावों का सम्बन्ध कैसे बतलाया गया ?

विप्रतिपत्ति यथार्थ है। अथवा ही स्थिति के अनुसार आता हुआ सौर तेज सावित्री ही है, एवं जाता हुआ सौर तेज गायत्री ही है। सावित्री सूर्यगत सविता से ही सम्बद्ध है, गायत्री पृथिवी सम्बन्ध से ही गायत्री कहलाई है। परन्तु दृष्टि के अनुसार साथ ही उपयोगमर्यादा की अपेक्षा से हम उस सावित्री को भी गायत्री कहते हैं। सौरतेज वही हमारे लिए वही 'आता हुआ' माना जायगा, जो गायत्री रूप में परिणत रहेगा। उस का आगमन गायत्री रूप में परिणत के लिए होता है, अतः 'तादृश्यात्ताच्छब्धं' न्याय से भी उस गायत्र्यर्थ आगत सावित्र तेज को 'गायत्री' कह दिया जाता है। और एकमात्र इसी दृष्टि से यहां दोनों के लिए 'गायत्री' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

वहां से आता हुआ वह सावित्रात्मक गायत्रतेज पार्थिव मानवप्रजा में बलाधान करता है, जाता हुआ गायत्रतेज पार्थिव द्रव्यगतरसों का आदान करता हुआ धुलोकस्थ देवप्रजा में बलाधान करता है। वहां से, आना, यहां से यज्ञद्रव्य के साथ गमन करना यह इस का एक प्रकार का एति—प्रेतिभाव है। इस एति प्रेति-भावात्मक गायत्रतेज का मन्त्रद्वारा यज्ञ में सम्बन्ध किया गया। वहां से आते हुए को तदनुरूप छन्द—देवता—स्वयुक्त मन्त्रवक् से आकर्षण कर उस का यहां योग कर दिया, यही 'एति' भाव हुआ। अनन्तर प्रकृत्या धुलक की ओर जाने वाली गायत्री से इस यज्ञानुगता—यज्ञभक्तिभूता, हविर्युक्ता गायत्री का सम्बन्ध हो गया। इस

परम्परा से उस के साथ इस का धुलोक में गमन होगया, यही इस का 'प्र' भाव कहलाया । इसी को हम अपने यज्ञानुगत एति-प्रेति भाव कहेंगे ।

सम्पूर्ण प्रश्न का निष्कर्ष यही हुआ कि, प्राकृतिक गायत्रीतत्त्व 'एति-प्रेति' भाव से युक्त है । उसी के आधान के लिए यहां सामिधेन्यनुवचन कर्म होता है । अतः तदाकर्षक इन मन्त्रों में भी गायत्री-स्वरूपानुगत एति-प्रेति का सम्बन्ध आवश्यक है । 'प्र' (प्रयती)—'आ' (आवती) ऋचाओं का अनुगमन क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उत्पत्ति है ॥४॥

'एति-प्रेति' के अनुवचन से आधिदैविक-गायत्रभावा का समावेश हुआ । इसी के द्वारा आध्यात्मिक 'एति-प्रेति' भाव का भी संग्रह होजाता है । हमारी आध्यात्मिक संस्था में आस प्रश्नासात्मक उदान-प्राण 'एति-प्रेति' भावात्मक बन रहे हैं । आता हुआ वायव्यप्राण 'उदान' है, जाता हुआ वायव्य प्राण 'प्राण' है । हमें इस यज्ञकर्म से हमारे (यजमान) के आध्यात्मिक मानुषात्मा के स्वर्गमन के लिए दैवात्मा उत्पन्न करना है । यह दैवात्मा हमारा आध्यात्मिक रूप है । उक्त 'एति-प्रेति' भाव से इस में 'एति-प्रेति' भावात्मक उदान, तथा प्राण का आधान होजाता है । इसलिए भी 'एति-प्रेति' भावयुक्ता मन्त्रद्वयी का उच्चारण किया जाता है । और यही 'एति-प्रेति' भावात्मक अनुवचन की दूसरी उत्पत्ति है ॥५॥

रेत—सेक करने वाले का रेत योषाप्राण (गर्भाशयगत योनिरूप अभ्रैय प्राण) में आहुत होता हुआ रेतः सेक करने वाले की अपेक्षा से 'प्रेति' भाव का अनु-ग्राहक बन रहा है । एवं-वही सिक्त रेत १० मास के अनन्तर पूर्णवियव बनकर अपत्यरूप में परिणत होकर एवयामरुत् के प्रत्याघात से भूमिष्ठ बनता हुआ 'एति' भाव का अनुग्राहक बन रहा है । रेत सिञ्चक की दृष्टि से 'प्रेति' है, रेतोरूप अपत्य सिञ्चक की दृष्टि से 'एति' है । हमें इस यज्ञ कर्म में प्रजनन कर्म अपेक्षित है । एवं प्राकृतिक प्रजनन कर्म 'एति-प्रेति' भावात्मक है । उस का भी

यह सम्बन्ध होजाता है। यही 'एति-प्रेति' भावात्मक अनुवचन की तीसरी उपपत्ति है ॥

जिस यज्ञ से हमें यजमान के आध्यात्मिक शरीराग्नि के आधार पर दैवात्मा उत्पन्न करना है, उस में आध्यात्मिक यज्ञपुरुषवत् 'आत्मा-शरीर' दोनों भाग अपेक्षित हैं। आत्मा भोक्ता है, शरीर भोग्य है। यही भोग्य शरीर 'भोगायतन' भी कहलाया है, भोग्य भी कहलाया है। आत्मवित्त अन्तर्वित्त, बहिर्वित्त भेद से दो भागों में विभक्त है। शरीर इस का अन्तर्वित्त है, बाह्यभौतिक परिग्रह बहिर्वित्त है। दोनों ही 'पशु' नाम से व्यवहृत हुए हैं। इस पशुसम्पत्ति के संग्रह के लिए भी 'एति-प्रेति' भाव उपयुक्त हो रहा है। पशु प्रातः जङ्गल में चरने जाते हैं, यही इन का 'प्रेति' (गच्छन्ति) भाव है। सायंकाल वापस लौट आते हैं, यही इन का 'एति' (आगच्छन्ति) भाव है। इस प्रकार पशुसम्पत्ति भी 'एति-प्रेति' भावात्मिका बन रही है। आने-जाने वाले पशु चेतन हैं। जिस प्राकृतिक पशुप्राण से इन पशुओं का स्वरूप निर्माण हुआ है, वही पशुप्राण अन्तर्वित्तलक्षण शरीरात्मक पशुभाव का स्वरूपसमर्पक माना गया है। इस सादृश्य से दैवात्मा में पशुसम्पत्ति का भी आधान हो जाता है, अन्तर्वित्तलक्षण शरीरसम्पत्ति का संग्रह हो जाता है। यही 'एति-प्रेति' भावात्मक अनुवचन की चौथी उपपत्ति है।

अब बहिर्वित्त-लक्षण बाह्यपशुसम्पत्ति का, जिसे कि हम आधिभौतिक सम्पत्ति कहेंगे संग्रह करना शेष रह जाता है। यह काम भी इसी 'एति-प्रेति' भाव से गतार्थ बन रहा है। सम्पूर्ण भूत-भौतिक पदार्थ इसी 'एति-प्रेति' भाव से नित्य सम्बद्ध हैं। कुछ एक उदाहरण ही इस सम्बन्ध में उपोद्बलक मान लिए जायेंगे। त्रैलोक्य गर्भ में प्रतिष्ठित यक्षयावत् भूत-भौतिक पदार्थ इसी भावद्वयी से नित्य आक्रान्त हैं, जिसका "सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह" (ईश० उ०) इत्यादिरूप से सर्वत्र प्रत्यक्ष किया जासकता है। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर

हम इस निश्चय पर पहुँचा करते हैं कि, विश्व, तथा विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित पदार्थ गतिशील हैं, संसरणशील हैं। अतएव इस प्रपञ्च को 'संसार' कहा जाता है। इसी स्वाभाविक गति से पदार्थों में अवस्था-परिवर्तन हुआ करता है। इसी क्षणिक परिवर्तन के आधार पर दर्शनविशेषने 'क्षणिकं क्षणिकं' सिद्धान्त स्थापित करने का साहस किया है।

परन्तु जब हम अन्तर्दृष्टि से विचार करते हैं, तो हमें यह मान लेना पड़ता है कि, इस गतिभाव के गर्भ में 'आगति' भी प्रतीति होरही है। गतिभाव विनाश है, तो आगतिभाव सम्भूति है। दोनों का एक ही बिन्दु में समावेश होरहा है। प्रत्येक पदार्थ पूर्वरूप से नष्ट होताहुआ उत्तर रूप से सम्भूत है। बिगडता हुआ बन रहा है, बनता हुआ बिगडरहा है। चलता हुआ ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ चल रहा है। इस चलाचल (चल-अचल) भावद्वयी से ही "सर्वमिदं चलाचलम्"। इन दोनों में चलभाव (गतिभाव) प्रेति का स्वरूप समर्पक बन रहा है, अचलभाव, स्थिति भाव) एति भाव का अनुग्राहक बन रहा है।

आदान-विसर्ग दृष्टि से भी इस 'एति-प्रेति' की व्याप्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ मेंसे उसके क्षरपरमाणु विस्रंसनधर्मी हृद्यप्रजापति के सम्बन्ध से विस्रस्त हो रहे हैं। साथ ही 'भैषज्य यज्ञ' नामक प्राकृतिक कर्म से आदान द्वारा इस निर्गत भाग की क्षतिपूर्ति भी हो रही है। प्रतिवस्तु प्रत्येक क्षण में आदान-विसर्ग, दोनों भावों से नित्य आक्रान्त है। विश्व क्रियात्मक है। क्रिया गतितत्त्व है। प्रत्येक गति के गर्भ में 'आगति' है, एवं प्रत्येक आगति के गर्भ में गति है। सूर्य की रश्मियों को देखिए। रश्मियाँ चलती हैं, परन्तु पीछे हटती हुई। 'अर्चश्चरति' के अनुसार अपानन करते हुए ही रश्मियों का प्राणन हो रहा है, जैसा कि 'अभ्य प्राणदपानती' इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। हमारी मार्गगति में एक पैर आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, तो दूसरा पीछे हटता हुआ आगति का भी प्रवर्तक बन रहा है। प्रतिगति में आगति अनुस्यूत है।

चक्षुपटल भी इस प्राणन-अपानन से वञ्चित नहीं है। मार्ग में चलते हुए दोनों हाथों की गति पर दृष्टि डालिए। आगति-गति, दोनों भाव उपलब्ध होंगे। शरीर का रुधिर भी सर्वत्र सञ्चार करता हुआ दोनों का अनुग्राहक बन रहा है। कर्ममय विश्व में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जिसमें 'एति-प्रेति' दोनों भावों का सम्बन्ध न हो। यही भौतिक जगत् का प्रातिस्विक धर्म है, जो कि इसे गायत्रब्रह्म के अनुग्रह से प्राप्त है। इसी आधार पर-'गायत्री वा इदं सर्वम्, (छा. उपनिषत्) यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है। यही आधिभौतिक सम्पत्ति है। एति-प्रेति पूर्वक अनुवचन से सर्वसाधारण में सामान्यरूप से व्याप्त इस सम्पत्ति का भी संग्रह हो जाता है। यही एति-प्रेति भावात्मक अनुवचन की पांचवीं उपपत्ति है ॥ ६ ॥

तात्पर्य यह हुआ कि, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तीनों के समन्वय से इस अधियज्ञ (वैवयज्ञ-दर्शपूर्णमास) से देवात्मा उत्पन्न करता है। इस की स्वरूप सिद्धि के लिए हमें पांच सम्पत्तियाँ अपेक्षित हैं। आधिदैविक सम्पत्ति पहिली है, यजमानाग्निबल्लणा आध्यात्मिक सम्पत्ति दूसरी सम्पत्ति है, वहिर्वित्तल्लणा बाह्यभौतिक सम्पत्ति तीसरी है, अन्तर्वित्त ल्लणा शरीरसम्पत्ति चौथी है, खयं यज्ञकर्म पांचवीं सम्पत्ति है। 'एति-प्रेति' पूर्वक अनुवचन से पांचों का संग्रह हो जाता है। इसीलिए श्रुति ने पांच उपपत्तियाँ बतलाई हैं। यही गायत्रानुगत एति-प्रेति भाव की सर्वव्याप्ति का संहित निदर्शन है, जिसके उपासक सतत एति-प्रेति भाव से युक्त रहते हुए पूर्ण समृद्ध बने रहते हैं ॥

सामिधेनी कर्म क्यों किया जाता है? सप्रणवहिकार पूर्वक क्यों किया जाता है? ११, १४ १७ संख्या का क्या रहस्य है? अनवानन का क्या रहस्य है? आद्यन्त के त्रि-त्रि. आवर्त्तन से क्या प्रयोजन अभिप्रेत है? गायत्रीछन्द का, अग्निदेवता का सम्बन्ध क्यों अभीष्ट है? 'एति-प्रेति' पूर्वक अनुवचन क्यों किया जाता है? इत्यादि उन प्रश्नों की, जिनका बहिरङ्गभाव से सम्बन्ध है क्रमिक

उपपत्ति बतला दी गई । अब यहां से आगे (७ कण्डिका से) पद्धतिप्रदर्शनपूर्वक सामिधेनी मन्त्रों की व्याख्या आरम्भ होती है । वही क्रमशः पाठकों के सम्मुख रखी जाती है ।

वेदि के पश्चिम भाग में, अथवा वेदिश्रोणि के उत्तर भाग में अध्वर्यु द्वारा बिछाए हुए दभासन पर खड़ा होकर 'होता' नाम का ऋत्विक् सर्वप्रथम निम्न-लिखित सामिधेनी मन्त्र का तीन बार उच्चारण करता है ।

(१) " हिं-हिं-हिं-ओम्- " प्रया वाजा अविद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या ।
देवाज्जिगाति सुम्नुयुः (१, २, ३,) ।

" हिं-हिं-हिं-ओम् " इस सप्रणव हिङ्कार का उच्चारण केवल एकबार प्रथम मन्त्र के साथ ही किया जाता है । आगे के सम्पूर्ण मन्त्र केवल 'ओम्' पूर्वक ही बोले जाते हैं । इस मन्त्र को ऋतुपरक भी लगाया जा सकता है, एवं अग्निपरक भी लगाया जा सकता है । उभयथा अग्नि तत्त्व ही अभिप्रेत है । कारण इसका यही है कि, अग्नि की सत्य, ऋतमेद से दो अवस्था मानी गई हैं । सत्याग्नि स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहता हुआ सम्बत्सरयज्ञ का साक्षी है, जिसके लिए- " तद्यत् तव सत्यमसौ-स आदित्यः " (ब्राह्मण) यह कहा जाता है । इस सूर्यात्मक सत्य (सहृदय-सशरीर) अग्नि (जिसे गायत्रीमात्रिक वेदाग्नि भी कहा जाता है) का जो प्रवर्ग्य भाग है, वह केन्द्र-सम्पत्ति से वञ्चित होता हुआ 'ऋत' कहलाया है । इस ऋत (वायव्य) अग्नि में ऋतसोम की आहुति होती है । ऋताग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर जाया करता है, ऋतसोम उत्तर से दक्षिण की ओर आता हुआ इसमें आहुत होता रहता है । इस ऋताग्नि, ऋतसोम के अन्तर्यामि नामक चिति (ग्रन्थिवन्ध) सम्बन्ध से दोनों के पूर्वस्वरूपोपर्दन से जो एक तीसरा उभयात्मक स्वरूप उत्पन्न होता है, उसे ही 'ऋतु' कहा जाता है । इस ऋतुसमष्टि का ही नाम "सम्बत्सर यज्ञ" है । इस प्रकार वही अग्नि ऋतावस्था में आकर सोमसम्बन्ध से ऋतु बनता हुआ यज्ञप्रतिष्ठा बन रहा है । अतएव ऋतुपक्ष, तथा अग्निपक्ष, दोनों का अन्ततोगत्या अग्निपक्ष में ही पर्यावसान सिद्ध हो जाता है ।

“वाज, अभिघ्नव, हविष्मन्त, घृताची” ये चारों इस यज्ञाग्नि के स्वरूप रक्षक हैं । इन्ही चारों के सम्बन्ध से साम्प्रसारिक यज्ञाग्नि स्वस्वरूप से सुरक्षित रहता है । वाज सामान्यतः “१ अन्न” का वाचक माना गया है । वस्तुतः ‘वाज’ उस तत्त्व का नाम है, जो अब्खूप से सूर्य से भी ऊपर आपोमय परमेष्ठी (जनल्लोक) में प्रतिष्ठित रहता है । पारमेष्ठ्य अप्तत्त्व “आपः-वायुः-सोम” भेद से तीन भागों में विभक्त है । इनमें जो अप् की सोमावस्था है, वही ‘वाज’ है । गायत्री जिस सोम का अपहरण करती है, वह भी सोम है, चान्द्रमण्डल में भी सोम है । परन्तु यह ‘वाज’ नामक पारमेष्ठ्य सोम अपनी तत्रत्य अवस्था से दोनों से भिन्नधर्मा है । इसे ब्रह्मवीर्य का संग्राहक माना गया है, जैसाकि- “वीर्यं वै वाजाः” (शत० ३।३।४।७) इत्यादि से स्पष्ट है । प्राकृतिक नित्य पार्थिव हविर्यज्ञ में चान्द्रसोम का सम्बन्ध है, साम्प्रसारिक ज्योतिष्टोम में सौरश्चिमुक्त ज्योतिर्मय सोम का सम्बन्ध है । एवं प्राकृतिक वाजपेययज्ञ में इस ब्रह्मवीर्यप्रवर्त्तक, अतएव “२ ब्रह्मणस्पति” नाम से प्रसिद्ध पवित्र वाजनामक पारमेष्ठ्य सोम का सम्बन्ध है । अतएव ‘वाजपेय’ यज्ञ का एकमात्र अधिकारी ब्राह्मण ही माना गया है * । अतएव इसे बृहस्पतिसव भी कहा गया है । “बृहस्पतिः पूर्वेषामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः” के अनुसार परमेष्ठी नामक पूर्व ग्रहों के अन्त में (परमेष्ठी की सीमा पर) वाजपेय यज्ञ प्रवर्त्तक बृहस्पति प्रतिष्ठित है, जो कि सुप्रसिद्ध ‘बृहस्पतिग्रह’—तथा ‘लुब्धकबन्धु’ नामक नाक्षत्रिक बृहस्पति से सर्वथा विभिन्न तीसरा पारमेष्ठ्यग्रह माना गया है । सौरइन्द्र सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी नामक उत्तरग्रहों से पहिला है । उस ओर की अन्तिम सीमा में बृहस्पति है, इस ओर के उपक्रम में इन्द्र है, यही तात्पर्य है । बृहस्पति ब्रह्मा-

१—“अन्नं वै वाजः” (तां० म० ब्रा० १३।६।१३) ।

२—“पवित्रं ते बिततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राणि पर्येषि विश्वतः ।

अतप्ततनूनं तदामो अरनुते श्रुतास इद्वद्वन्तस्तन् ममाशत” (ऋक सं० ६।२३।११)

*—“स वा एष ब्राह्मणस्यैव यज्ञः-यदेनेन बृहस्पतिरयजत । ब्रह्म हि बृहस्पतिः ।

ब्रह्म हि ब्राह्मणः ।” (शतः ० ५। १। १। ११) ।

त्मक ब्राह्मण की प्रतिष्ठा है, एवं सौर इन्द्र क्षत्रात्मक क्षत्रिय की प्रतिष्ठा है। बृहस्पतिवत् इन्द्र के साथ भी वाज का सम्बन्ध हो रहा है। क्योंकि दोनों सीमापेक्षया समीप हैं। अतएव आगे चलकर श्रुति ने वाजपेय का राजन्य को भी अधिकारी मान लिया है१७। इस प्रकार वाजपेय का इन्द्र से भी सम्बन्ध अवश्य है, परन्तु वस्तुतः वाजपेय ब्रह्मात्मक ही माना जायगा। इसी आधार पर श्रुति का—
 “ब्रह्म वै वाजपेयः” (तै० ब्रा० १।३।२४।) यह निगम प्रतिष्ठित है। इस वाज सम्बन्ध में पारमेष्ठ्य आप्यपशु ‘वाजी’ कहलाया है। इसी वाजी-प्राण का जिस अश्वजातिविशेष में प्राधान्य रहता है, उस अश्वजाति को भी ‘वाजी’ कहा जाता है।

प्रकृत में उक्त वाज स्वरूप से यही बतलाना है कि, इसी पारमेष्ठ्य वाजरस की दूसरी अवस्था का नाम ज्यौतिर्मय सोम है, जिसकी आहुति से सौर कृष्णाम्नि ज्यौतिर्मय बना हुआ है। तृतीयावस्था चान्द्रसोम है। चौथी अवस्था ओषधियाँ (गोधूमादि अन्न) हैं। चान्द्रसोम ही प्रवर्ग्य सम्बन्ध से ओषधियों का स्वरूप समर्पक बनता है। पशुओं में भी परम्परया वही वाजरस प्रतिष्ठित है। ऋतुएं (ऋताग्नि) भी इसी वाजरस से परिपुष्ट हैं। वाजरस की इसी व्याप्ति के आधार पर निम्न लिखित निगम प्रतिष्ठित हैं—

१—“वाजो वै पशवः” (ऐ० ब्रा० ५।८।)।

२—“ओषधयः खलु वै वाजः” (तै० ब्रा० १।३।७।१।)।

३—“ऋतवो वै वाजिनः” (शत० ब्रा० २।४।४।२२।)।

यह वाजरस सर्वथा अग्नि को समिद्ध करने वाला है। पारमेष्ठ्य वाज ब्रह्माग्नि की, ज्यौतिर्मय वाज सम्बत्सराग्नि की, चान्द्र वाज ओषधाग्नि की, ओषधिवाज शरीराग्नि

१७—“अथो राजन्यस्य (वाजपेयः)-यदेनेन-इन्द्रोऽयजत। क्षत्रं हीन्द्रः, क्षत्रं राजन्यः”
 (शत० ५।१।१।११।)।

की प्रदीप्ति का कारण बन रहा है। चूँकि वाजरस से अग्नि समिद्ध रहता है, अतएव इसे हम अवश्य ही अग्नि का स्वरूप रक्षक कह सकते हैं।

दूसरा रक्षक है—“अभिद्यव”। पक्षाग्नि का ही नाम अभिद्यव है। अवयवी की रक्षा, पुष्टि, तुष्टि, तृप्ति अवयवों की रक्षादि पर ही निर्भर है। सम्बत्सराग्नि अवयवी है, पक्षाग्नि अवयव है। इन अवयवों से ही उस अवयवी की स्वरूप रक्षा हो रही है। अतः इन “अभिद्यु” नामक पर्वाग्नियों को भी हम अग्निस्वरूप रक्षक मान सकते हैं।

‘हवि’ से ओषधिरूप अन्न, भौतिक शरीर, दोनों अभिप्रेत हैं। भौतिक शरीर आयतनरूप से अग्नि का रक्षक है, एवं अन्न आहुतिरूप से अग्नि की रक्षा कर रहा है। अन्न-भूत, दोनों ही मर्त्य होने से पशु हैं। अतएव श्रुति ने ‘हविष्मन्तः’ का पशु अर्थ किया है।

आन्तरिद्य वायु में आज्य की मात्रा प्रतिष्ठित रहती, जैसा कि ‘घृतामन्तरिद्यस्य’ (शत० ७।३।२।३१) इत्यादि से प्रमाणित है। इसी आज्याहुति से अग्नि अतिशय रूप से समिद्ध रहता है। आज्याहुति देने वाले वायु हैं, यही प्राकृतिक यज्ञ के जुड़-स्थानीय ‘घृताची’ हैं। इस प्रकार मन्त्र में पठित वाजादि चारों अग्नि-समिन्धन का भाव ही स्पष्ट कर रहे हैं। इन चारों रक्षकों से युक्त उस दिव्याग्नि का यहां आधान ही प्रकृत अनुवचन कर्म से अभिप्रेत है। उसके आधान से स्वर्गसुखार्थी (सुम्नुयु) यजमान यज्ञ द्वारा दिव्यदेवताओं की सम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसी सामयिक अर्थ को लक्ष्य में रखकर मन्त्र ने कहा है कि—

‘हे अग्ने ! घृताची के द्वारा वाज, पक्ष, पशु आदि सम्पत्तियाँ (आपको समिद्ध बनाने के लिए) प्रादुर्भूत होते हैं। इनके प्रादुर्भाव से (आपके समिद्ध बन जाने पर) यज्ञकर्त्ता यजमान देवभाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।’

उक्त ऋचा में चूंकि 'प्र' उपसर्ग आया है, अतएव इसे हम 'प्रवती' ऋचा कहेंगे, एवं इसे गायत्री के 'प्रेति' (गच्छति) भाव का संग्राहक मानेंगे। इस प्रथम मन्त्र के त्रिरावृत्तिपूर्वक अनुवचन करने के अनन्तर होता निम्न लिखित (मौलिकरूप से दूसरी, तथा संख्या क्रम से चौथी) सामिधेनी का अनुवचन करता है।

(२) — “ओ-अग्र आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये।

नि होता सत्सि बर्हिषि-ओम्” (४) इति।

प्राकृतिरु दिव्याग्नि स्वमण्डल से भूलोक की ओर आता है। यहां भूलोक ही उसकी प्रतिष्ठा बनता है। इस भूलोक को याज्ञिक परिभाषा में 'बर्हि' कहा जाता है। पितृपरिभाषा में 'आग्नेय-सौम्य-समशीतोष्ण' भेद से तीन प्रकार के अन्नपितर माने गये हैं। सूर्योपलब्धित ध्रुलोक आग्नेय बनता हुआ 'उष्ण' है। चन्द्रमोपलब्धित अन्तरिक्ष सौम्य होने से 'शीत' है। एवं भूलोक अग्नि-सोम के समसमन्वय से अनुष्णाशीत (न उष्ण, न शीत) है। इस अनुष्णाशीत भूलोक का निदान 'बर्हि' (दर्भ) माना गया है। कारण इसका यही है कि, पारमेष्ठ्य शीत अप्तत्त्व का जो भाग सौरमण्डल के अग्नि से मिलकर 'वेन' कहलाता है, वह 'अप्-अग्नि' के समसमन्वय से अनुष्णाशीत है। अग्नि सम्बन्ध से पानी का शैत्य हट जाता है, अप्-सम्बन्ध से अग्नि की उष्णता शान्त हो जाती है। ऐसे अनुष्णाशीत वेनतत्त्व से ही 'बर्हि' की उपपत्ति हुई है, जैसाकि पूर्व में दर्भोत्पत्ति विज्ञान में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इसी सादृश्य से बर्हि को तत्समान-धर्मी भूलोक का प्रतिरूप मान लिया गया है। इसी आधार पर दिव्याग्निगत पितरों को 'अग्निष्वात्ता', अन्तरिक्ष सोमगत पितरों को 'सोमसत्', एवं अनुष्णाशीत भूलोकस्थ पितरों को 'बर्हिषत्' कहा गया है। यहां इससे यही बतलाना है कि, ध्रुलोक से आने वाले दिव्याग्नि की प्रतिष्ठाभूमि वह भूलोक बनता है, जिसे निदान विधि से 'बर्हि' कहा गया है।

प्रसङ्गतः यह और ध्यान रखना चाहिए कि, पार्थिव अप्तत्त्व, तथा दिव्य अग्नि तत्त्व, दोनों के समन्वय से ही पार्थिव प्रजा की उत्पत्ति हुई है। शुक्र अग्नि-

गर्भित अप्तत्त्व है, शोणित सोमगर्भित अग्नितत्त्व है । दोनों का दाम्पत्य भाव ही प्रजास्वरूप का कारण है । इस दृष्टि से प्रजा को भी 'बर्हि' कहा जा सकता है । ओषधियों में भी पार्थिव अग्नि, वृष्टि जलरूप से दोनों का समन्वय है, अतः इन्हें भी बर्हि कहा जा सकता है । चतुष्पाद पशुओं में भी पार्थिव अब्रस, तथा दिव्य अग्निरस का समसमन्वय है । अतः इन्हें भी 'बर्हि' कहा जा सकता है । इस प्रकार अवाग्नि-समन्वित अनुष्णाशीततत्त्व की दृष्टि से बर्हि शब्द निदानेन कई स्थानों में व्यवहृत हुआ है * ।

बुलोक से चलकर इस बर्हि (भूपृष्ठ) पर आने वाला वह अग्नि अपने साथ प्राणदेवताओं को भी लाता है । "अग्निः सर्वा देवताः" के अनुसार अग्निगर्भ में सारे दिव्यदेवता प्रतिष्ठित हैं । इस आह्वानलक्षण सहप्राप्तिधर्म से भी इस भूलोकस्य दिव्य अग्नि को 'होता' कहा जा सकता है । साथ ही यह पार्थिव रसों का आदान करता हुआ इससे देवतृप्ति का कारण बनता हुआ 'हवन' साधक बनने से भी यह 'होता' कहा जा सकता है । आगत अग्नि का पहिले खयं का पार्थिव अचरस से सम्बन्ध होता है । अनन्तर इस हवि का प्राणदेवताओं से सम्बन्ध होता है । यही उस अग्नि का मुख्य कर्म है । प्रकृतमन्त्र ने इसी अग्नि कर्म का वैधयज्ञ दृष्टि से स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि—

"हे दिव्याग्ने ! आप पार्थिव रस रूप हविर्भक्षण के लिए, तथा प्राण देवताओं में इस हवि को पहुँचाने के लिए (बुलोक से भूलोक तक) व्याप्त होते हुए भूलोक में पधारिए । यहां होता रूप से इस बर्हि (भूलोक) पर विराजिए,, (बुलोक से

* १ अयं वै लोको (भूलोको) बर्हिः" (श० १।८। २।११।)

— "प्रजा वै बर्हिः" (तै० ब्रा० १।६।३।१०।) ।

— "ओषधयो वै बर्हिः" (शत० १। ३।३।६।)

— "पशवो वै बर्हिः" (ऐ० ब्रा० ५।२।८।) ।

— "शरद्वै बर्हिः" (शत० १। ३।२।१०।) ।

भूलोक तक अग्नि का व्याप्त होना ही इस आधिदैविक पक्ष में अग्नि का स्तवन कर्म है) ।

“हे दिव्याग्ने (होता के सामिधेनी कर्म से बुलाए जाते हुए) आप यज्ञिय-हवि खाने के लिए, तथा इस हवि को देवताओं में पहुँचाने के लिए इस यज्ञ संस्था में पधारिए, एवं इस कुशासन पर होता बन कर विराजिये” ।

उक्त ऋचा में चूँकि ‘आङ्’ उपसर्ग आया है, अतएव इसे ‘आवती ऋचा’ कहा जायगा । एवं इसे गायत्री के ‘एति’ (आगच्छति) भाव का ही संग्राहक माना जायगा । इस प्रकार इन दोनों के अनुवचन से होता ‘एति-प्रेति’ भाव का ही संग्रह करने में समर्थ होता है, जैसाकि ब्राह्मण की सातवीं कण्डिका से स्पष्ट है ॥ ७ ॥

यज्ञैतिकर्तव्यता से सम्बन्ध रखने वाले कर्मों का वैज्ञानिक रहस्य अवश्य होता है । परन्तु उसका समन्वय श्रौतपद्धतियों, निगमानुगमवचन प्रमाणों के आधार पर ही करना चाहिए । अपनी कल्पना से चाहे जो उपपत्ति मानते हुए पद्धति के विरुद्ध जाना विज्ञान सम्मत नहीं, किन्तु अज्ञानसम्मत है । वर्तमान युगमें तो ऐसे वेदवैज्ञानिकों की कमी है ही नहीं, किन्तु पुरायुग में भी किसी किसी को विज्ञान का अजीर्ण होजाता था । पद्धति के अनुसार उक्त दोनों मन्त्र ‘प्र-अ’ के सम्बन्ध से क्रमशः स्पष्ट ही यद्यपि ‘पराक्-अर्वाक्’ दोनों भावों के संग्राहक बन रहे हैं । परन्तु वैज्ञानिक बन्धुओं ने पद्धति विरुद्ध ठाले बैठे यह कल्पना कर डाली कि, ‘प्र० वाजा०’ और ‘अग्न आयाहि’ दोनों ऋचाएं गायत्री के ‘प्रेति’ भाव का ही संग्रह कर रही है । उपपत्ति आप इसकी यह बतला रहे हैं कि, ‘प्र०’ इत्यादि तो प्रेति भाव से सम्बद्ध है ही । एवं ‘अग्न आ०’ से आगमन बतलाया है, वह जहां से (ध्रुवोक्त से) इस का आगमन होता है, वहां के देवताओं की अपेक्षा तो इसका परागति रूप प्रयाण ही सिद्ध होता है । सम्भवतः इन वैज्ञानिकों को यह न सूझा कि, इस समय उस दृजमान के यज्ञ में इन मन्त्रों का प्रयोग हो रहा है,

जिसकी अपेक्षा 'अग्न आयाहि०' का अर्थ अर्वागगतिज्ञक्षण आगमन ही हो सकता है। फलतः उक्त मत का भलीभांति अवैज्ञानिकत्व सिद्ध हो जाता है ॥ ८ ॥

पूर्व में दोनों मन्त्रों का जो वैज्ञानिक अर्थ हुआ है, उसे श्रुति अपने शब्दों में स्पष्ट करती हुई कहती है कि, 'प्रेति' भावात्मिका प्रथमा ऋचा के 'प्र वो वाजा०' इस पद का वाज शब्द अन्न का, 'अभिद्यव' शब्द पक्षों का, 'हविष्मन्त' शब्द पशु-सम्पत्ति का अनुग्राहक है, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है। "वाज, अभिद्यव, हविष्मन्त, घृताच्या" इन चारों की एक दूसरी वैज्ञानिक व्याख्या का भी समन्वय कर लीजिए। यज्ञकर्म से दैवात्मा उत्पन्न करना है, यह कई बार कहा जा चुका है। उत्पन्न प्रजा की समृद्धि जिन भावों से सम्बद्ध है, इन चारों से उन्हीं समृद्धियों की प्राप्ति हुई है। अन्नसम्पत्ति, पशुसम्पत्ति, वीर्यसम्पत्ति, और भोग्यशक्ति, ये ही वे चार समृद्धियाँ हैं, जिन से प्रजा सुसमृद्ध मानी जाती है। अन्नसम्पत्ति का 'वाज' से, पशुसम्पत्ति का 'हविष्मन्तः' से ग्रहण हुआ है। जिस प्रकार त्रिवृत् (६) संख्या अग्नितत्त्व से समतुलित है, वैसे ही पञ्चदश संख्या इन्द्रतत्त्व से समतुलित है। यही इन्द्रतत्त्व प्राणरूप से भोक्ता बनकर अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित रहता है। अभिद्यव पक्ष का वाचक है। पक्ष १५ संख्या का अनुग्राहक। यह संख्या भोक्ता इन्द्रप्राण की अनुग्राहिका है। इस प्रकार परम्परया अभिद्यव शब्द भोग्यशक्ति का संग्राहक बन रहा है। भोक्ता को भोग्य अन्न-पशु से सम्बद्ध बनाए रखना वीर्य का काम है। 'घृताच्या' पद उसी अग्निवीर्य (अन्नादवीर्य) का संग्राहक बन रहा है ॥ ९ ॥

मन्त्र में 'घृताच्या' पद है। अग्निसमिन्धन कर्म में प्रयुक्त होने वाली ऋचा के 'घृताच्या' पद का और सब पदों की अपेक्षा विशेष महत्व है। श्रुति ने एक पुरातन मानुष इतिवृत्त द्वारा इस पद के इसी महत्व का समर्थन किया है। बहुत सम्भव है कि, कतिपय पाठक अभिनिवेशवश इस आख्यान को मानुषेतिवृत्त न समझें। परन्तु जिन स्पष्ट शब्दों में श्रुति ने स्थान-नाम-घटना-नदी-पर्वत-राजा-

पुरोहित-ग्राम-कृषियोग्य भूमि-ब्राह्मणनिवास-राजसीमा, आदि भावविशेषों का उल्लेख किया है, उन्हें सामने रखते हुये प्रस्तुत इतिवृत्त की मानवेतिवृत्तता में कोई सन्देह नहीं रह जाता । जिस अपौरुषेयता की रक्षा के लिये हमारे कतिपय पाठक मानवेतिवृत्त से पराङ्मुख होते हैं, उनका वह भय उस समय दूर हो जाता है, जब कि वे वेदापौरुषेयत्व का वास्तविक तात्पर्य समझलेते हैं, जिसका कि उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमि का मैं महारम्भ से प्रतिपादन हुआ है । अस्तु प्रकृत में इस श्रौत आख्यान को विशुद्ध मानवेतिवृत्त परक मानते हुए ही इसे कथानक का समन्वय करना है ।

“सुप्रसिद्ध खयम्भू ब्रह्मा के मानसपुत्र अतएव ‘खायम्भुव’ नामसे प्रसिद्ध विवस्वान् नामक आदित्य सूर्यवंश के आदिप्रवर्तक माने गये हैं । इनके ‘श्रद्धादेव’ तथा ‘यम’ नामक दो औरसपुत्र उत्पन्न हुए । यही श्रद्धादेव भारतवर्ष के प्रथम सम्राट् कहलाए, साथ ही ये विवस्वान् के पुत्र होने से ‘वैवस्वत मनु’ नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि—“मनुर्वैवस्वतो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विशः (प्रजाः) तऽइमऽआसतऽइत्यश्रोत्रिया एहमेधिन उपसमेता भवन्ति” (शत० ब्रा० १३ । ३ । ३ । ६ ।) इत्यादि वाजिश्रुति से प्रमाणित है ।

भारतवर्ष के प्रथम सम्राट् श्रद्धादेवमनु अवश्य थे, परन्तु इनका यहां स्थायी निवास न हुआ । अपितु ये जीवनपय्यन्त अपनी जन्मभूमि उत्तर कुरुक्षेत्र में ही रहे । इनके इक्ष्वाकु प्रमुख १० पुत्र थे, इला नाम की एक कन्या थी । इक्ष्वाकु ही अयोध्यापति सूर्यवंशी प्रथम भारतीय सम्राट् यहां के निवासी बने । ये ही अगली पीढ़ियों के मूलपुरुष मान गए । एवं इला से आगे जाकर चन्द्रवंश का विकास हुआ, जैसा कि “बहिरङ्गपरीक्षात्मक गीताभूमिका प्रथमखण्ड” के ‘सन्दर्भसङ्गति’ नामक प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है ।

इसी सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज ‘निमि’ के साथ ही हमारे प्रकृत इतिवृत्त का सम्बन्ध है । आज जो जनकादि विदेहों का स्वतन्त्र राज्य इतिवृत्तों में सुना

जाता है, किसी समय ये अयोध्या-राज्य में ही अन्तर्भूत थे । विदेहों के पूर्व पुरुष अयोध्या-सम्राट् के सामन्त राजाओं (छुटभय्यों) में से थे । दोनों के कुल-पुरोहित महर्षि वसिष्ठ थे । एकवार विदेहों के पूर्वपुरुष महाराज 'निमि' ने यज्ञ करने की इच्छा से कुल पुरोहित वसिष्ठ का आमन्त्रण किया । उस समय वसिष्ठ देवताओं द्वारा वितत यज्ञ में ऋत्विक्त्वेन वृत्त होकर स्वर्ग जाने वाले थे । वहां के अनुरोध को महत्व देते हुए वसिष्ठ स्वर्ग चले गए । महाराज निमि को कुलपुरोहित की यह उपेक्षा असह्य हुई । फलतः इन्होंने मर्यादा विरुद्ध, उस समय के प्रसिद्ध याज्ञिक, रङ्गण के पुत्र, अतएव 'राङ्गण' इस उग्रनाम से प्रसिद्ध महर्षि गोतम के सहयोग से अपना यज्ञकर्म सम्पन्न करा लिया । थोड़े समय पीछे स्वर्ग से वापस लौटने पर जब वसिष्ठ ने यह सुना कि, निमि ने गोतम के पौरोहित्य में यज्ञ सम्पादन कर लिया है, तो उन्होंने मर्यादाभङ्गनिमित्त निमि को यह शाप दे डाला कि, "तुम इसी क्षण इस यज्ञाग्नि से नष्ट हो जाओ" । राजा भी पहिले से तो क्रुद्ध थे ही , वसिष्ठ के इस शाप से और भी उत्तेजित राजा के मुख से भी यह निकल पड़ा कि, 'आप का भी नाश हो', परिणामतः दोनों नष्ट होगए ।

महर्षि गोतम के सामने यह घटना घटित हुई । उस ब्रह्मवेत्ता-सर्वसमर्थ-ऋषि ने दोनों के भस्म का सञ्चय कर अरणि से अग्निमन्थन आरम्भ किया । मन्थन-प्रक्रिया से उत्पन्न यज्ञाग्नि में आहुति देकर दोनों को पुनर्जीवित कर दिया । चूँकि महाराज निमि का पुनः प्रादुर्भाव 'मन्थन' से हुआ, अतएव यहां से ये 'मथु' नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्हीं को यत्र तत्र 'मिथि' नाम से भी व्यवहृत किया गया । इन मथु के पुत्र ही आगे जाकर 'विदेह माथव' नाम से प्रसिद्ध हुए ।

उक्त घटना की ग्लानि का विदेह माथव के ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि, उन्होंने भविष्य के लिए अन्यत्र चला जाना ही श्रेयस्कर समझा । इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक वैश्वानर अग्नि का वाग्निन्द्रिय से संयम करते हुए यह प्रतिज्ञा की कि, "जहां, जिस प्रदेश में हमारा वैश्वानराग्नि वाग्निन्द्रिय द्वारा

बाहिर निकल जायगा, उसी स्थान में हम अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करेंगे"। यह संकल्प कर महाराज माथव वैश्वानर का संयम कर राहूगण गोतम को साथ लेकर चल पड़े। आगे आगे माथव चले जा रहे थे, पीछे पीछे गोतम अनुगमन कर रहे थे। गोतम ने कई बार लौकिक भाषा में विदेह को सम्बोधन किया। उनके इस प्रकार अकस्मात् राज्य छोड़कर आगे बढ़ने के कारण की जिज्ञासा की। परन्तु विदेह ने कई बार प्रश्न होने पर भी उत्तर न दिया। गोतम उनका वाक्-संयम न तोड़ सके। विवश होकर गोतम को उस मन्त्रशक्ति का आश्रय लेना पड़ा, जिसका फल अव्यर्थ माना गया है। उन्होंने निश्चय किया कि, विदेह ने किसी विशेष ब्रह्मसिद्धि के लिए अपने आध्यात्मिक वैश्वानर अग्नि का संयम किया है। इसे प्रदीप्त किए बिना ये कोई उत्तर न देंगे। अतः मन्त्रवाक् से इस संयम को तोड़ना चाहिए। यह निश्चय कर गोतम कहने लगे—

“वीतिहोत्रं त्वा कवे धुमन्तं सभिधीमहि। अग्ने बृहन्तपध्वरे”।

उक्त मन्त्र से अग्निसमिन्धन कर, इस अभिप्राय से कि, अब माथव का संयम अवश्य टूट जायगा, गोतम ने उच्चस्वर से सम्बोधन करते हुए कहा—“हे विदेह ३!। परन्तु कोई परिणाम न निकला। पुनः गोतम ने निम्नलिखित मन्त्र का प्रयोग किया —

“उदग्ने शुचयस्तव भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतींष्यर्चयः” इति।

गोतम का यह प्रयास भी व्यर्थ गया। अन्त में उनके मुख से तीसरे मन्त्र के “तन्त्वा घृतस्नवीमहे” इसी भाग का निकलना था कि, माथव का संयम टूट गया। चिरकाल से बढ़ अग्नि घृतपद के सम्बन्ध से प्रज्वलित हो पड़ा। अब गोतम इसे अपनी आध्यात्मिक संस्था में न रख सके। फलतः प्रज्वलित अग्नि बाहिर आपड़ा— (माथव बोल पड़े)। जिस समय यह घटना घटित हुई, उस समय माथव विदेह सरस्वती नदी के समीप विद्यमान थे। यहां से आरम्भ कर आगे का सदानीरा-

पर्यन्त का सारा भूप्रदेश पिन्दमान था, काल्वालीकृत था, जल से अक्षेत्रवत् था, एक प्रकार से जलपूरित बख्तर भूप्रदेश था ।

यहां वाक्संयम टूट जाना माथव ने एक दैवी सङ्केत समझा, यहीं से अपने संकल्पित स्वतन्त्र राज्य की आरम्भ सीमा मानली । अग्निस्थापन हुआ, यज्ञ-रम्भ हुआ । ओर ओर ब्राह्मणों से भी स्वतन्त्र यज्ञानुष्ठान करवाए गए । इन यज्ञाग्नियों से उस अक्षेत्र भूप्रदेश की आर्द्रता हटते हुए, भूप्रदेश को निवास योग्य बनाते हुए माथव अगे बढ़ते गए । यहां तक कि, सम्पूर्ण सख्ता क्षेत्र को अग्नियज्ञों से सुखाते हुए वे 'सदानीरा' नाम की नदी के तट पर जा पहुँचे, जोकि सदानीरा उत्तरगिरि से निकली है । यही नदी " करतोया, सदानीरा, बाहुदा " इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है । इसमें एरुहाथ जल सदा बना रहता है, इसलिये इसे 'करतोया' कहा गया है । इसका पानी घोर गर्मी में भी अजुष्ण बना रहता है, अतएव इसे 'सदानीरा, कहा गया है । सुप्रसिद्ध स्मृतिकार लिखित का राजा के न्यायमन्त्री 'लिखित' के ज्येष्ठ भ्राता 'शङ्ख' की आज्ञा से बिना आज्ञा फलग्रहण जनित अपराध के दण्ड के लिए लिखित का बाहु कटवा दिया गया था । अन्त में इसी नदी में वरुणाराधना द्वारा शङ्ख ने कनिष्ठ भ्राता के बाहु की पुनः प्राप्ति की थी । इसीलिए इसे 'बाहुदा' कहा गया है । यही नदी लोकभाषा में 'कुरही' नाम से पुकारी जाता है । इसी पर वर्त्तमान में 'ब्रोग्रह' नगर है । यही विदेह राज्य की पूर्वसीमा का निर्माण करने वाली हुई । बहुत सम्भव है, यह 'गण्डकी' नदी हो, जिसका भागीरथी में सङ्गम होता है ।

इस नदी से इस ओर ही चूँकि यज्ञाग्नि का सम्बन्ध हुआ, अतएव उसी समय से यह नियम बन गया कि, यह नदी यज्ञाग्निसम्बन्धविरह से अशुद्ध है । अतः जो इसका तरण करेगा, वह-प्रायश्चित्ती माना जायगा, जैसे कि- 'करतोया बिलंघ-नात्' इत्यदि से स्पष्ट है । यही नदी कोसल-विदेहों की मध्यसीमा मानी गई । यही दोनों वंशों के वैवाहिकसम्बन्ध का कारण बना । क्षत्रियों का वैवाहिक सम्बन्ध पुरोहितगोत्रों से ही होता है । इस घटना से पहिले दोनों के कुलपुरोहित वसिष्ठ थे ।

एवं तब तक कोसल-विदेहों का वैवाहिक सम्बन्ध अमर्यादित था । परन्तु उक्त यज्ञघटना को लेकर जब गौतम ऋषि विदेहों के पुरोहित बन गए, तो वैवाहिक सम्बन्ध मर्यादित बन गया ।

विदेह-देश आज 'तिरहुत' नाम में परिणत होगया है । उस देश के निवासी यद्यपि आज 'मैथिल' कहलाते हैं, परन्तु वस्तुतः इन्हें 'मथु' राजा के सम्बन्ध से 'माथव' ही कहना चाहिए, जैसा कि—'ते हि माथवाः' इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है । यदि 'मथु' के स्थान में 'मिथि' पाठ है, तो 'मैथिल' शब्द भी सुसङ्गत माना जा सकता है । ”

यह है—आख्यान का संक्षिप्त स्वरूप । प्रकृत सामिधेनी-प्रकरण से इसका यही सम्बन्ध है कि, 'घृत' पद से माथवमुखाग्नि का समिन्धन हुआ था । इस से स्पष्ट है कि, 'घृत' पद समिन्धन का अन्यतम कारण है । चूंकि यहां वही समिन्धन कर्म अभिप्रेत है, अतएव 'घृताच्या' कहना अन्वर्थ्य बनता है । कहा गया है कि, 'घृताच्या' पद वीर्यभाव का संग्राहक है । इसी अभिप्राय से कहा गया है—'वीर्यमेवास्मिन् दधाति' (२०वीं कण्डिका, ॥१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०—इन ग्यारह कण्डिकाओं में इतिवृत्तपूर्वक उक्तार्थ का ही स्पष्टीकरण हुआ है ॥ (२०) ॥

प्रथममन्त्र का शेष भाग है—“देवान् जिगाति सुम्नुयुः” यह । इसकी व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है कि, आज यह यजमान (मनुष्य होकर) इस यज्ञाग्नि के समिन्धन के प्रभाव से उन दिव्यलोकस्थ प्राणदेवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है । भला उस दिव्याग्नि-प्रभाव का क्या कहना, जो एक भूलोक निवासी मनुष्य को देवसम्पत्ति से युक्त करदे । श्रुति इस कथन से अग्नि का ही महत्व सूचित कर रही है ।

प्रकृत मन्त्र से यद्यपि स्वरूपतः अग्नितत्त्व का ही प्रतिपादन हुआ है, जैसा कि पूर्वव्याख्या से स्पष्ट है । परन्तु मन्त्र में कहीं 'अग्नि' का नाम नहीं है । अतएव

अग्निरूपात्मिका बनती हुई भी यह ऋचा अनिरुक्ता है। सर्वसम्पत् सिद्धि का अन्यतम द्वार अनिरुक्तभाव है। क्योंकि अनिरुक्तभाव अनिरुक्त-सर्वकामपूरक प्रजापति का संग्राहक बना हुआ है। अनिरुक्ता सामिधेनी का अनुवचन क्यों किया जाता है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥ २१ ॥

प्रथम मन्त्र पदों की व्याख्या समाप्त कर अब श्रुति-“अग्र आयाहि०” इत्यादि द्वितीय मन्त्र पदों की व्याख्या करती है। यह ऋचा ‘आङ्’ उपसर्ग के सम्बन्ध से गायत्री के अर्वाची रूप का संग्रह कर रही है, यह तो उक्तप्राय है। अब उस ‘वीतये’ पद के रहस्यार्थ पर दृष्टि डालिए, जिसके लिए श्रुति ने एक महत्त्वपूर्ण लोकोत्पत्तिविज्ञान उद्धृत किया है।

सुप्रसिद्ध आपोमय पारमेष्ठ्य मण्डल ही लोकसम्पत्ति का मूलाधिष्ठान माना गया है। चतुर्मुख ब्रह्मा के आपोमुख से ही लोकसृष्टि हुई है, जैसा कि-पूर्व में ‘अपांप्रणयन’ कर्मोत्पत्ति में विस्तार से बतलाया जा चुका है। यद्यपि परमेष्ठी से ऊपर का स्वयम्भू लोक प्राणमय माना गया है, तथापि-“प्राणा वा आपः” (तां० ब्रा० ६।६।४)-“आपो वै प्राणः” (शत० ३।८।२।४।) “प्राणो ह्यापः” (जै० उ० ३।१०।६।)-“आपोमयः प्राणः” (छां० उ० ६।४।४।) इत्यादि निगमों के अनुसार स्वयम्भू का वह प्राणतत्त्व भी अप्सम्पत्ति से वञ्चित नहीं है। स्वायम्भुवी आपः प्राणात्मिका है, यही वागात्मक प्राण पारमेष्ठ्य अप्सत्त्व की प्रथमावस्था है, जैसा कि-“सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्वागेव साऽसृज्यत” (शत० ६।१।१।१०।) इत्यादि से प्रमाणित है। जिस प्रकार स्वयम्भू का अप्सत्त्व ‘प्राण’ कहा गया है, एवमेव परमेष्ठी का ‘अम्भः’, सूर्य का ‘मरीची’, चन्द्रमा का ‘अद्वा’, पृथिवी का अप्सत्त्व ‘मर’, कहलाया है-(ऐ० उ० १।४।)। इस दृष्टि से इस अप्सत्त्व की सर्वव्याप्ति, तथा सर्वरूपता भली-भांति सिद्ध हो जाती है। अप्सत्त्व की इसी सर्वव्याप्ति को जल्य में रखकर श्रुति कहती है—

“सर्वाणि ह त्वेव भूतानि, सर्वे देवा एषोऽग्निश्चितः । आपो वै सर्वे देवाः, सर्वाणि भूतानि । ता हैता आप एवैषोऽग्निश्चितः । तस्य नाव्या एव परिभ्रितः”

(शत० १०।५।४।१४) +

पारमेष्ठ्य आपोमय मण्डल में अब्बरूप भृगु-अङ्गिरा की प्रतिष्ठा मानी गई है । ‘आपो भृग्वङ्गिरोरूपमापोभृग्वङ्गिरोमयम्’ इस गोपथश्रुति के अनुसार पारमेष्ठ्य ‘आपः’ भृगु (स्नेहलक्षण आप), अङ्गिरा (तेजोलक्षण आप) से युक्त हैं । किंवा यह अप्रतत्त्व ही भृग्वङ्गिरोमय है । भृगुरूप आपः के गर्भ में अङ्गिरारूप आपः ऋतरूप से सर्वत्र प्रतिष्ठित माना गया है । पारमेष्ठ्य समुद्र इन अग्न्यात्मक अङ्गिरा पुञ्जों से आपूर्यमाण है । सर्वथा गतिशील इन अग्निपुञ्जों को ही ‘धूमकेतु’ कहा गया है । साहस्री-विज्ञानवेत्ता महर्षियों ने उस अप्समुद्र में अग्निपुञ्जलक्षण ऐसे एक सहस्र धूमकेतु माने हैं* । ये धूमकेतु अपनी अपनी विशेष अवस्थाओं के सम्बन्ध से किरण, वक्रगिख, त्रिशिख, ब्रह्मदण्ड, द्विगिख, विकच, तस्कर, भौङ्कुम, तामसकीलक, विश्वरूप, अरुण, गणक, इत्यादि विशेष नामों से व्यवहृत हुए हैं । इन्हीं धूमकेतुओं में से कोई एक केतु हमारी रोदसी त्रिलोकी का जन्मदाता बनता है ।

पारमेष्ठ्य मण्डल में ऋतरूप से व्याप्त अग्निज्वाला पुञ्जात्मक-प्रबलवेग से परिभ्रममाण धूमकेतुलक्षण अङ्गिरा काल पाकर एक स्थान पर सञ्चित होने लगता है । ज्यों ज्यों अग्निकण एक नियत बिन्दु पर सञ्चित होने लगते हैं, त्यों त्यों पियडा-त्मक सत्यभाव का उदय होने लगता है । इस प्रकार कालान्तर में उस धूमकेतुरूप

+ — “अप्सु तं मुञ्च भद्रं ते लोकाह्यप्सु प्रतिष्ठिताः ।

आपोमयाः सर्वैरसाः सर्वमापोमयं जगत् ॥ (महाभारत)

* — शतमेकाधिकमेके, सहस्रमपरे वदन्ति केतूनाम् ।

बहुरूपमेकमेव प्राह मुनिर्नारदः केतुम् ॥ (बृहत्संहिता-केतुचाराध्याय-

(१११४)

अग्निपुञ्ज के सञ्चित प्रवर्ग्यरूप से 'सूर्य्य' नामक सत्य अग्निपिण्ड स्वतन्त्ररूप से प्रकट होजाता है। धूमकेतु ही सूर्य्य का जनक बनता है। चूंकि स्वयं धूमकेतु गतिशील है, अतएव तदुत्पन्न सूर्य्यपिण्ड भी स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहता हुआ प्रबल वेग से अद्यावधि परिभ्रममाण रहता हुआ परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है।

कल्पना कर लीजिए, अभी सूर्य्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, सर्वत्र पारमेष्ठ्य समुद्र का साम्राज्य है, सब ओर पानी ही पानी है, और इस पानी में करोड़ों कोस तक अपनी व्याप्ति रखते हुए अग्निपुञ्जरूप धूमकेतु ऋतरूप से इतस्ततः चक्कर काट रहे हैं। इनमें से किसी एक धूमकेतु को लक्ष्य बनाकर लोकसृष्टि का समन्वय अपेक्षित है। स्वयं यह धूमकेतु भी ऋताग्निरूप है, एवं जिस अप्समुद्र में यह व्याप्त है, वह भी ऋत ही है। इस ऋत में प्रतिष्ठित ऋत अग्निपुञ्ज के अज्ञातचक्रवत् घूमने से कालान्तर में अग्निपुञ्ज का सर्वप्रभाग इस से प्रवृत्त होगया, और इस पार्थक्य का कारण बना 'गतिविमेद', एवं गतिविमेद का कारण बना अग्निपुञ्ज का ऋतभाव। यदि यह अग्निपुञ्ज सत्य होता, तो इस का सम्पूर्णरूप अवारपारीणरूप से समानगति से युक्त रहता। परन्तु ऋतभाव के कारण इसकी प्रतिबिन्दु-गति में वैषम्य बना रहता है, एवं यही गतिवैषम्य ग्रहोपग्रहभाव का जनक बनता है।

यद्यपि जिस केन्द्रभाव के आधार पर हमने गतिसाम्य बतलाया है, वहां भी एकदृष्टि से घटिकायन्त्रवत् गतिवैषम्य बना हुआ है। तथापि यह गतिवैषम्य केन्द्र का परित्याग नहीं करता। केवल इसी लक्ष्य से इस गति को 'समानगति' मान लिया गया है। सूर्य्यकेन्द्र से सम्पूर्ण सौररश्मियाँ बद्ध हैं। स्वस्थान में परिभ्रममाण सूर्य्य की सभी रश्मियाँ परिभ्रममाणा हैं। साममण्डल उत्तरोत्तर बृहत्प्रदेश से युक्त है। फलतः रश्मियों की प्रति बिन्दुगति साममण्डलों के उच्चावच संस्थान से विषम बन रहीं हैं। फिर भी चूंकि प्रत्येक रश्मि सूर्य्य केन्द्र से बद्ध है, अतएव रश्मिगति रश्मि के किसी पर्व को सूर्य्य से पृथक् नहीं होने देती। यही अवस्था

घटिकायन्त्र की है। घटिकायन्त्र (घड़ी) की उस बड़ी सूची (सुई) पर दृष्टि डालिए, जो १ घंटे के ६० मिनटों का परिज्ञान करवा रही है। घटिका-केन्द्र से बद्ध सूची चारों ओर की घटिका परिधि से संलग्न रहती हुई चारों ओर घूम रही है। केन्द्र से परिधि तक का घटिका प्रदेश उत्तरोत्तर बड़ा है। अतः केन्द्र से आरम्भ कर घटिका परिधि-पर्यन्त व्याप्त सूची की प्रतिबिन्दु की गति उत्तरोत्तर बृहत् प्रदेश परिभ्रमण से सम्बन्ध रख रही है। अन्तिम बिन्दु को सब से बड़ा मण्डल पूरा करना पड़ता है, पूर्व पूर्व बिन्दुओं को क्रमशः छोटे मण्डल। यहां तक कि केन्द्र बिन्दु को कुछ भी समय नहीं लगता, क्योंकि वहां मण्डल का अभाव है। यदि घटिकायन्त्र में सूची को बद्ध रखने वाला कोई सत्यभाव (केन्द्र) न होता, तो परिणाम इस बिन्दुगति-वैषम्य का यह होता कि, सूची खण्ड खण्ड रूप में परिणत हो कर घटिकायन्त्र से पृथक् हो जाती। क्योंकि उस समय इन विषम-गतियों को समभाव में परिणत करने वाला कोई नियन्ता सूत्र न रहता।

ठीक यही अवस्था हमारे इस सत्यभावशून्य (केन्द्ररहित) ऋताग्निपुञ्ज (धूमकेतु) की समझिए। ऋताग्निपुञ्ज प्रबल वेग से घूम रहा है, यह बतलाया जा चुका है। इसकी गति के सम्बन्ध में यह ध्यान और रखना चाहिए कि, जहां बुधादि अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर सममण्डल बना कर घूम रहे हैं, वहां ये धूमकेतु विषम मण्डल बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इनकी सब से बड़ी परिक्रमा ३० सहस्र वर्षों तक में पूरी होती मानी गई है। इस परिक्रमा के अनुसार ही भूजोकस्थ प्रजा को इसका प्रत्यक्ष हुआ करता है। केन्द्रविरहित धूमकेतु घूमने लगा। इस समय इसमें दो भागों का समावेश हुआ। उधर तो पारमेष्ठ्य 'वराहवायु' के व्यापार से केन्द्र का निर्माण आरम्भ हुआ, इधर परिधि-स्थानीय अग्निपुञ्जखण्ड प्रवर्धभाव से युक्त होने लगे। कालान्तर में गतिवैषम्य से अग्निपुञ्ज का सर्वान्त का भाग इससे पृथक् होकर अपना नियत स्थान बनाकर घूमने लगा। वही अग्निपुञ्ज-खण्ड आगे जाकर 'शनि' नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसी समय अवश्य ही शनिकक्षा-पर्यन्त इस अग्निपुञ्ज की व्याप्ति रही होगी।

परन्तु आज तो अग्निपुञ्जावशेषसूर्य, और शनि में पर्याप्त अन्तर होगया है । शनि के अनन्तर जो अग्नि-खण्ड प्रवृत्त हुआ, वह 'बृहस्पति' कहलाया । तीसरा खण्ड प्रवृत्त हुआ । यह आगे जाकर १०८ खण्डों में परिणित हुआ, जिन्हें १०८ 'देवसेनाग्रह' कहा जाता है । अनन्तर चौथा खण्ड प्रवृत्त हुआ, वही 'मङ्गल' कहा जाता है । मङ्गल के अनन्तर प्रवृत्त होने वाला खण्ड ही सुप्रसिद्ध 'भूपिण्ड' है । इस भूपिण्ड का सोममय प्रवृत्त अविभाग ही 'चन्द्रमा' है । आगे का खण्ड शुक कहलाया । सर्वान्त का खण्ड 'बुध' नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार केन्द्रस्थ अग्निपुञ्ज (जो कि आज सूर्य नाम से प्रसिद्ध है) से ही ये सारे ग्रहोपग्रह उसी गतिवैषम्य से उत्पन्न हुये हैं । सूर्यात्मक अग्निपुञ्ज का प्रथम प्रवर्ग्य भाग 'सूर्यपुत्र' नाम से प्रसिद्ध शनिदेव ही माने गए हैं, जिनकी एक माण्डलिक परिक्रमा ३० वर्ष में समाप्त होती है । सूर्य के प्रवर्ग्याश्रभूत ये उपग्रह अद्यावधि सूर्य के चारों ओर उसी प्रवृत्तस्थान में परिक्रमा लगा रहे हैं । सूर्य के चारों ओर सर्वप्रथम बुध, अनन्तर शुक, अनन्तर पृथिवी, पृथिवी के चारों ओर चन्द्रमा, अनन्तर मङ्गल, अनन्तर देवसेना नामक १०८ ग्रह, अनन्तर बृहस्पति, अनन्तर शनि, सर्वान्त में नक्षत्र कक्षा, यही इनका अवस्थानक्रम है । आज भी विधि के इस अलातचक्र की यह परिभ्रमणलीला यथावत् परिक्रान्त है । अवश्य ही कालान्तर में सूर्य से ओर ग्रह उत्पन्न होंगे, जिनका सङ्केत हमें माठर, कपिल, दण्ड, आदि पारिगार्श्वकों से मिल रहा है । इस क्रमसे एक दिन सम्पूर्ण सूर्यमात्रा ग्रहनिर्माण में समाप्त हो जायगी । स्रष्टा प्रजापति के विध्वस्त होते ही यज्ञप्रक्रिया का अवनान हो जायगा । अव्यक्तात्मक रात्र्यागम सब कुछ सुप्त बनादेगा । पुनः नवीन धूमकेतु से नवीन सृष्टिक्रम आरम्भ होगा । इस प्रकार 'याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात्-राश्वतीभ्यः समाभ्यः' 'धाता यथापूर्वमकल्पयत्' इत्यादि रूप से उग्रीयमान विधि का यह विचित्र लीलाचक्र इसी प्रकार चक्रमण करता रहेगा, जिसके लिए 'इदमित्थमेव' कहने के लिए मानवीय बुद्धि सर्वथा असमर्थ है ।

“शनि, बृहस्पति, देवसेनाग्रह, मङ्गल, बुध, ये उपग्रह ज्योतिर्मय दिखलाई देते हैं। अतः इन्हें सूर्योपग्रह मानना सुसङ्गत बन रहा है, परन्तु अनुष्णशीत भूपिण्ड चूँकि ज्योतिर्भाव से वञ्चित है, अतएव इसे सूर्योपग्रह मानना असङ्गत सा प्रतीत होता है” इस असङ्गति का उस समय भलीभाँति निराकरण हो जाता है, जब हम उक्त ग्रहों के स्वरूप का परिचय प्राप्त करते हुए वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के स्वरूप से अवगत हो जाते हैं।

‘स्वज्योतिः, परज्योतिः, रूपज्योतिः अज्योतिः,’ भेद से ज्योतिर्विवर्त चार भागों में विभक्त माना गया है। चारों ओर से स्वतः प्रकाशित ज्योतिर्मण्डल ‘स्वज्योति’ कहलाए हैं। इन्हें परिभाषानुसार सूर्य कहा गया है। खगोलीय ज्योतिःपुञ्ज चूँकि स्वतःप्रकाशित बनता हुआ स्वज्योति है, अतएव इसे ‘सूर्य’ कहना अन्वर्थ बनता है। खगोलसंस्था में इसी प्रकार स्वतः प्रकाशित खाती, चित्रा, लुब्धक, अमिजित, आदि असंख्य नक्षत्र स्वज्योति बनते हुए ‘सूर्य’ हैं। तभी तो खाती को ‘सविता’ कहा जाता है ॥ जो पिण्ड अन्य प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, उन्हें परिभाषानुसार ‘चन्द्रमा’ कहा जाता है। पार्थिवोपग्रहभूत सोमपिण्ड चूँकि अन्यज्योति से (*सूर्य-ज्योति से) प्रकाशित है, अतएव इसे ‘चन्द्रमा’ कहा गया है। इसे ही ‘परज्योति’ माना गया है। शनि के आठ उपग्रह, बृहस्पति के चार उपग्रह, मङ्गल के दो उपग्रह भी इसी परज्योतिर्भाव से ‘चन्द्रमा’ कहलाए हैं।

तीसरी रूपज्योति है। इसे हम परज्योति का ही दूसरा रूप कह सकते हैं। वीध्रतत्त्व की घनता से जहाँ सौरज्योति को चाकचिक्यभाव में परिणत होने का अवसर मिल जाता है, वहाँ प्रकाशरश्मियों का उदय होजाता है। परन्तु मृद्भाव की अधिकता से रश्मिसम्बन्ध होने पर भी जिस में से अन्यवस्तुओं को प्रकाशित

॥ — “देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो बर्हिभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्” (यजुः सं०)

इत्यादि मन्त्र में स्वाती के अभिप्राय से ही ‘सवितुः’ पद उद्धृत हुआ है।

* — “अत्राह गोरसन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्। इत्था चन्द्रमसो गृहे।” (ऋकसं०)

तरणिकिरणसङ्कादेष पानीयपिण्डो दिनकरदिशि चञ्चच्चन्द्रिकाभिश्चकास्ते” (ज्यो०)

करने योग्य रश्मियों का प्रसार नहीं होता, अपितु जो अपने स्वरूपमात्र का परिचायक बनती है, ऐसी परज्योति को रूपज्योति कहा जाता है। यही परिभाषानुसार 'पृथिवी' नाम से व्यवहृत हुई है। अथवा यों कहलीजिए कि, ज्योतिर्भाव ही स्वयं 'रूप-प्रकाश' भेद से दो भागों में विभक्त है। जिन पिण्डों के साथ सूर्य की इन दोनों ज्योतियों का सम्बन्ध होता है, वे परज्योति कहलाते हैं। एवं जिनके साथ केवल रूप का सम्बन्ध होता है, उन्हें 'रूपज्योति' कहा जाता है।

चौथा विभाग 'अज्योति' है। वायु, चन्द्रलोकस्थ गन्धर्वप्राण, अष्टविध सौम्य-जीव, ये सब अज्योति हैं। पारदर्शकताप्रतिबन्धक अत्रिप्राण के प्रभाव से इनमें रूप-प्रकाशानुगता रश्मियों का प्रतिफलन नहीं होता। अतएव न तो इनका रूप प्रत्यक्ष ही होता, न चन्द्रमा की तरह इनसे रश्मि-प्रसारजनित प्रकाश ही। शनि आदि ज्योतिर्मय ग्रह सूर्य से ही उत्पन्न हैं, परन्तु ये स्वज्योति नहीं हैं, अपितु चन्द्र-मावत् परज्योति हैं। इस ज्योतिरभाव का एकमात्र कारण सूर्यसम्बन्ध-विच्युति है। सूर्य में अजस्र रूप से सोमधारा आहुत होती रहती है। अतएव सूर्य स्वज्योतिर्मय बन रहा है। इससे वियुक्त शनि आदि उस सम्बन्ध-विच्छेद से ही स्वज्योति-सम्पत्ति से वञ्चित हो रहे हैं। जो महत्व सूर्य की दृष्टि से शनि आदि का है, वही महत्व पृथिवी का है। पृथिवी भी एकदृष्टि से परज्योति ही है, और इसका मुख्य कारण मृद्भाग की प्रधानता ही है। ऐसी दशा में केवल ज्योति के अभाव से ही इसे ग्रहमर्थ्यादा से पृथक् करते हुए उक्त असङ्गति की आशङ्का नहीं की जा सकती।

उक्त ग्रहोपग्रहभाव में से प्रकृत में हमें पाठकों का ध्यान केवल सूर्य, तथा पृथिवी की ओर ही आकर्षित करना है। जबतक अग्निःपुञ्जात्मक सूर्य से पृथिवी का उदय नहीं हुआ था, तब तक सूर्य एक विशाल अज्ञातचक्ररूप में परिणत रहता हुआ उस स्थान तक व्याप्त था, जहाँ कि आज पृथिवी की अन्तिम परिधि है। सूर्य, जिसे बुलोक कहा जाता है, उस समय उसी की व्याप्ति थी। उस समय पृथिवी-अन्तरिक्ष (सूर्य, तथा पृथिवी के मध्य का प्रदेश)-द्यौ (सूर्य), इस

प्रकार का त्रैलोक्य विभाग न था। आज जो ब्रुलोक (तदुल्लिखित सूर्य) हमारे भूलोक से ५ कोटि क्रोश विदूरस्थान पर स्थित है, जिस ब्रुलोक को आज छूना तो दूर रहा, प्रत्यक्ष भी साक्षात् रूप से (सावित्र रूप से) नहीं किया जासकता, वह ब्रुलोक भूमिर्भाण से पहिले (जिस स्थान पर आज भूलोक की अन्तिम परिधि है) इस भूलोकतक व्याप्त था। उस समय यदि हम होते, तो ब्रुलोक हाथ से छूआ जासकता था। इसी कल्पना का श्रुति ने—“उन्मृश्या ह्यैव द्युरास” इन शब्दों में अभिनय किया है ॥ २२ ॥

जिस अर्थ का पूर्व में हमने अपने शब्दों में स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया है कि, काल पाकर सूर्य से भूभाग प्रवृत्त हुआ, फलतः त्रैलोक्य का विभाजन हुआ, और उस समय अन्य ग्रहों के प्रवर्गभाव से ब्रुलोक इस भूलोक से विदूर हो गया, श्रुति अपने शब्दों में उसी भाव का स्पष्टीकरण करती है। प्रश्न यह है कि, किसने इस अग्निःपुञ्ज को प्रवृत्त किया? इस प्रश्न का उत्तर सिवाय इसके और क्या हो सकता है, कि सूर्यन्क्रेदस्थ काममय प्रजापति को कामना से यज्ञकामुक बने हुए सौर प्राणदेवताओं ने ही यह लोकवितान किया। तत्त्वतः भी यही उत्तर समीचीन प्रतीत होता है। सौर-अग्निःपुञ्ज अपने गति-वैषम्य से ही तो ग्रहों का जनक बना है। यह गतितत्त्व प्राणकला से सम्बन्ध रखता है। प्राजापत्य मन जहाँ ज्ञानप्रधान है, प्राजापत्या वाक् जहाँ अर्थप्रधाना है, वहाँ मध्यस्थ प्राजापत्य प्राण क्रियाप्रधान माना गया है। क्रिया ही गतिभाव है। इस दृष्ट्या-प्राजापत्यगति का अर्करूप से बाह्य-वितान होता है, एवं इस गति का आगे जाकर अग्निःपुञ्जस्थ आग्नेय-प्राणदेवताओं से योग होता है। इसी देवगति (प्राणगति) से लोक-विभाजन होता है।

इस लोक-विभाजनप्रक्रिया में दृष्ट प्रजापति का मौलिक सहयोग बतलाया गया है। यहाँ प्रजापति ‘आलम्बन, निमित्त, उपादान’ भेद से त्रिसंस्थ माना गया है। अव्ययदृष्ट्या वही आलम्बन है, अक्षरदृष्ट्या वही निमित्त है, एवं क्षरदृष्ट्या वही

उपादान है। अक्षर ही चूंकि सृष्टि का निमित्त है, अतएव कह सकते हैं कि, यहाँ दृश्य अक्षरप्रजापति ही इस लोकसृष्टि का प्रधान प्रवर्तक है। यह दृष्टाक्षर ब्रह्माक्षरणा स्थिति, इन्द्राक्षरणा गति, तथा विष्णुलक्षणा आगति, इन तीन गतियों से युक्त है। सर्वतोदिग्विगति स्थिति है, अर्वाग्विगति आगति है, पराग्विगति गति है। इस प्रकार अक्षरान्तिका स्थिति—आगति-गति—तीनों तत्त्वतः 'गति' ही बन रही हैं। अक्षरमूर्ति प्रजापति अपने इसी अक्षरानुगत-गतित्रयरूप गतिभाव से सोमगर्भित अग्न्याक्षर के आधार पर लोकवितान में समर्थ हुए हैं। जिस गतिविच्छेद से भूलोक प्रवृत्त हुआ है, उस देवगति में (अभ्यात्मक प्राणगति में) स्थितिरूपा गति भी है, अपानरूपा गति भी है, एवं प्राणद्विरूपा गति भी है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर श्रुति ने कहा है कि—“तानेतैरव त्रिभिर्गुणैर्व्यनयन्”। देवताओं ने स्वप्रतिष्ठारूप दृष्ट-प्रजापति के ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्राक्षर से सम्बन्ध रखने वाली स्थिति-गति-आगतिरूपा गतियों से ही लोकनिर्माण किया।

प्रायः श्रुति के सब पदों का समन्वय होगया। अब 'वीतये' पद अवशिष्ट, है। श्रुति ने 'वीतये' इन तीन अक्षरों से लोकवितान करना बतलाते हुए एक दूसरे 'अन्न-अन्नादविज्ञान' का स्पष्टीकरण किया है। लोकवितान हुआ, सौर-देवताओं ने तीन अक्षरों से (अक्षरानुगता गतित्रयरूपा गति से) त्रैलोक्य निर्माण किया। परन्तु प्रश्न यह है कि, देवताओं ने यह महारम्भ प्रयास किया क्यों ?, किस प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर देवताओं ने लोकनिर्माण किया ?। श्रुति का 'वीतये' पद इसी प्रश्न की उपपत्ति बतला रहा है। 'वीतये' का शब्दार्थ है—'खाने के लिए'। “इतः प्रदानाद्येते” (देवा उपजीवन्ति) के अनुसार पार्थिव रस ही सौर-देवप्राणों की जीवनयात्रा का कारण मानें गए हैं। सौरप्रजापति ग्रहनिर्माण में जहाँ अपने शरीरपर्वों को विखस्त (खर्च) करते रहते हैं, वहाँ वे इनके रसों का आदान करते हुए उस विखस्त भाग की क्षतिपूर्ति भी किया करते हैं। यही पारस्परिक अन्न-अन्नादभाव है, जिसका अन्यत्र विस्तार से स्पष्टीकरण हुआ है १७०। यदि भूलोक

१७० — “अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य, पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम।

यो मा ददाति स इ देव मावत, अहमन्नमन्नमदन्तमदमि” ॥

न बनता, तो यहां से ब्रुलोक में गायत्र्यग्नि के द्वारा पार्थिव रसों का गमन न होता । फलतः ब्रुलोकस्थ प्राणदेवताओं का विस्रसन तो होजाता, परन्तु क्षतिपूर्ति न होती । आज विस्रसन के साथ क्षतिपूर्ति भी होरही है । इस पारस्परिक आदान-विसर्गात्मक अन्नयज्ञ से दोनों का स्वरूप सुदृढित है । देवताओं की यह अन्नादान प्रक्रिया 'वी-त-ये' इन तीन अक्षरों से उपलब्धित 'पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ' इन तीनों लोकों के रसों से समानरूप से सम्बद्ध है । इस प्रकार 'वीतये' यह त्र्यक्षर पद जहां प्रजापति की गतित्रयी द्वारा लोकत्रयी निर्माणा का रहस्य स्पष्ट कर रहा है, वहां यही पद लोकत्रय-निर्माण की आवश्यकता का भी रहस्योद्घाटन कर रहा है ।

अवश्य ही इस रहस्यार्थ को गम में रखने वाले—“अग्न आयाहि वीतये” इस मन्त्रभाग के अनुवचन से यज्ञकर्त्ता यजमान के निवास के लिए लोकसम्पत्ति भी वरीय होजाती है, अन्नसम्पत्ति भी विपुल हो जाती है । हम भी इस मन्त्रपद के रहस्यार्थ के उपसंहार में लोकाध्यक्ष तथा अन्नाध्यक्ष उस दिव्याग्नि-देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि, वे हमारे इस भारतलोक के, तथा भारतीय-भोगसम्पत्ति के भारतीयों को अनन्य भोक्ता बनाने का अनुग्रह करते हुए अपने भारत' नाम को चरितार्थ कर हमें—“अग्ने ! महां असि ब्राह्मण भारत” यह कहने का अवसर प्रदान करें ॥२३॥

मन्त्र का मध्यभाग है “गृणानो हव्यदातये” यह । देवताओंने लोकाल-सम्पत्तियाँ प्राप्त कर त्रैलोक्योपलब्धित सम्प्रत्सरमण्डल में अपना स्वतन्त्र साम्राज्य स्थापित कर लिया । क्यों ? कैसे ? जानते हैं आप ? । देवताओंने पहिले आत्म-समर्पण किया, सर्वस्व वलिदान किया, तब वही उन्हें यह वैभव मिला । देवता हमारी तरह अकर्मण्य नहीं, अपितु यजमान हैं, यज्ञकर्म के अनन्य अनुगामी हैं । हम भी इस सम्पत्ति के तभी भोक्ता बन सकते हैं, जब यजमान बनें, अग्निवितान करें, हव्यदाता बनें, कर्मठ बनें, ऋषिप्रदिष्ट सर्वसाधक यज्ञकर्म का अनुगमन करें । जो यजमान ऐसे यजमाने हैं, वे ही उक्त सम्पत्ति के भोक्ता बन सकते हैं । अन्यथा तो सब अन्यथा ही है । मन्त्र का अन्तिम भाग है—‘नि होता सस्मि बर्हिषि’

यह । अग्नि होता है, वह बर्हि पर प्रतिष्ठित है, एवं बर्हि से निदानेन यह भूलोक ही अभिषेक है, जैसा कि पूर्व में समष्टिरूप से मन्त्रार्थ करते हुए सोपपत्तिक बतलाया जा चुका है । इस सामिधेनी का 'बर्हि' पद इस भूलोक का ही अनुगामी है । अतः इसके अनुवचन से यज्ञकर्ता यजमान पार्थिव भागधेय का ही अनन्य भोक्ता बनता है, और यही द्वितीय मन्त्रपदों की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका ब्राह्मण की २२, २३, २४, इन तीन कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ २४ ॥

'अग्न आयाहि०' के अनन्तर वह होता क्रमप्राप्त तीसरी (आवृत्त्यानुसार पांचवीं) निम्न लिखित सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है—

(३)—“ओम्—तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि ।

बृहन्ञ्जोचा यन्निष्ठ्य—ओम्” इति (५) ।

‘प्र वो वाजा अभिषव०’ इत्यादि प्रथम मन्त्र त्रैलोक्य व्यापक सम्बत्सराग्नि का समष्टिरूप से संग्राहक है । मन्त्रगत ‘वाज’ पद त्रिवृत्स्तोमोपलक्षित भूलोक का, मन्त्रोपात्त ‘घृताव्या’ पद पञ्चदशस्तोमोपलक्षित ‘अन्तरिक्ष’ का, एवं मन्त्रगत ‘अभिषवः’ पद एकविंशस्तोमात्मक द्यूलोक का संग्राहक बन रहा है । इस प्रकार प्रथम मन्त्र से समष्ट्यात्मक सम्बत्सर अग्नि का ही समिन्धन हुआ है । इस से आगे के—‘अग्न आयाहि वीतये०’—‘तं त्वा समिद्भिरङ्गिरोः’—‘स नः पृथुश्रवाद्यम्०’ इन तीन मन्त्रों से क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, इन तीनों लोकों में प्रतिष्ठित तीनों अग्निपर्वों का समिन्धन हुआ है । ‘अग्न आयाहि०’ का ‘बर्हि’ पद पार्थिवान्निपर्व का, ‘तं त्वा समिद्भिः०’ का ‘घृतेन’ पद आन्तरिक्षाग्नि का, एवं ‘स नः पृथुश्रवाद्यं’ का यही पद दिव्याग्निपर्व का संग्राहक बन रहा है । इस प्रकार इस मन्त्रचतुष्टयी से समष्टि, व्यष्टिरूप से उभयथा समिन्धन होजाता है । इस सङ्गति को लक्ष्य में रखकर ही इस मन्त्रचतुष्टयी के अर्थ का समन्वय करना चाहिए ।

‘अग्न आयाहि०’ से दिव्यलोकस्थ सावित्राग्निरूप दिव्य अग्नि का इस भूलोकोपलक्षित यज्ञाग्नि में आह्वान किया गया । यहां आते ही यह पृथिवी की वस्तु बनता

हुआ 'अङ्गिरा' पद का अधिकारी बन गया। 'इत एत उदारुहन्' इत्यादि मन्त्र वर्णन के अनुसार पार्थिव अग्नि ही अङ्गिरा कहलाया है। इसीलिए श्रुति ने इसे (आगमन के अनन्तर) अङ्गिरा' नाम से व्यवहृत किया है। अग्नि की ही भृगु, तथा अङ्गिरारूप से दो अवस्था मानी गई हैं। आगमन दशा में वही भृगु कहलाता है, एवं गमन दशा में वही अङ्गिरा कहलाता है। प्रज्वलित अग्नि में जो अग्निज्वाला है, वह साक्षात् भृगु है। अग्नि की अवस्थान्तर भार्गव सोम के जलने का ही नाम ज्वाला है। एवं जिस अङ्गारपिण्ड से यह ज्वाला निकल रही है, वह अङ्गिरोऽग्निभ्य है, जैसा कि—“अर्चिषि भृगुः सम्बभूव, अङ्गिरेभ्यो अङ्गिराः सम्बभूव। अथ यदङ्गारा अवशान्ताः पुनरुददीप्यन्त, अथ बृहस्पतिरभवत्” इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से स्पष्ट है।

तात्पर्य यह है कि तेजः-स्नेह-तत्त्वों के सम्मिश्रण का ही नाम वस्तुस्वरूप है। तेज अङ्गिरा है, स्नेह भृगु है। अग्नि-यम-आदित्य-मेद से अङ्गिरा भी तीन अवस्थाओं में परिणत रहता है। एवं आपः-वायुः-सोमरूप से भृगु भी तीन अवस्थाओं में परिणत रहता है। स्नेहजलक्षणा भृगुत्रयी परिधि से हृदय की ओर क्रमशः (संकुचित होती हुई) आती रहती है, एवं तेजोजलक्षणा अङ्गिरात्रयी हृदय से परिधि की ओर क्रमशः (विरूपित होती हुई) जाती रहती है। अङ्गिरात्रयी का अन्तिम विकास परिधि-सीमा पर पहुँचते ही अर्वाङ्मुख बनकर भृगुत्रयी रूप में परिणत हो जाता है। एवमेव भृगुत्रयी का अन्तिम संकोच हृदय सीमा पर पहुँचते ही सहावस्थानाभावप्रवर्तक संवर्ष में परिणत होकर पराङ्मुख बनता हुआ अङ्गिरा-त्रयी रूप में परिणत हो जाता है। यहाँ से इस अङ्गिरात्रयी के अङ्गों का * ऊर्ध्व की ओर रसन होने लगता है, अतएव इसे 'अङ्गिरा' कहा जाता है। अथवा अङ्गारस सम्बन्ध से भी इस पार्थिव अग्नि को 'अङ्गिरा' कहना अन्वर्थ बनता है ७७। अग्नि ही अङ्गों का स्वरूपरक्षक रस है।

*—“तस्मादङ्गिरसोऽधोयान ऊर्ध्वंस्तिसृषति” (गो० ब्रा० पू० १।६।)।

७७ (देखिये-सा० ब्रा० ३।२।१०)।

इस अङ्गिरोऽग्नि के 'भूत-प्राण' मेद से दो विवर्त्त हैं । प्रत्यक्षदृष्ट अङ्गाराग्नि भूतलक्षण अङ्गिरोऽग्नि है । एवं इस भूताङ्गिरोऽग्नि में प्रतिष्कारूप से प्रतिष्ठित अङ्गिराप्राण प्राणलक्षण अङ्गिरोऽग्नि है । प्राण को ही विज्ञानभाषा में 'ऋषि' कहा गया है । जब तक भूत में प्राण प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक भूत की स्वरूप रक्षा होती रहती है । साथ ही जब तक इस प्राण के साथ बाह्य अन्नसम्पत्ति का सम्बन्ध बना रहता है, तभी तक यह प्राण भूतरक्षा-कर्म में सफल रहता है । अङ्गिराप्राणात्मक ऋषि पार्थिवरसरूप समिधाधान से ही इस भूतात्मक अङ्गिरोऽग्नि को प्रज्वलित रखने में समर्थ होते हैं । इसके अतिरिक्त (इतिवृत्त पक्ष में) इस अङ्गिराप्राण के परीक्षक, अतएव तत्समय की मर्यादा के अनुसार 'अङ्गिरा' इस यशोनाम से प्रसिद्ध महर्षियों ने अपने वैध यज्ञों में समिधाधान (काष्ठाधान) से इसी का समिन्धन किया है । इस प्रकार दोनों दृष्टियों से — "समिद्भिर्होतमङ्गि स-ऐन्धन" यह वाक्य चरितार्थ हो रहा है । "घृतेन वर्द्धयामसि" का घृतपद 'घृताच्या' की तरह समिन्धनकर्म का अनन्य उपोद्वलक बनता हुआ 'सामिधेनी' पद बन रहा है । घृत ही अग्नि का अपना वीर्य्य है । इस पद से समिद्ध अग्नि में इसी वीर्य्य का आधान हो रहा है ॥ २६ ॥

त्रैलोक्य सम्बत्सर में व्याप्त होने से यह बृहत् है, सर्वत्र अपने ताप से विद्यमान है । साथ ही हमारा यह आइवनीयाग्नि भी सामिधेनियों से समिद्ध होकर महान् बनता हुआ अतिशय रूप से प्रज्वलित हो रहा है । अवश्य ही आज यह अग्नि यजमान शत्रुओं के भी शोक का कारण बन गया है, जैसाकि आगे के अभिचार कर्म में स्पष्ट किया गया है । 'यविष्ठय' यह इस अग्नि का प्रातिस्विक नाम है । सम्बत्सराग्नि का पारमेष्ठ्य अमृतसोम से नित्य सम्बन्ध है । इसी अजस्रसोमाहुति के प्रभाव से यह दिव्याग्नि सदा समान रूप से प्रज्वलित रहता हुआ अजर-अमर, तथा नित्ययुवा बना रहता है । 'यविष्ठय' से अग्नि के इसी स्वरूप का स्पष्टीकरण हुआ है । चूँकि प्रकृत ऋचा में 'घृतेन' पद है, अतएव "घृतमन्तरिक्षम्"

के अनुसार यह ऋचा अन्तरिक्ष-लोकसम्पत्ति की ही संग्राहिका बन रही है। इस प्रकार प्रकृत ऋचा निम्नलिखित रूप से समिद्ध अग्नि की समिद्ध प्रक्रिया का इतिहास बतलाती हुई इसके स्वरूप का ही स्पष्टीकरण कर रही है—

“हे पार्थिव अङ्गिरोऽग्ने ! अङ्गिराग्राणद्वारा पार्थिवद्रव्यरूप समित् से, तथा आन्तरिक्ष्य घृत से आप समिद्ध हैं। इसी समिन्धन कर्म से आप त्रैलोक्य में बृहत्तरूप से तपते हुए नित्यतरुण बन रहे हैं”।

“हे आहवनीयस्थ समिद्धअग्ने ! अध्वर्यु नामक ऋत्विक् काष्ठ, तथा घृताधान से आपके स्वरूप को प्रवृद्ध कर रहा है। हे नित्यतरुण अग्ने ! आप इस समिन्धन कर्म से महान् बनते हुए प्रदीप्त बनिए”।

चूंकि इस ऋचा से अन्तरिक्ष-लोकसम्पत्ति का संग्रह हुआ है, अतएव यह स्वरूपतः अग्निमयी बनती हुई भी अनिरुक्ता है। अन्तरिक्षलोक का आकाशत्वेन निर्वचन नहीं किया जा सकता। यही अन्तरिक्ष की अनिरुक्तता है। इस प्रकार ऋचा के ‘घृतेन’ पद की तरह ‘अनिरुक्त’ भाव भी अनिरुक्त अन्तरिक्ष का संग्राहक बन रहा है। एवं यही तृतीय मन्त्रपदों की संक्षिप्त उपपत्ति है ॥ २६ ॥

“तं त्वा समिद्धिः०” के अनन्तर होता क्रमप्राप्त चौथी (आवृत्ति के अनुसार ६ ठी) निम्नलिखित सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है—

(४)—“ओम्-स नः पृथुश्रवाय्यम ह्यं दव विवाससि ।

बृहदग्ने सुवीर्यम्-ओम्” इति (६)।

वैदिक परिभाषानुसार ‘इयं-अयं-इदं’ शब्द पृथिवीलोक के, ‘एषः’ शब्द अन्तरिक्षलोक का, तथा ‘असौ-अदः’ इत्यादि शब्द बुलोक से सम्बद्ध हैं।

●—‘घृतेन’ पद, तथा अनिरुक्तभाव के अतिरिक्त ‘वर्द्धयामसि’ तथा ‘बृहत्’ पद भी इसी अन्तरिक्षलोक के संग्राहक बन रहे हैं। कारण यही है कि यह अन्तरिक्ष पृथिवी की अपेक्षा उत्तरोत्तर बरीयान्, तथा बृहत् है।

ब्राह्मणश्रुति में पठित 'भदः' शब्द उसी पारिभाषिक 'द्युलोक' की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। द्युलोक, एवं तत्रस्थ दिव्याग्नि, दोनों पृथिव्यन्तरिक्ष की अपेक्षा पृथु (विस्तीर्ण) हैं, साथ ही स्तुत्य प्राण देवताओं के निवास से श्रवणीय भी हैं। कौन इस सर्वसुखैकसाधक द्युलोक, तथा दिव्याग्नि की गाथाएँ सुनना नहीं चाहता ? अग्नि के इस पृथुश्रवाय्यरूप से कहा यही जाता है कि, यह हमारे यज्ञ में समिद्ध होकर यजमान को भी उस श्रवाय्य दिव्यलोक का पात्र बनावे।

द्युलोक जहां श्रवाय्य है, वहां वीर्यशाली-वीर्यप्रवर्तक देवताओं के निवास से सुवीर्य भी बन रहा है। साथ ही अपने लोक (द्युलोक) के बृहत्तम से 'बृहत्' भी। प्रस्तुत ऋचा द्युलोक की ही अनुप्राहिका बन रही है। जिसके संग्राहक 'पृथु' 'देवाः' 'बृहत्' इत्यादि पद बन रहे हैं। 'अग्र आयाहि०' इत्यादि ऋचा 'बर्हिष्मती' है, 'तं त्वा समिद्धमिः०' ऋचा 'वृद्धिमती' है, एवं प्रकृत- 'स नः पृथु श्रवाय्यम्' ऋचा 'पृथुमती' है। तीनों की समाप्ति 'लोकत्रयसम्पत्ति-संग्राहिका बनती हुई 'लोकत्रिच' नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृत सामिधेनी-प्रकरण में 'लोकत्रिच'-^३अध्वरवन्तत्रिच-^२वृषण्वन्तत्रिच' मेद से तीन त्रिच हैं। इनमें पहिला लोकत्रिच व्यष्टिरूप से ही त्रैलोक्य व्याप्त दिव्याग्नि का समिन्धन कर रहा है। मन्त्रार्थ स्पष्ट है ॥ २७, २८, ॥

इस लोकत्रिच के अनन्तर वृषण्वन्तत्रिच का अनुवचन आरम्भ होता है। 'स नः पृथु श्रवाय्यम्०' इत्यादि चौथी ऋचा के अनन्तर यह होता क्रमप्राप्त पांचवीं, (आवृत्यानुसार सातवीं) वृषण्वन्तत्रिच की पहिली निम्नलिखित ऋचा का अनुवचन करता है—

(५)—“ओम्-ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः ।

समग्निरिध्यते वृषा-ओम्” (७)-(१) ।

'ताप' जहां अग्नि का प्रातिस्विक धर्म माना गया है, वहां 'प्रकाश' इन्द्र का प्रातिस्विक धर्म माना गया है। चन्द्रमा में केवल इन्द्र का सम्बन्ध है, अतएव चन्द्रिका में प्रकाश

है, ताप नहीं। उष्ण जल में केवल अग्नि का सम्बन्ध है, अतएव इस में ताप है, प्रकाश नहीं। अग्नि-वरुण का एकत्र समन्वय सम्भव है, परन्तु वरुण-इन्द्र का एकत्र सहवास असम्भव है। इस प्रकार ताप-प्रकाश का भलीभांति पार्थक्य सिद्ध हो जाता है। हम जिस सौर दिव्याग्नि का समिन्धन कर रहे हैं, उसमें ताप भी है, प्रकाश भी है। इसमें ताप अग्नि का धर्म है, प्रकाश इन्द्र का धर्म है। इन्द्र ही 'वृषा' नाम से प्रसिद्ध है। वृषेन्द्र के समन्वय से ही यह यविष्ठय अग्नि 'वृषा' (प्रकाशयुक्त) बन रहा है। इसी वृषेन्द्र के सहयोग से यह अग्नि अन्धकार दूर करने में समर्थ हो रहा है। वृषेन्द्र यज्ञ का अधिपति माना गया है। जब तक यज्ञ में इन्द्र-सम्पत्ति का संग्रह नहीं होता, तब तक यज्ञ अपूर्ण रहता है। उसी वृषेन्द्र के संग्रह के लिए इन्द्र-युक्त होने से वृषा नाम से प्रसिद्ध अग्नि का प्रकृत ऋचा से समिन्धन हुआ है, जो कि अग्नि अलौकिक मन्त्रभाषा से भी स्तुत (वितत होने वाला) है, एवं लौकिक भाषा से भी नमस्कार करने योग्य है। शास्त्रीय कर्म में भी यह (प्राणरूप से) उपयुक्त है, तथा लौकिक मानवकर्म में भी यह (भूतरूप से) उपयुक्त है। ईडेन्यो नमस्यः० के अनुवचनान्तर वह होता क्रम प्रात ६ ठी (आवृत्यानुसार आठवीं) वृषण्वन्तत्रिच की दूसरी निम्नलिखित ऋचा का अनुवचन करता है—

(६)—“ओम्-वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः ।

तं हविष्मन्त ईडते-ओम्” (८)-(२)

वृषेन्द्रसम्बन्ध से वृषा बनता हुआ ही यह अग्नि अश्व-रूप में परिणत होकर देवताओं के लिए यज्ञ वहन करने में समर्थ होता है। सौरलोक से भूलोक की ओर आनेवाला इन्द्रयुक्त दिव्याग्नि अश्वरूप में परिणत होकर वापस लौटता हुआ पार्थिव हवि का बुलोकस्थ देवताओं के लिए-इनके विस्तृतभाग की क्षतिपूर्ति के लिए-वहन करता है। सौरज्योति (इन्द्रगर्भित दिव्याग्नि) अपने सावित्ररूप से भूमि (भूपृष्ठ) की ओर आरहा है। जिस प्रकार तरणिकिरण-सङ्ग से पानीय पिण्डात्मक

चन्द्रमा अर्द्धभाग से ही प्रकाशित रहता है, शेष आधाभाग प्रकाशरश्मियों के असम्बन्ध से तमोमय बना रहता है, एवमेव यह आगत सौर तेज भी भूपृष्ठ के सूर्यदिगनुगत दृश्य अर्द्ध भूभाग को ही प्रकाशित करता है, शेष अर्द्धभाग अप्रकाशित रहता है। इसी दृष्टिकोण से एक ही पृथिवी के दिति-अदिति, ये दो विवर्त हो जाते हैं, जैसा कि अध्वरवन्त-त्रिचोपपत्ति में विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

भूपिण्ड की दक्षिणोत्तर-परिधियों को काटता हुआ आगत सौर प्रकाश वक्र-गति में परिणत होता हुआ, साथ ही भूच्छाया का स्वरूपसमर्पक बनता हुआ आगे निकल जाता है। यदि हम प्रकाश में चलते हैं, तो हमारी छाया विरुद्ध भाग में पड़ती है। कारण यही है कि, हमारे शरीर से टकरा कर प्रकाशरश्मियाँ प्रतिफलित होजाती हैं। जैसा आकार छाया का होता है, ठीक वैसे ही आकार में यद्यपि-प्रकाशरश्मियों का प्रतिफलन होता है, परन्तु प्रकाशपुञ्ज द्वारा होने वाले अभिभव से उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक यही परिस्थिति आगत सौर तेज की समझिए।

सौरप्रकाश भूपृष्ठपर आया, गायत्ररूप में परिणत होकर पार्थिवरसरूप इवि को लेता हुआ भूच्छाया के समतुलन से प्रतिफलित होगण। इस भूच्छाया-समतुलिता प्रतिफलिता प्रकाशाकृति का सांख्यत्सरिक तेज से अभिभव होजाने से हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। यही प्रतिफलिता प्रकाशाकृति “अश्व” नाम से व्यवहृत हुई है। पार्थिव अग्नि इसी नियत-स्थिर-अश्वाग्निधरातल मार्ग से यज्ञवहन करता है, इसी अभिप्राय से-‘प्रश्वो न देवराहनः’ कहा गया है।

लोक में जहाँ जिस (निषेध) अर्थ में ‘न’ कार प्रयुक्त होता है, वहाँ मन्त्रमध्य में पठित नकार निषेधार्थक न होकर ‘ओम्’ इत्याकारक इवार्थक भाव से ही सम्बन्ध रखता है७७। तभी तो ‘अश्वो न०’ का ‘अश्वो इ वाऽएष भूत्वा०’

७७— ‘ओमित्यृचः प्रतिगरः, तथेति गाथायाः। ओमिति वै देवं, तथेति मानुषम्’

(ऐ० ब्रा० ७।३।६)।

यह अर्थ हुआ है। तात्पर्य यही है कि, 'न'कार अभाव का सूचक बनता हुआ अनिरुक्त कोटि में प्रविष्ट है, अतएव यह अनिरुक्त प्रजापति का सूचक बन रहा है। प्रजापति (आत्मा) ही तथा-लक्षणा स्वीकृति के आधार हैं। अतएव मध्यस्थ नकार को तथावाचक मान लिया गया है। प्रजापति स्वयं मध्यस्थ हैं, अतः मध्यस्थ नकार तथावाचक माना जायगा। यदि ऋगाद्यन्त में न-कार पठित है, तो उसका निषेध ही अर्थ होगा, जैसा कि "न विजानामि यदि वेदमस्मि०" इत्यादि मन्त्र-वर्णन से स्पष्ट है ॥ २१, २०, ॥

"तं हविष्मन्त ईडते" इस मन्त्रान्तभाग का अर्थ स्पष्ट है। अग्नि की दो तरह से उपासना होती है। एक वाचिक उपासना है, दूसरी कर्मोपासना है। अग्नि को नमस्कार मात्र कर लेना "नम उक्ति विधेम" लक्षणा वाचिक उपासना है। भावशुद्धि के अतिरिक्त इस उपासना का अन्य फल नहीं है। यदि अग्नि को आत्मसात् कर यज्ञकर्म द्वारा विशेष अतिशय प्राप्त करना है, तो उस समय केवल वाचिक उपासना से काम नहीं चल सकता। अपितु उस समय कर्मोपासना करनी पड़ेगी, अग्निसमिन्धन करना होगा, इसे तृप्त करने के लिए हविःप्रदान करना पड़ेगा। इस हवि से यद अग्नि द्युलोकप्रस्यन्त वितत होगा, जिस वितान को स्तुति-कर्म कहा जाता है। वाचिकोपासना की अपेक्षा जहां अग्नि नमस्य कहलाया है, वहां इस कर्मोपासना की दृष्टि से इसे 'ईडेय' कहा गया है। वही प्रकृत में प्रधान रूप से अपेक्षित है। "हविष्मन्तो ह्येतं मनुष्या ईडते" यह मन्त्रभाग अग्निदेव की इस कर्मोपासना का ही स्पष्टीकरण कर रहा है, और यही प्रकृतमन्त्र-भागों की संक्षिप्त उपपत्ति है ॥ २१ ॥

"वृषो अग्निः समिध्यते०" इत्यादि ६ ठी सामिधेनी के अनुवचनान्तर वह होता क्रमपात ७वीं (आवृत्यानुसार ११वीं) वृषण्वन्त्रिच की तीसरी निम्न-लिखित ऋचा का अनुवचन करता है—

(७) — “ओम्-वृषणं त्वा वयं वृषणः समिधीमहि ।

अग्ने दीद्यन्तं बृहत्-ओम्” इति । (६)-(३)

“यज्ञसम्पत्तिवर्षक यज्ञाधिपति वृषा इन्द्र से यज्ञसम्पत्तिवर्षक बनते हुए ये वृषा (वृषात्मक) अग्निदेव आज (उक्त सामिधेनियों से) पूर्णरूप से समृद्ध होगए हैं । बुलोक स्थ इन्द्र के बृहत्साम सम्बन्ध से बृहत् बनगए हैं” यह भाव प्रकट करता हुआ प्रकृत मन्त्र अग्नि के वृषात्मकरूप का ही स्पष्टीकरण कर रहा है ॥ ३२ ॥

उक्तरूप से तीनों मन्त्रों की समष्टि वृषण्वन्त-त्रिच बन रही है । इसका एक मात्र फल है— दिव्याग्नि को यज्ञपति वृषा इन्द्र की सम्पत्ति से युक्त करना । ३३ वीं कण्डिका से इसी फल का स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ३३ ॥

वृषण्वन्त-त्रिच के अनुवचनान्तर वह होता कमप्राप्त आठवीं (आवृत्यानुसार १० वीं) निम्नलिखित ऋचा का अनुवचन करता है—

(८) — “ओम्-अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्-ओम्” (१०)

मन्त्र का “अग्निं दूतं वृणीमहे” वाक्य एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान का स्पष्टीकरण कर रहा है । पार्थिव दिव्याग्नि होता कैसे कहलाया ? इस प्रश्न के समाधान के साथ साथ ब्राह्मणश्रुति ने पृथिवी की दैनन्दिनगते का स्पष्टीकरण करते हुए साम्प्रसारिक गति का विश्लेषण किया है । उसी का संक्षिप्त वैज्ञानिकस्वरूप पाठकों के सम्मुख रखा जाता है—

भौतिक पदार्थों को स्वरूप से सुरक्षित रखने वाली, इनके जीवन साधक आदान-विसर्गात्मक यज्ञकर्म का नियतकाल पर्यन्त सञ्चालन करने वाली अन्तःशक्ति ही विज्ञानभाषा में ‘प्राण’ नाम से व्यवहृत हुई है । ‘विरूपास इदं ऋषयस्त इदं गम्भीरवेपसः’ (ऋक् स०) इस ऋग्वर्णन के अनुसार शक्तिरूप प्राण अनन्त हैं । प्राणों का आनन्त्य ही भूतपदार्थों के आनन्त्य का कारण है । इन

अनन्त प्राणों में स प्रकृत में हमें सौर-पार्थिव, इन दो प्राणों की ओर ही विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। सूर्य खज्योतिर्धन है, अतएव इसका प्राण ज्योतिष्मान् माना गया है। एवं रूपज्योतिर्धना पृथिवी का प्रातिस्विक प्राण कृष्ण माना गया है। ज्योतिर्भय प्रकाशित प्राण ही 'देव' नामक देवता हैं, एवं तमोमय अप्रकाशित पार्थिव प्राण ही 'असुर' है। तम असुर है, ज्योतिर् देवता है।

यह ठीक है कि आरम्भ में सम्पूर्ण भूपिण्ड इसके प्रातिस्विक तमोमय आसुर प्राण से ही युक्त था। जब पृथिवी बनी ही होगी, उस समय अवश्य ही असुरों के मुख से "अस्माकमेवेदं खलु भुवनम्" ये वाक्य निकले होंगे। परन्तु आज ऐसा नहीं है। आज भूपिण्ड पर असुरों की तरफ दिव्य सौरप्राणात्मक देवताओं का भी साम्राज्य है। देवताओं ने यज्ञविष्णु को आगे कर यज्ञव्याज से आधा भूप्रदेश अपने अधिकार में कर लिया है, जिसका कि पूर्व के वेदिनिर्माणब्राह्मण में विशदरूप से विवेचन किया जा चुका है १७। यही क्यों, आज तो सम्बत्सर-चक्र की दृष्टि से सारा भूपिण्ड देवताओं के ही अधिकार में आगया है। तभी तो विभागप्रतिपादिका श्रुति का— "तेनेमां सर्वा पृथिवीमविन्दन्त" यह कथन अन्वर्थ बन रहा है।

भूपिण्ड के साथ सौरप्राण का भी सम्बन्ध हो रहा है, साथ ही उसका अपना प्राण भी इस पर बलप्रयोग कर रहा है। पार्थिवप्राण इसे (भूपिण्ड को)

१७—“देवाश्च वाऽअसुराश्च उभये प्राजापत्याः पशुधिरः। ततो देवा अनुव्यामि-
बासुः। अथ हासुरा मेनिरे, 'अस्माकमेवेदं खलु भुवनमिति'। तद्वै देवाः-
शुश्रुवुः—विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीं, प्रेत-तदेष्ट्यामो यत्रेमामसुरा
विभजन्ते। के वयं ततः स्याम, यदस्यैन भजेमहि—इति। ते यज्ञमेव विष्णुं
पुरस्कृत्येयुः। तेनेमां सर्वा पृथिवीमविन्दन्त। तस्माद्वेदिनाम्। तस्मादाहुः—
यावती वेदिस्तावती पृथिवी” (शत० १।२।२।१-१२)

अपने रुख (सूर्यविरुद्धदिक्) में लेजाना चाहता है, सौरप्राण अपने आकर्षण से इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। दोनों प्राणों का समानाकर्षण है। इस समानाकर्षण से भूपिण्ड आजतक उसी स्थान पर घूम रहा है। इसी स्वाक्ष-परिभ्रमण से दैनन्दिनगति का उदय हुआ है। इसी दैनन्दिनगति से अहोरात्र का जन्म हुआ है। घूमते हुए भूपिण्ड का सूर्य-प्रकाश की ओर आजाना अहः-काल का जन्म होना है, सूर्यविरुद्धदिक् में आजाना रात्रिकाल का जन्म होना है। अहःकाल में देवता उस आवे भूपिण्ड पर अपना अधिकार कर लेते हैं, रात्रि में उसी अर्द्धभाग पर असुर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इस प्रकार अहोरात्र रूप से देवता-असुर, दोनों में परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इस प्रकार इस स्वाक्ष-परिभ्रमणमूला दैनन्दिनगति की दृष्टि से भूपिण्ड दोनों का भोग्य बन रहा है।

आगे जाकर साम्बत्सरिकगति के प्रभाव से भूपिण्ड असुरों के अधिकार से निकल कर केवल देवताओं की प्रातिस्विक सम्पत्ति बन जाता है। “अधो न देव वाहनः” इत्यादि मन्त्रोत्पत्ति में यह स्पष्ट किया गया है, भूपिण्ड में दिति-अदिति, नामक दो भाव उत्पन्न होते हैं। भूकेन्द्र से आरम्भकर सूर्यदिग्विरुद्धदिक् की ओर व्याप्त, तेजोमण्डलाकार से समतुलित भूच्छाया-मण्डल दिति है। भूच्छाया भी भूपिण्ड से संलग्न है, भूप्रकाश भी भूपिण्ड से संलग्न है। भूप्रकाशमण्डललक्षणा अदिति में ज्योतिर्मय दिव्य प्राण का साम्राज्य है। भूच्छायालक्षणा दिति में तमोमय आसुर प्राण प्रतिष्ठित हैं। दोनों ही प्राण भौम-दृढप्रजापति से सम्बन्ध रखते हुए प्राजापत्य हैं। यह स्थिति है और इसी को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने कहा है—

“देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे” ।

“देवता और असुर, दोनों इसी पृथिवी पर खड़े होकर स्पर्धा करने लगे। दोनों के इस स्पर्धालक्षणा क्लेश को शान्त करने के लिए दोनों के बीच में गायत्री खड़ी हो गई। यह गायत्री पृथिवी ही है” यह कथन अदिति-दिति का स्वरूप न जानने वालों के लिए कुशङ्का का प्रवर्तक बन रहा है। आख्यानो की रहस्यभाषा

से अपरिचित वर्तमान युग के कतिपय जिज्ञासु सम्भवतः यह कुतर्क उठावेंगे कि—
 “जब देवता असुर, दोनों इसी पृथिवी पर खड़े थे, तो दोनों के बीच में कौन सी पृथिवी खड़ी हुई ? यदि यही पृथिवी खड़ी हुई, तो ये दोनों दल किस पर खड़े हुए” । परन्तु जब इन्हें दिति-अदिति का स्वरूप-ज्ञान हो जाता है, तो कुशङ्का का कोई अवसर नहीं रहता । जिस पृथिवी पर देवता-असुर खड़े होकर स्पर्धा करते हैं—वह भिन्न है, एवं जो पृथिवी दोनों के मध्य में खड़ी होती है—वह पृथिवी भिन्न है । भूपिण्ड के चित्य-चितेनिधेय मेद से दो विवर्त हो जाते हैं । मर्त्याग्निमय भूपिण्ड मर्त्या पृथिवी है, यही अस्मदादि की प्रतिष्ठाभूमि है । इसे ही ‘भूमि’ कहा जाता है । इस भूमिलक्षण भूपिण्ड का निर्माण-स्वरूपस्थिति-जिन द्रव्यों से हुई है, वे द्रव्य ‘आपः-फेन-मृत-सिकता-शर्करा-अश्मा-अयः-हिरण्य’ इन आठ भागों में विभक्त हैं—(देखिए शत० ६।१।२।६।) । इन आठ द्रव्यों की क्रमिक चिति से ही भूपिण्ड का स्वरूप निर्माण हुआ है । छन्दोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक द्रव्य एक एक अक्षर से समतुलित है । फलतः आठ द्रव्यों के सम्बन्ध से वाक्परिमाणात्मक छन्द के आठ अक्षरों का संग्रह हो जाता है । अष्टाक्षर छन्द का ही नाम गायत्री है । इसी छन्दः सम्पत्ति के कारण इस अष्टव्याख्यात्मक भूपिण्ड को श्रुति ने ‘गायत्री’ कहा है । अतएव ‘या वै सा-गायत्री आसीत्, इयं वै सा पृथिवी’ यह कहा गया है । यह पृथिवी शब्द चित्य-पृथिवी-लक्षण भूपिण्ड के अभिप्राय से ही प्रयुक्त हुआ है ।

दूसरी चितेनिधेया पृथिवी है । भौम आग्नेय प्राण उक्थरूप से भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित रहता हुआ अर्करूप से भूपिण्ड से निकल कर अग्ना एक स्वतन्त्र मण्डल बनाता है । जहां तक इस पार्थिव प्राण की व्याप्ति है, वहां तक ‘अप्रथयत्’ लक्षणा अमृता पृथिवी की सत्ता मानी गई है । इस अमृतापृथिवी के सौरप्राण सम्बन्ध से आगे जाकर दिति-अदिति-रूप से दो विवर्त हो जाते हैं । आगत सौरप्राण भूपिण्ड से टकराकर प्रतिफलित होता हुआ भूञ्जाया-समतुलित

अपना जो एक ज्योतिर्मय मण्डल बनाता है, वह अमृता पृथिवी-भाग सौरप्रकाश से अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रखता हुआ 'अदिति' भाग है। एवं इस प्रकाशमण्डल से समतुलित भूच्छाया-मण्डल अमृतापृथिवी का सौरप्रकाश वञ्चित भाग दिति है। अदिति भाग में आदित्य (ज्योतिर्मय देवता) प्रतिष्ठित हैं, दिति भाग में दैत्य (तमोमय असुर) प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार अमृता पृथिवी के दिति-अदिति भागों में प्रतिष्ठित असुर-देवताओं के बीच में मर्त्य गायत्री नामक भूपिण्ड प्रतिष्ठित है।

भूपिण्ड के उस ओर (सूर्य की ओर) भूपिण्ड से संलग्न देवमय ज्योतिर्मय मण्डल है, इस ओर (सूर्यविरुद्धदिक् की ओर) भूपिण्ड से संलग्न असुरमय तमोमण्डल है, दोनों के मध्य में चित्त भूपिण्ड प्रतिष्ठित है। इसी स्वाभाविक स्थिति का स्मरण करते हुए श्रुति ने कहा है—

‘देवाश्च वा असुराश्च, उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे । तान् स्पृद्धनान्-
गायत्री अन्तरा तस्थौ । या वै सा गायत्री आसीत्, इयं वै सा पृथिवी ।
इयं ह्येव तदन्तरा तस्थौ’ ।

उक्त स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए आगे की श्रुति का समन्वय कीजिए । दोनों की स्पृद्धा होरही है । दोनों के मध्य में गायत्री (भूपिण्ड) खड़ी है । दोनों यह चाहते हैं कि, यह गायत्री हमारी ओर आजाय । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए गायत्री के पास दोनों अपने अपने दूत भेजते हैं । देवताओं के दूत ‘अग्नि’ हैं, असुरों के दूत ‘सहरक्षा’ हैं । अदितिलक्षण ज्योतिर्मय मण्डल में प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि ‘अग्नि’ नामक देवदूत है । रक्ष का ही नाम भस्म है । यह भस्म निदानेन भूच्छाया का प्रतिरूप है । दितिलक्षण तमोमय मण्डल में प्रतिष्ठित तमोमय अग्नि ही ‘सहरक्षा’ नामक असुरदूत है । लोक में भी प्रज्वलित अग्निज्वाला को हम अग्नि कहेंगे, एवं भस्मनिगूढ अग्निको सहरक्षा कहेंगे । दिव्यप्राण की अपेक्षा आसुरप्राण बलवान् होता है । यही कारण है कि, उवालाग्नि की अपेक्षा भस्माग्नि अधिक बलवान् होता है ।

भूपिण्ड स्वाक्षपरिभ्रमणलक्षण दैनंदिनगति का अधिष्ठाता बन रहा है। दोनों प्राणों का समानाकर्षण हो रहा है। परिणाम इस प्राथमिक स्थिति का यह हो रहा है, कि भूपिण्ड अभी किसी ओर नहीं जा रहा। इस का एकतः गमन तब सम्भव हो सकता है, जब कि दोनों प्राणगतियों में से एक प्राणगति बलवती बन जाय। समानप्राणसंघर्ष से तो उसी प्रकार स्थिति का उदय हो जाता है, जैसे समानबल वाले दो मत्तों के आकर्षण से आकर्षित रस्सा पूर्व-पश्चिम, किसी ओर न जाकर मध्य में स्थिर हो जाता है। यह बलआधान सुप्रसिद्ध गतिधर्मा सौर-इन्द्र के अनुग्रह पर निर्भर है। सौर-इन्द्रप्राण उसी अदितिमण्डलद्वारा आता हुआ तत्रस्थ देवदूत अग्नि में अपनी आकर्षण शक्ति का आधान करता है। इस गति से बलवान् बनता हुआ आग्नेयप्राण आसुर-प्राणगति का आकर्षण शिथिल कर देता है। परिणामतः भूपिण्ड असुरों की ओर (पश्चिम की ओर) न जाकर देवताओं की ओर (पूर्व की ओर) आता हुआ सम्बत्सरगतिरूप में परिणत हो जाता है। इन्द्र ही भूपिण्ड की साम्बत्सरिक गति का मुख्य कारण है। इधर प्राकृतिक दिव्याग्नि इस वृषेन्द्र से नित्ययुक्त रहता है। बस-‘या च-का च बल-कृतिरिन्द्रकर्मैव तत्’ के अनुसार बलकृतिलक्षण वृषेन्द्र के सहयोग से ही भूपिण्ड का देवमण्डल की ओर आकर्षण हो जाता है। भूपिण्ड स्वाक्षपरिभ्रमण करता हुआ पूर्व की ओर चल पड़ता है। इसी गतिविज्ञान को लक्ष्य में रखते हुए ऋषिने कहा है—

“यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयत्, यद् भूमिं व्यवर्त्तयत् ।

चक्राण ओपशं दिवि” (ऋक् सं० २।१४।५।)

साथ ही यह स्मरण रखना चाहिए कि, पश्चिमदिगनुगता यह आसुरप्राणगति ही भूपिण्ड को सूर्यगोलकगर्भ में जाने से रोक रही है। यदि पश्चिमाकर्षण न होता, तो पूर्वार्कषण से आकर्षित भूपिण्ड स्वस्थान से च्युत होता हुआ अवश्य ही सूर्यगोलकगर्भ में विलीन हो जाता। पश्चिमाकर्षण है, इसलिए तो भूपिण्ड स्वस्थान (क्रान्तिवृत्त) को नहीं छोड़ता। पूर्वार्कषण प्रबल है, इसलिए पश्चिम की ओर

सीधा नहीं चला जाता। क्या पूर्व की ओर सीधा जाता है? नहीं। इसी आसुर-प्राणाकर्षण से भूपिण्ड सीधा न जाकर तिर्यक् जाता है। क्या भूपिण्ड सर्वथा तिर्यक् जाता है? नहीं। इसी इद्रप्राणाकर्षण से तिर्यक् जाते हुए भूपिण्ड की परिभ्रमणबिन्दु-बिन्दु पूर्व की ओर आकषित होती रही है, जिसका 'सम्बत्सर' शब्द से स्पष्टीकरण हो रहा है।

शब्द है वास्तव में 'सर्वत्सर'। परन्तु परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में यह 'सर्वत्सर' ही 'सम्बत्सर' नाम से व्यवहृत हुआ है। भूपिण्ड जिस वृत्त (क्रान्तिवृत्त) पर परिक्रमा (साम्बत्सरिकगति) लगा रहा है, उसकी बिन्दु बिन्दु कुटिल है। गोलवृत्त का निर्माण इसी 'त्सर' भाव से होता है। सर्वतः-त्सरभाव (कुटिल भाव) ही सर्वत्सर है। यही सर्वत्सर है। सम्बत्सर नाम सम्बन्ध से यह-व्युत्पत्ति होगी कि, भूपिण्ड एकत्र (सम्) बसता हुआ (वसन् कुटिलरूप से पूर्व की ओर बढ़ रहा है।

देवदूत अग्नि के इस इन्द्राकर्षणसहयोग का फल यह निकला कि, सम्पूर्ण भूपिण्ड देवमण्डलेपलक्षित दिव्यआग्नेय सम्बत्सर का अनुगामी बन गया। यही दिव्य आग्नेय देवताओं का विजय कहलाया, एवं तमोमय आसुरप्राण का पराजय कहलाया। जिधर अग्नि का रुख था, उसी ओर भूपिण्ड गन्धुन्मुख बना, यही निष्कर्ष है। यही इस अग्नि का दौत्यकर्म है। इसीलिए यह अग्नि देवताओं का 'दूत' कहलाया है। जो यजमान देवदूत अग्नि का उक्त गति-रहस्य जानता है, साथ ही जिस यजमान का होता अग्नि के इस दूतस्वरूप को जानता है, वह अपने यजमान के लिए लोक सम्पत्ति असंपन्न बना देता है। मन्त्र का दूसरा भाग है—“होतारं विश्ववेदसम्” यह ॥

इसके सम्बन्ध में काल्पनिकों ने एक नई उपपत्ति की कल्पना करते हुए मौलिक उक्त मन्त्र भाग में—“होता यो विश्ववेदसम्” इस परिवर्तन की कामना प्रकट की है। कल्पना का उपहासास्पद रूप यही है कि—“होतारं का “होता-अरम्” यह भी छेद सम्भव है। अरं-अलं अर्थ का भी बोधक है। सम्पत्ति का आगमन होता

है अग्निद्वारा । उस के सम्बन्ध में—‘अलम्’ बोलना सम्पत्ति का निरोध करना है । इस अलं—भावात्मक ‘अरं’ से सम्पत्ति निरोध न होजाय, अथवा स्वयं होता अग्नि का अलंभाव (आगमन निरोध) न होजाय, इसके साथही अनुवचन करने वाला होता अपने आप को समाप्त न कर बैठे, इसलिए ‘होतारं’ के स्थान में ‘होता यो’ इत्यादि रूप से परिवर्तन कर डालना चाहिए” ।

उक्त मानुष कल्पना का श्रुति ने आमूलचूड़ खण्डन करते हुए कहा है कि, यज्ञमन्त्रों में, यज्ञैतिकर्त्तव्यताओं में अपनी मानुष कल्पना द्वारा काल्पनिक उपपत्तियाँ मानते हुए परिवर्तन कर डालना यज्ञस्वरूप का नाश करना है । आज भी तो ऐसे कल्पना रसिकों की कमी नहीं है । भारतवर्ष के गौरवभूत, नित्ययज्ञाधारप्रतिष्ठित, वैधयज्ञों को ‘वायुशोधक’ मानने की कल्पना करते हुए जो महाशय चिरन्तन पद्धतियों से विरुद्ध केशर-कर्पूर-गोला—आदि को आहुतिद्रव्य मानने की धृष्टता कर रहे हैं, क्या वे यज्ञकर्म के शत्रु नहीं हैं ? ऐसे ही काल्पनिकों का प्रबोधन करवाती हुई श्रुति कहती है कि, कर्मठ को चाहिए कि, वह जैसा विहित है, वैसा ही करे । अपनी कल्पना से उसमें अणुमात्र भी परिवर्तन न करे । तभी यज्ञ द्वारा अभीष्ट सिद्धि सम्भव है । इसी आदेश के साथ फलोपसंहार करती हुई ३४-३५ कण्डिकाएँ उपरत हुई हैं ॥ ३४, ३५, ॥

मुलानुवाद में स्पष्ट किया गया है कि, ‘अग्नि दूतं०’ इत्यादि को आठवीं मान कर ही अनुवचन करना चाहिए । ऐसा करने से साक्षत् रूप से अष्टान्नर गायत्री छन्द से छन्दित गायत्राग्नि-सम्पत्ति का यज्ञ में संग्रह हो जाता है । जो भवानुभाव काम्येष्टि से सम्बन्ध रखने वाली दो धाय्या ऋचाओं का समावेश इस से पहले करते हैं, साथ ही काल्पनिक उपपत्ति बतलाते हैं, वे गायत्र-सम्पत्ति से विमुख होते हैं । अतः धाय्या ऋचाओं का समावेश इस आठवें मन्त्र से आगे ही होना चाहिए ॥ ३७ ॥

यदि दर्शपूर्णमास के साथ काम्येष्टि भी अपेक्षित है, तो उस दशा में १५ के स्थान में १७ सामिधेनियाँ होती हैं। इस के लिए २ मन्त्रों का ऊपर से सम्बन्ध किया जाता है, एवं उनके अनुवचन का समय यही माना गया है। (काम्येष्टि-संग्रह पक्ष में) 'अग्नि दूतं०' के अनन्तर पहिले 'समिध्यमानो अध्वरे०' इस ऋचा का अनुवचन होता है, अनन्तर धार्या नामक दोनों ऋचाओं का अनुवचन होता है। अनन्तर 'समिद्धो अग्न आहुत०' इत्यादि का, सर्वान्त में 'आजुहोता-दुवस्यत०' का त्रिरावृत्तिपूर्वक अनुवचन होता है' जैसा की मूलानुवाद में स्पष्ट कर दिया है।

(केवल दर्शपूर्णमास पक्ष में १५ सा० ही विहित हैं। इस पक्ष में) अग्नि दूतं०' के अनन्तर जिन तीन ऋचाओं का क्रमशः अनुवचन होता है, उनकी समष्टि 'अध्वरवन्तत्रिच' नाम से प्रसिद्ध है। 'समिध्यमानो अध्वरे०'—'समिद्धो अग्न आहुत०' 'आजुहोता दुवस्यत०' तीनों की समष्टि ही अध्वरवन्त-त्रिच' है। तीनों मन्त्रों के सम्बन्ध में कोई विशेष वक्तव्य नहीं है। अध्वर-सम्पत्तिप्राप्ति ही अध्वरवन्त-त्रिचानुवचन का मुख्य फल है। इस प्रकार उक्तरूप से इन १५ सामिधेनियों का अनुवचन होता है। इस अनुवचन से अध्वर्युद्धारा इद्ध अग्नि समिद्ध (दिव्य तेजोयुक्त) बन जाता है। यही समिद्ध अग्नि देवयजन की मूलप्रतिष्ठा है ॥ ३८, ३९, ४० ॥

चौथी अध्याय में पहिला, तथा तीसरे प्रपाठक में
तीसरा ब्राह्मण समाप्त

चौथी अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में चौथा ब्राह्मण

अथ-निगदानुवचनकर्मोपपत्ति

मन्त्रशक्ति द्वारा आहवनीय में प्रतिष्ठित इस दिव्याग्नि का यही मुख्य कर्म है कि, इसमें जिस देवता के लिए आहुति डाली जाय, उसका विशकलन कर अग्नि-देवता बुलोक की ओर जाते हुए उस आहुति— अतिशय को उस देवता तक पहुँचाते हुए इस अन्न सम्बन्ध से यजमान के मानुषात्मा के साथ उस दिव्यप्राण का सम्बन्ध करादे । कैसा महत्वपूर्ण, तथा शक्तिसापेक्ष कार्य है । समिद्ध अग्नि आज थोड़े ही समय में इस दुरूह कर्म में प्रवृत्त होने वाले हैं । इससे पहिले गुण—वीर्य्य—परिचायक निगद पाठ से इस अग्नि को उत्साहबल से युक्त करना ही प्रकृत कर्म की मुख्य उपपत्ति है । लोक में इस वाग्वीर्य्य का हम अद्भुत चमत्कार देखते हैं । कर्णार्जुन का युद्धप्रसङ्ग इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण है । शल्य के अनुत्साहपूर्ण वाक्यों से महावीर भी कर्ण मन्दोत्साह होते देखे गए हैं । कारण यही है कि, ‘अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्’ इस सिद्धान्त के अनुसार वाग्निन्द्रिय अग्निप्रधान है । इसके प्रयोग का फल अवश्य ही शरीराग्नि पर पड़ता है । यदि हमें कोई निरन्तर ‘कायर’ कहता रहेगा, तब भी कालान्तर में हमारा अग्निबल मन्द हो जायगा । साथ ही यदि हम स्वयं भी अपने आपको धिक्कृत करते रहेंगे, तब भी हमारी वही दशा होगी । इसी आधार पर—‘नान्मानमवसादयेत्’ आदेश विहित है । ठीक इसके विपरीत—यदि हम किसी के प्रति उत्साहवर्द्धक शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे साथ ही हम स्वयं भी अपने लिए यदि पौरुषसमर्पक शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, तो इस वाक्प्रयोग से तत्समतुलित हमारा शरीराग्नि अवश्य ही वीर्य्यशाली बन जायगा । इसीलिए धर्मशास्त्र ने यह आदेश दिया है कि, न तो हमें दूसरों के लिए अशुभ वाणी का प्रयोग करना चाहिए, न अपने लिए ही अशुभ शब्द बोलने चाहिए ।

कभी कभी यह भी देखा गया है कि, मनुष्य को अपनी शक्ति का स्वयं बोध न होने से वह असमर्थ-सा बना रहता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति वाग्द्वारा इसे प्रबुद्ध कर देता है, तो उसकी सुप्त शक्ति प्रबुद्ध हो जाती है। भगवान् मारुति इसी सम्बन्ध में प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वाग्द्वारा यशोकीर्त्तिन से वीर्य का आधान होता है, और अवश्य होता है, यही वक्तव्य है। जब लौकिक वाक् में यह शक्ति है, तो उस दिव्यवाक् (मन्त्रवाक्) का क्या कहना, जिसका स्वरूप निर्माण तत्त्वों के ही अनुरूप हुआ हो। होतृलक्षण गुरुतम कार्य में नियुक्त करने से पहिले अग्नि में उसी स्वर्यजागृति के लिए साथ ही मन्त्र द्वारा और भी शक्ति समावेश के लिये यह निगदानुचन कर्म होता है। ॥ १ ॥

प्राकृतिक प्राण देवता नित्य वर्णव्यवस्था के अनुसार “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र” भेद से चार भागों में विभक्त हैं। अग्नि ब्राह्मण हैं, इन्द्र क्षत्रिय हैं, विश्वेदेव वैश्य हैं, एवं पार्थिव पूषाप्राण शूद्र है। ये ही चारों आधिदैविक देवता क्रमशः ब्रह्म-क्षत्र-विड्वीर्यों के, एवं शूद्रलक्षण पशुभाव के प्रवर्त्तक माने गए हैं। पार्थिव प्रजा में जिसमें जिस वर्ण के देवता का प्राधान्य रहता है, वह उसी वर्ण की प्रजा कहलाती है। यही भारतीय वर्णव्यवस्था की प्राकृतता, नित्यता, तथा जन्मानुरूपता है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीयखण्ड कर्मयोगपरीक्षात्मक ‘ख’ विभाग के ‘वर्णव्यवस्थाविज्ञान’ प्रकरण में हुआ है।

उक्त चारों वर्णों में ब्रह्मवीर्यप्रवर्त्तक ब्राह्मणवर्ण सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसी वर्ण के आधार पर इतर तीनों वर्ण प्रतिष्ठित हैं, यही ब्राह्मणवर्णात्मक होता अग्निदेव का महान् उत्कर्ष है। इसी ब्रह्मवीर्य के प्रभाव से ब्राह्मणअग्नि होतृकर्म में समर्थ हुए हैं। वीर्यापेक्षया जहां अग्नि जात्या ब्राह्मण हैं, वहां कर्मापेक्षया येही अग्नि ‘भारत’ नाम से प्रसिद्ध हैं। पार्थिव हव्य का वहन कर इसके द्वारा बुलोकस्थ देवप्रजा का भरण पोषण करना भी इन्हीं का काम है। एवं वैश्वानराग्निप्राणरूप

से पार्थिव प्रजा की अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित होकर अपने स्वाभाविक अन्नाद धर्म से अन्नाकर्षण द्वारा पार्थिव प्रजा का भरण पोषण करना भी इन्हीं का काम है । इसी भरणकर्म से इन्हें 'भारत' कहना अन्वर्थ बन रहा है । जो त्रैलोक्य प्रजा के भरण-पोषण करने में समर्थ हैं, उनके उत्कर्ष का क्या बखान करें । तभी तो ये होतृत्व जैसा गुरुतम कार्य करने में समर्थ हैं ।

अष्टविध देवव्यवस्था के अनुसार (जिसका विज्ञानभाष्य प्रथम-द्वितीय वर्ष में विशद वैज्ञानिक विवेचन किया जा चुका है) किसी समय इसी भूपृष्ठ पर त्रैलोक्य व्यवस्था थी । पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ, तीनों लोक प्रकृतिवत् यहां भी व्यवस्थित थे, जिसे 'भौमत्रिलोकी' कहा जाता है । दक्षिणसमुद्र से आरम्भ कर हिमालय पर्यन्त सारा प्रदेश उस समय का पृथिवीलोक था, अलतायी गिरि से आरम्भ कर उत्तर समुद्र पर्यन्त सारा प्रदेश बुलोक था, एवं हिमालय से आरम्भ कर अलतायी पर्वतान्त मध्य प्रदेश अन्तरिक्षलोक था । तीनों के क्रमशः अग्नि, इन्द्र, वायु-‘शवसोनपात्’ देवता थे । इसीलिए तीनों को अग्निलोक, इन्द्रलोक, वायुलोक, नामों से भी यत्र तत्र व्यवहृत किया गया है ।

पृथिवीलोक ही इस अग्निदेवता के सम्बन्ध से 'भारतवर्ष' कहलाया है । पार्थिव प्रजा से कर ग्रहण कर भौम देवलोक में पहुंचाना भी इन्हीं भौम अग्नि का कार्य था, साथ ही वामदेव, ओङ्कार आदि अन्नाध्यक्षों द्वारा यहां की प्रजा की अन्नव्यवस्था करना भी इन्हीं का कार्य था । इन्हीं कर्मों से ये 'भारत' इस उपाधि-नाम से विभूषित किए गए । इन्हीं के इस 'भारत' नाम से यह पृथिवीलोक 'भारतवर्ष' कहलाया दौष्यन्ति भरतादि के सम्बन्ध से जो इस देश का नामकरण बतलाया जाता है, वह केवल भरत का यशोगान मात्र है । वस्तुतः भारतवर्ष संज्ञा की मूल-प्रतिष्ठा भौम 'भारत' नामक अग्निदेव ही है । इस प्रकार अधिदैवत, अध्यात्म, अधिभूत, तीनों पक्षों में उक्त निगदमन्त्र का समन्वय हो रहा है, जो कि निगदमन्त्र उपस्तुति-परक माना गया है । क्यों निगदानुवचन किया जाता है ? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उत्पत्ति है ॥ २ ॥

अथ-आर्षेयानुवचनोपपत्तिः

निगदानुवचनानन्तर वह होता 'अमुकस्य पौत्रः०' इत्यादि रूप से आर्षेयमन्त्र का ऊह कर आर्षेयानुवचन करता है। इस का एकमात्र यही प्रयोजन है कि, इस से इस का महत्त्व ही बतलाया जाता है। ऋषिवंशपरम्परा ही इस महत्त्व-ख्यापन का मूल है। इस विषय का वैज्ञानिक विवेचन पूर्वाधारब्राह्मण में किया जायगा ॥३,४,॥

अथ-निवित्पाठः

आर्षेयानुवचनानन्तर वह होता निवित्पाठ करता है। सामिधेनी-द्वारा समिद्ध अग्नि जिन जिन गुण-कर्मोदि विशिष्ट धर्मों से युक्त हैं, उनका बखान करते हुए अग्निदेव का अनुग्रह प्राप्त करना ही प्रकृत निवित्पाठ का मुख्य उद्देश्य है।

प्रकृति में नित्ययज्ञ हो रहा है, इसी नित्ययज्ञ से सृष्टिस्वरूप सुरक्षित है। भौम मनुष्यविध देवताओं ने ही सर्वप्रथम इस यज्ञरहस्य का स्वरूप पहिचाना। पहिचान कर उन्होंने ही सर्वप्रथम 'अरणिमन्थन' नामक प्रक्रिया विशेष से वैध अग्नि उत्पन्न कर उसका समिन्धन किया। इस समिद्ध वैध अग्नि से प्रकृतिवत् यज्ञवितान किया। इस प्रकार इस वैधयज्ञ कर्म के प्रथमाविष्कार का श्रेय भौम देवताओं को ही मिला। तभी से यह समिद्ध अग्नि-'देवेद्धः' नाम से व्यवहृत हुआ ॥

भारतवर्ष में सर्वप्रथम यज्ञकर्म-वितान का श्रेय मिला अयोध्याधिपति महाराज वैवस्वत मनु को, जिनका प्रातिस्निक नाम था 'अद्वादेवमनु', जो कि भारतवर्ष की मानव-प्रजा के प्रथम सम्राट् थे। तब से 'देवेद्धः' के साथ साथ समिद्ध अग्नि-'मन्त्रिद्धः' नाम से भी पुकारे जाने लगे ॥५॥

ब्राह्मण-सम्प्रदाय ने अपने पूर्वज महर्षियों की परम्परा से अग्निवितानलक्षण अग्निस्तुति का अनुगमन किया। इस ब्राह्मणसम्प्रदाय की अपेक्षा से साक्षात्कृत धर्मा भारतीय महर्षि ही इस अग्नि (अग्नियज्ञ) के प्रथम स्तोता (वितानकर्त्ता) माने गए। अतएव यह अग्नि आगे जाकर 'ऋषिष्ठुनः' नाम से प्रसिद्ध हुए ॥६॥

ऋषिप्राणरहस्यवेत्ता ये महर्षि ही 'विप्र' नाम से प्रसिद्ध हैं। भौमदेवताओं ने जिस अग्नि का सर्वप्रथम समिन्धन किया, तदनुरूप वैवस्वत मनु ने भारतवर्ष में जिस अग्नि का समिन्धन किया, उस अग्नि का वितान करते हुए भारतीय महर्षियों ने हृदय से इसका अनुमोदन किया। उन्होंने भी इसे (अग्निमय यज्ञ को) सर्वोभीष्ट-फलप्रदाता मानते हुए इस यज्ञकर्म का अनुगमन किया। अतएव अग्निदेव—'विप्रानुमदितः' नाम से भी प्रसिद्ध हुए ॥ ७ ॥

साक्षात्कृतधर्मा, क्रान्तिदर्शी महर्षि ही तो 'कवि' हैं। इन्होंने सुप्रसिद्ध शस्त्रकर्म द्वारा इस अग्नि का शंसन किया, इसलिए ये अग्निदेव 'कविशस्तः' नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जिस यज्ञकर्म से जिस 'दैवात्मा' का स्वरूप उत्पन्न किया जाता है, उस यज्ञकर्म में—'शस्त्र, स्तोत्र, ग्रह, नामक तीन कर्म' किए जाते हैं। ऋक् से शस्त्रकर्म होता है, साम से स्तोत्र होता है, यजु से ग्रह होता है। प्रजास्वरूप निर्माण में उपादान द्रव्य, उसका अवयव निर्माण, एवं स्वरूपसम्पत्ति, ये तीन कर्म अपेक्षित हैं। गर्भाशयगत शोणितान्नि में शुक्राद्भुति देना ग्रहकर्म है। शुक्रात्मक ग्रह ही प्रजा का उपादान है। सित्क रेत का अवयवविशेष रूप से काटछांट रूप में परिणत होना शस्त्रकर्म है। १० मासानन्तर स्वरूप निर्माण का अवसान होजाना स्तोत्र कर्म है। वे ही तीनों प्रजनन कर्म इस यज्ञ में किए जाते हैं, जिनका स्वरूप परिचय भाष्यारम्भ के उपोद्घात प्रकरण में ही कराया जा चुका है। यजुर्वेदी अध्वर्यु यजु से जो आद्भुति देता है, वही ग्रहकर्म है। आद्भुति रूप यह ग्रह ही 'उपादान' है। ऋग्वेदी होता ऋक् से शंसन करता हुआ शस्त्रकर्म का प्रवर्तक बनता है। सित्क रेतःस्थानीय ग्रह की शस्त्रवत् काटछांट करना, इस से उसमें अवयव विशेष स्थापित करना होता का ही काम है। सामवेदी उद्गाता सामगानलक्षण स्तोत्रकर्म से इसे दैवात्मस्वरूप वितत करता है। प्रकृत का निवृत्तपाठ चूँकि होता कर रहा है, एवं शंसनकर्म चूँकि होता का प्रातिस्विक कर्म है, अतएव यहाँ अग्नि के लिए—'कविशस्तः' कहा गया है ॥ ८ ॥

पार्थिव महिमामण्डल में व्याप्त इस होतुकर्माध्यक्ष प्राणामि का उत्तरोत्तर सुतीक्ष्णभाव में परिणत होना भूकेन्द्रस्थ उक्थात्मक ब्रह्मामि की ही कृपा का फल है। अग्निस्त्व विकास-धर्मा है। इसी स्वधर्म से यह उत्तरोत्तर सुतीक्ष्ण (सुसूक्ष्म) बनता जाता है। यही सुतीक्ष्णभाव इसकी धुगति का कारण है। यही इसका संशितावस्था में परिणत रहना है। इस तीक्ष्णभाव का मूलप्रवर्तक केन्द्रस्थ प्रजापति-नामक ब्रह्म (एतन्नामक अग्नि) ही है। उक्थ से ही तो अर्करूप तीक्ष्णभाव का उदय होता है। इसी धर्म की अपेक्षा से यह अग्निदेव 'ब्रह्मसंशितः' नाम से भी प्रसिद्ध हैं ॥

'घृतमित्युदकनाम' के अनुसार घृत शब्द आज्य के साथ साथ इस उदक का भी वाहन है। भूगर्भ से वाष्परूप में परिणत होकर आन्तरिक्ष वायुधरातल पर प्रतिष्ठित होने वाला अपूतत्व इस अग्निगर्भ में ही प्रतिष्ठित रहता है। धुलोक्त की ओर जाते हुए अग्निदेव ही इस अप् की प्रतिष्ठा बनते हैं, जैसा की-
 "अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः सृष्टान्नयन्ति" इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक्ष घृत भी इसी के आधार पर प्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकार आधिदैविक संस्था में उदक, तथा घृत का आधार बनता हुआ अग्नि 'घृतवाहन' बन रहा है। इस आधिभौतिक वैधयज्ञ में आहुत आज्य का वाहन तत्प्रतिरूप समिद्ध आहवनीयाग्नि बन रहा है। एवमेव आध्यात्मिक अग्नि भुक्त घृत का वाहन बन रहा है। जिसका शारीराग्नि प्रदीप्त रहता है, वही घृत को पचा सकता है। इस प्रकार तीनों संस्थाओं की दृष्टि से अग्निदेव 'घृतवाहनः' बन रहे हैं ॥ ६ ॥

पाकयज्ञ, अतियज्ञ, महायज्ञ, शिरोयाग, आदि आदि जितने भी यज्ञ हैं, उन सबका सञ्चालन अग्नि के द्वारा ही होता है। अग्निरु वै यज्ञः' इस परिभाषा के अनुसार अग्नि ही सर्वयज्ञ-प्रतिष्ठा है। आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ आधिभौतिक अग्नि के माध्यम द्वारा आध्यात्मिक प्राणदेवताओं का मेल करा देना

हीं तो यज्ञ है। उधर 'अग्निपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्'—'अग्निः सर्वा देवताः' के अनुसार अग्नि सर्वदेवमूर्ति है। फलतः अग्नि द्वारा सम्पूर्ण यज्ञों का प्रणयन भलीभाँति सिद्ध हो जाता है। ॥ १० ॥

यह अग्नि स्वरूप में परिणत होकर ही धुलोकस्थ देवताओं के लिए यज्ञ का वहन करते हैं। अग्नि के भूत-प्राण भेद से दो विवर्त्त बतलाए गए हैं। भूताग्नि (चित्यग्नि) भूषिण्ड में प्रतिष्ठित है, यही मर्त्याग्नि है। प्राणाग्नि (चितेनिधेयाग्नि) भूमहिमा में प्रतिष्ठित है, यही अमृताग्नि है। यही अमृतग्नि 'रसाग्नि' है। इस रसाग्नि का ही महिमारूप से ऊर्ध्व वितान होता है। इस वितान की अन्तिम सीमा २२ वाँ अहर्गण है। यही अन्तिम साम रसाग्नि की अवसान भूमि है। अतएव इस अन्तिम रसाग्नि-साम को 'रथन्तर' साम कहा जाता है। वस्तुतः शब्द है—'रसतमसाम'। परन्तु देवताओं की परोक्षभाषा में 'रसतम' ही रथन्तर नाम से व्यवहृत हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मणश्रुति से स्पष्ट है—

“रसतमं हवै तदथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्” (शत० ६।१।२।३६)।

हमारे अग्निदेव रसावस्था से ही धुलोक की ओर गमन करते हैं। अतएव इन्हें (यज्ञवहन दशा में) 'रस' कहा जाता है। रस ही परोक्ष भाषा में—'तं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षते' (गो० ब्रा पू० २।२१।) के अनुसार रथ कहा गया है। सम्पूर्ण यज्ञों के ये अग्निदेव रथी (रसावस्था से युक्त होकर यज्ञ वहन करने वाले) हैं ॥ ११ ॥

आन्तरिद्धय-आरुण-वायव्य धरातल में उभयतः अमूल विचरण करने वाले यज्ञविनाशक आसुरप्राण विशेषों का ही नाम 'राक्षस' है। परन्तु धुलोक में जाते हुए इस अग्नि का ये आन्तरिद्धय आसुरप्राण संतरण नहीं कर सकते। यही इस होता अग्नि का अतूर्तभाव है। इस अतूर्त धर्म का एकमात्र कारण है—समिद्धप्राणा-ग्नि का पूर्वोक्त गतिविज्ञानानुसार सम्बत्सरवण्डल में एकाधिपत्य। इनका असुर

क्या सन्तरण करेंगे, ये स्वयं अपने 'एति-प्रेति' बल से असुरों का तरण कर जाते हैं। ऐसे अग्नि का यज्ञ में जब समिन्धन होगया, हो तो फिर यहां भी असुराक्रमण की क्या सम्भावना है ॥ १२ ॥

देवता जिस पात्र में आहुतिद्रव्य का अशन करते हैं, वह 'वषट्कार', तथा 'अग्नि' भेद से दो प्रकार का माना गया है। आधारपात्र वाङ्मय वषट्कार है, इसी पर सब देवता प्रतिष्ठित हैं। इस वाङ्मय, महिमारूप वषट्कार के २१ वें अहर्गणतक प्राणाग्नि की व्याप्ति रहती है। यही प्राणाग्नि यज्ञिय ३३ देवताओं का आहुतिब्रह्मण पात्ररूप मुखस्थानीय अग्निपात्र है। आधारपात्र जहां 'वषट्कार' कहलाया है, वहां यह अग्निपात्र 'आस्पत्र' (आस्यपात्र-मुखरूपपात्र) नाम से व्यवहृत आ है। जो ऐसे अग्नि का समिन्धन करता है, वह प्रास्पत्रता प्राप्त करता हुआ अभीप्सित भोग्य का संग्राहक बन जाता है ॥ १३ ॥

पार्थिव रसों का सौररक्षिमत प्राणदेवता उसी प्रकार पान किया करते हैं, जैसे भौमदेवता इन्द्र की सन्धि (सहभोज) में +चमस से सोम पान किया करते थे। आहुतिरस (जिसका कि प्राणदेवता पान करते हैं) इसी प्राणाग्निरर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। अतएव इस अग्नि को देवताओं का पानपात्र कहना अन्वर्थ है ॥ १४ ॥

पूर्व के गतिविज्ञान में बतलाया गया है कि, यह प्राणाग्नि सम्पूर्ण सम्बत्सर चक्र का अधिष्ठाता बन रहा है। रथ के पहिए में 'नेमि'-आरा, भेद से दो विभाग रहते हैं। नेमि में सब आरे ओतप्रोत रहते हैं। यहां भी नेमिस्थानीय अग्नि में सवत्सर-मण्डलान्तर्वर्त्ती आरास्थानीय सम्पूर्ण देवता ओतप्रोत हैं। प्रकृत निविन्मन्त्र अग्नि की इसी सम्बत्सरव्याप्ति का बखान कर रहा है ॥ १५ ॥

+ —मद्यपानपात्र 'चषक' कहलाता है, सोमपानपात्र 'चमस' कहलाता है। सम्भवतः 'चमस' शब्द ही निरुक्तक्रमानुसार कालान्तर में 'चमश-चमच' बनता हुआ 'चमच' रूप में परिणत होगया है।

अथ-देवतावाहनोत्पत्तिः

सामिधेनियों से प्राणाग्नि का समिन्धन किया गया, निगदानुवचन से वीर्याधान किया गया, एवं पूर्वोक्त निवितपाठ से अग्नि के व्यष्टि-समष्ट्यात्मक गुण-कर्मों का बखान करते हुए इसमें यशोवीर्य का आधान किया गया। अब यह अग्नि देवयजन कर्म के लिए सर्वथा उपयुक्त बन गया है। अतएव आवश्यक है कि, अब इन अग्नि देव से प्रार्थना की जाय कि, प्रकृत इष्टि में जिन जिन देवताओं का यजन अभीष्ट है, उन्हें भी आप इस यज्ञसंस्था में (द्युलोक से) प्रतिष्ठित कीजिए। यही आह्वान-कर्म की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिस की इतिकर्तव्यता का १६, १७, इन दो कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। इस देवता-आवाहन कर्म में—‘स्वं महिमानमावह’ पद की व्याख्या महत्त्वपूर्ण है। श्रुतिने कहा है कि, वाक् ही इस अग्नि की अपनी महिमा है। यह वाक् ही ‘तस्य वा एनस्याग्नेर्वागैवोपनिषत्’ के अनुसार अग्नि की मूलप्रतिष्ठा है। वाग्वितान ही वषट्कारमण्डलरूप महिमा मण्डल है। यही आध्यात्मिक अग्निमहिमा है। आधिभौतिक भूतपिण्ड वाङ्मय हैं। वाङ्मय भूतपिण्डों के गर्भ में अग्नि प्रतिष्ठित रहता है। यहां भूतमयी वाक् भूताग्नि की महिमा बन रही है। आध्यात्मिक अग्नि की महिमा वाग्निन्द्रिय लक्षणा वाक् बन रही है। वाक्तरव (शब्द) ही शरीराग्नि का परिचायक है। शब्द विन्यास के आधार पर शरीराग्नि का बलाबल अनुमेय है। इस प्रकार तीनों संस्थाओं में वाक् ही अग्नि की महिमा बन रही है।

‘निवित्-मन्त्रने अग्नि को’ ‘जातवेदः’ कहा है। यह विशेषण भी महत्त्वपूर्ण है। परिचय रखने वाला ही ‘जातवेदः’ है। अधिदैवत में अग्नि ही तद्रूप देवताओं से यथार्थ स्वरूप से परिचित है। अधिभूत में भूताग्नि ही भूतपिण्ड के स्वरूपसंघटनलक्षणा परिचय से अवगत है। एवं अध्यात्म में शरीराग्नि ही ‘वाक्-प्राण-चक्षु’ रूप से जातवेदा बन रहा है। चक्षु से हम वस्तु पहिचानते हैं, वाङ्मय नाम से वस्तुओं का परिचय प्राप्त करते हैं, प्राणमय कर्म से वस्तुस्वरूप का परिचय मिलता है। वाग्निन्द्रिय अग्नि से सम्बद्ध है, प्राणेन्द्रिय वायु से सम्बद्ध है, एवं चक्षुरिन्द्रिय आदित्य

सम्बद्ध है। अग्नि-वायु-आदित्य, तीनों एक ही अग्नि के तीन विवर्त्त हैं। फलतः आध्यात्मिक अग्नि का भी जातवेदत्व भलीभांति सिद्ध होजाता है ॥ १६, १७, ॥

अनुवचन कर्म खड़े खड़े होता है, याज्या कर्म बैठे बैठे होता है। अध्वर्यु यजुर्मन्त्र से याज्या करता है, होता ऋङ्मन्त्र से अनुवाक्या करता है। आह्वान होता है—बुलोकस्थ देवताओं का। वे हम से विदूर हैं। अतएव अनुवचन कर्म खड़े खड़े ही होना चाहिये। क्योंकि निदानविधि से बुलोक अनुवाक्या है। यजन होता है, उन प्राणादेवताओं का, जो होता के अनुवचन से इस पृथिवी पर प्रतिष्ठित हैं। अतएव याज्याकर्म बैठे बैठे होना चाहिये। क्योंकि याज्या निदानेन पृथिवी का प्रतिरूप है ॥ १८, १९, ॥

चौथा अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में चौथा ब्राह्मण समाप्त

चौथे अध्याय में तीसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में पांचवाँ ब्राह्मण
अथ-शान्तिकर्मोपपत्तिः

वेदरहस्यवित् विद्वान् होता के यथाविधि सामिधेन्यनुवचन से, आर्षेय-प्रवरण से, निगदानुवचन से, निवित्पाठसे, तथा आवाहनद्वारा देवप्राणाधान से आज हमारा यह वैध आहवनीयाग्नि सर्वधारण लौकिक इन्द्र अग्नियों की अपेक्षा अतिशयरूप से समिद्ध, अलौकिक, अनाक्रमणीय, तथा अनवमृश्य बन जाता है। न केवल अग्नि ही, अपितु अपने अनुवचनादि कर्म से भूताग्नि में प्राणाग्नि का समावेश कर उसे यह रूप देने वाला स्वयं होता भी अपने शरीराग्नि से तत्समानधर्मी बनता हुआ अनवमृष्य, तथा अनवमृश्य बन जाता है। जो सामान्यबुद्धि मन्त्रशक्ति के उक्त प्रभाव को न जानता हुआ इस अग्नि को सामान्य अग्नि, एवं अनुवचन कर्त्ता इस ब्राह्मण को सामान्यमनुष्य समझने की भ्रान्ति करता हुआ इसका तिरस्कार-अपमान-

करने की भूलकर बैठेगा, वह निश्चयेन अपना उसी प्रकार सर्वनाश करा बैठेगा, जैसे अज्ञ मनुष्य विद्युत्-यन्त्र के स्पर्श से अपना नाश करा बैठते हैं । अतः ऐसा अग्नि, तथा ऐसा यज्ञियब्राह्मण प्रणम्य है, स्तुत्य है ॥ १, २, ॥

अग्निसमिन्धन के लिये होता जिन सामिधेनियों का अनुवचन करता है, उस अनुवचन कर्म से ही यद्यपि इसके शरीराग्नि में अतिशय उत्पन्न हो जाता है । तथापि साक्षात् रूप से सावयव शरीराग्नि-समिन्धन के लिए अनुवचन काल में तत्तद्विशेष मन्त्र-भागों द्वारा तत्तद्विशेष आध्यात्मिक पर्वों के समिन्धन के लिए भावना कर लेता है । किस मन्त्र से कौनसा आध्यात्मिक पर्व समिद्ध होता है ? प्रस्तुत ब्राह्मण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है—

‘प्र वो वाजा अभिद्यः०, इत्यादि प्रथम मन्त्र होता के ‘प्राण’ का ही समिन्धन करता है । ‘अग्न आयाहि वीतये०’ से अपान का समिन्धन होता है । एवं तृतीयमन्त्र के—‘वृहच्छोचा यविष्ठय’ मन्त्रभाग से उदान समिद्ध होता है । ‘उक्थप्राण’ नाम से प्रसिद्ध आस-प्रश्वासात्मक प्राण की (इन्द्रियप्राण की) ‘प्राण-अपान’ भेद से दो अवस्था हैं । निर्गच्छत् अवस्था में वही प्रगमनधर्म से ‘प्राण’ है, आगच्छत् अवस्था में वही आगमन धर्म से ‘अपान’ है, प्राण प्रवान् (गतिधर्मा) है, अपान एतवान् (आगतिधर्मा) है । प्र-उपसर्गयुक्ता ‘प्र वो०’ इत्यादि ऋचा से तत्सम निःश्वासावस्थापन प्राण का, एवं ‘आङ्’ उपसर्गयुक्ता ‘अग्न आयाहि०’ ऋचा से तत्सम प्रश्वासात्मक अपान का समिन्धन हुआ है । तेजोनाडी द्वारा कण्ठदेश में प्रतिष्ठित आयुःस्वरूप रक्षक प्राण ही ‘उदान’ है । इस का बृहत्साममण्डलस्थ आयुःप्रदाता सौर विश्वामित्रप्राण से समतुलन है । अतएव इसे ‘वृहच्छोचा’ कहना अन्वर्थ बन रहा है । ‘वृहच्छोचा यविष्ठय’ से इसी का समिन्धन हुआ ॥ ३ ॥

‘स नः पृथुश्रवायम०’ मन्त्रभाग से श्रोत्रेन्द्रिय का समिन्धन हुआ है । त्रैलोक्यव्यापक, अतएव महा पृथु (विस्तीर्ण) वाक्-समुद्र में अन्य शब्दाघात से उत्पन्न

बीची ही कर्णशृङ्खली पर प्रतिष्ठित प्रज्ञान मन से सम्बद्ध होती हुई शब्दश्रवण का कारण मानी गई है। इस व्यापक वाक् लहरी के आधार पर शब्दश्रवण करने के कारण ही श्रोत्र पृथुश्रवाय्य है ॥ ४ ॥

“ईडेन्यो नमस्यः०” इस मन्त्रभाग से वाग्निन्द्रिय का समिन्धन हुआ है। सम्पूर्ण भौतिक विश्व वाक् का ही वितान है। मनःप्राणगर्भिता वाक् ही आकाश है। आकाशिमा वाक् ही बलप्रस्थित-तारतम्य से पञ्चमहाभूतरूप में परिणत हुई है, जैसा कि—
‘वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता’—‘अथो वागेवेदं सर्वम्’ इत्यादि निगमों से स्पष्ट है। जिस प्रकार अधिदैवत में तत्त्वात्मिका वाक् से सब वितत है, एवमेव अध्यात्म में इन्द्रियात्मिका—शब्दात्मिका—वाक् से ही सब स्तुत्य है। वाक् ही सर्वकर्म—वितान की प्रतिष्ठा है, जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मण श्रुति से प्रमाणित है—

“सा यत्रेयं वागासीत्, सर्वमेव तत्राक्रियत्, सर्वं प्राज्ञायत्। अथ यत्र मन आसीत्, नैव तत्र किञ्चनाक्रियत्, न प्राज्ञायत्। नो हि मनसा ध्यायतः कञ्चन-आजानाति” (शत० ४।६।७।५।) ॥ ५ ॥

“अथो न देववाहनः०” इत्यादि मन्त्रभाग से ‘प्रज्ञान’ नामक सर्वेन्द्रिय मन का ही समिन्धन होता है। प्राणात्मक देवता सोममय मनोवरातल पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं। इसीलिए तो उपास में मनःपरितोषक अन्नाशन निषिद्ध माना गया है। प्राणवाहन के अतिरिक्त मनस्वी मनुष्य का मन इसे काम सफलता के लिए उठाए फिरता है। मनस्वी का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। देवप्राण—प्रतिष्ठारूप होने से ही मन अश्वस्थानीय देववाहन है ॥ ६ ॥

*—केवल मानस संकल्पों से, इच्छामात्र की चर्चणा से तब तक किसी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती, जब तक कि बाङ्मय शारीरश्रम, तथा बाङ्मय शब्द का आश्रय न लिया जाय। कर्म, तथा शब्दाभिनय से ही संकल्प कार्यरूप में परिणत होते देखे गये हैं।

“अग्ने दीद्यन्तं बृहत्०” इत्यादि मन्त्रभाग से चक्षुरिन्द्रिय का ही समिन्धन होता है। सर्वाङ्गशरीर में अङ्गारखण्डवत् चक्षु ही प्रदीप्त है, साथ ही बृहत्सामात्मक आदित्य से उत्पन्न होने के कारण बृहत्साम-सम्पत्ति से युक्त है। चक्षुःसाम के गर्भ में पतित वस्तु ही दृष्टि का विषय बनती है। एक विशाल प्रतिमा का स्वरूप तब तक शवसमान ही दिखाई देता है, जब कि उसमें दो चक्षुकनीनिकाभों का सम्बन्ध नहीं करा दिया जाता। चक्षु के सम्बन्ध कराते ही पाषाणप्रतिमा प्रज्वलित सी होजाती है, उभरसी जाती है। तभी प्रतिमा की बृहत्ता बृहत्तारूप से प्रतीत होती है ॥ ७ ॥

“अग्निं दूतं वृणीमहे०” इत्यादि मन्त्रभाग से ‘व्यान’ नामक मध्यप्राण का समिन्धन होता है। अन्तरिन्द्रिय प्रादेशमित, उक्थरूप से हृदयस्थ, सर्वप्रतिष्ठात्मक, अर्करूप से सर्वाङ्गशरीर में व्याप्त, जीवनसाधक, रवास-प्रवृत्तात्मक, प्राणोदान के उपांशु-अन्तर्याम नामक व्यापारों का सञ्चालक प्राणविशेष ही ‘व्यान’ है। इस से ऊपर सौरदिव्यप्राण नीचे पार्थिव प्राण हैं, इसी के लिए निम्नलिखित उपनिषद्बचन विहित हैं—

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ॥

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुभाभितौ ॥१॥

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं मथगस्यति ॥

मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते ॥२॥

व्यान से ऊर्ध्व स्थित प्राण प्राण-उदान भेद से दो स्वरूपों में विभक्त है, एवं व्यान से नीचे स्थित अपान समान-अपान भेद से दो भागों में विभक्त है। इस प्रकार अध्यात्मिक प्राण के पांच विवर्त होजाते हैं। इन में व्यानप्राण मध्यस्थ है, अन्तस्थ है। इस अन्तस्थ प्राण के समिन्धन से आठवीं ऋचा भी मध्यस्था है। इस समिन्धन से समिन्धनकर्त्ता अपनी मण्डली में मध्यस्थ बन जाता है ॥ ८ ॥

“शोचिष्केशस्तभीमहे०” इत्यादि मन्त्रभाग से शिरनेन्द्रिय का ही समिन्धन करता है। कामाग्नि-ताप लौकिक इतर तापों से प्रवृत्त है। इस का बीज शिरन ही

है । शिरनोदर-परायण, कामभोगासक्त मनुष्य कामप्रतिबन्ध दशा में अतिशयरूप से सन्तप्त रहते हैं । इसी सादृश्य से शिरन के लिए 'शोचिष्केश' पद प्रयुक्त हुआ है ॥ ६ ॥

“समिद्धो अग्न आहुतः०” इत्यादि मन्त्रभाग से अवाङ्मूला (गुदप्राण) का ही समिन्धन होता है । एवं-“आजुहोता दुवस्यत०” इत्यादि से समष्टिरूप से सर्वाङ्ग शरीर का समिन्धन होता है ॥ १० ॥

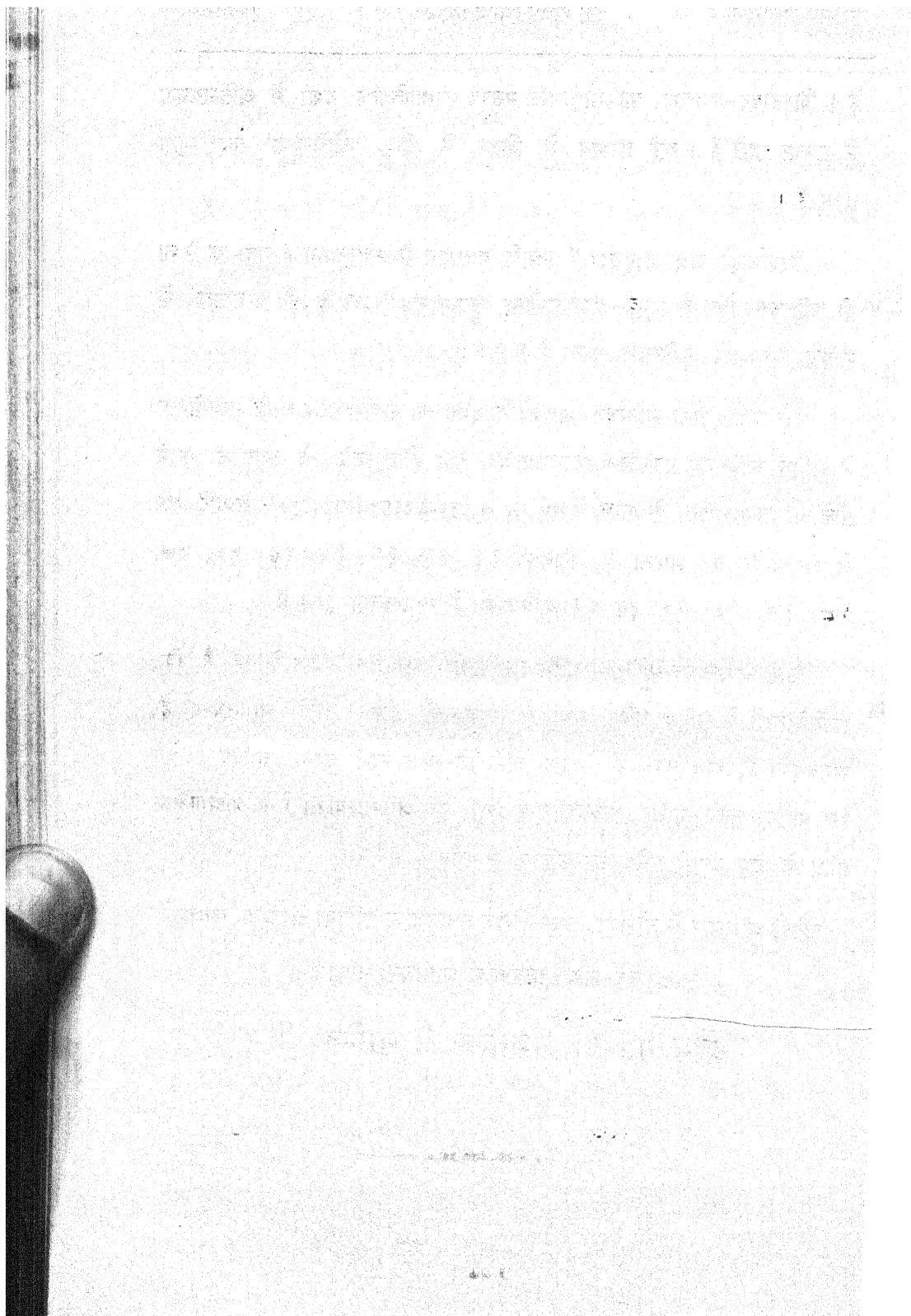
इस प्रकार उक्त समिन्धन-भावना से होता का सर्वाङ्गशरीर व्यष्टि-समष्टिरूप से समिद्ध अग्निवत् प्रज्वलित हो जाता है । यदि होता चाहे, तो अपमान करने वाले पर उक्त भावना के साथ 'प्राणं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः०' इत्यादि रूप से कृत्याप्रयोग कर सकता है, जिनका ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, इन ११ कणिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है ॥

उक्त समिन्धनकर्म, तथा अभिचार कर्म से ब्रतलाना प्रकृत में यही है कि, सामिधेनियों से समिद्ध अग्नि, तथा समिन्धनकर्त्ता होता, दोनों सामनधर्मा हैं, अनवधृष्य हैं, अनवमृश्य हैं । इनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए । ऐसे इस महान्-मृत्यु-नमस्य अग्निदेवता के लिए, एवं अग्निरहस्यवित् ऐसे ब्राह्मणश्रेष्ठ होता के लिए हमारी अनेक नमःउक्तियाँ समर्पित हैं ॥ २२ ॥

चौथी अध्याय में तीसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में पांचवां ब्राह्मण समाप्त

समाप्तं चेदं ब्राह्मचतुष्टयात्मकं सामिधेनी-ब्राह्मणम्

ओम् शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

श्रीः

शतपथब्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्य

चतुर्थखण्डात्मक-चतुर्थवर्ष की

विषयसूची

*-पूर्वप्रकान्त वेदिब्राह्मण

१-पात्रब्राह्मण (द्रव्यसंस्कारब्राह्मण)

२-आज्यब्राह्मण

३-इध्मब्राह्मण

४-परिधिब्राह्मण

५-सामिधेनीब्राह्मण

६- "

७- "

८- "

शतपथब्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्य चतुर्थखण्ड (वर्ष) की विषयसूची

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
(चतुर्थवर्ष का त्रैमासिक १ अङ्क)		१७—वसोर्धारा	८
* पूर्वप्रक्रान्त वदिसम्पादनकर्म		१८—एमूषवराह का उपद्रव	"
१—देवासुरसाम्र जय	१	१९—वराहासुर की दैनिक भोजनसामग्री	९
२—प्रजापति का समानानुग्रह	"	२०—द्वादश महासंग्राम	१०
३—असुरों के आक्रमण	"	२१—अन्तिमयुद्ध	११
४—देवताओं की सरलता	"	२२—आध्यात्मिक रहस्योपक्रम	१२
५—यज्ञभुवनकोष	२	२३—आध्यात्मिक त्रैलोक्य	"
६—कुमारोत्पत्ति	"	२४—आध्यात्मिक देवता और असुर	"
७—त्रिपुरासुरयुद्ध	"	२५—देवप्राणविकासतारतम्य	१३
८—उपसद्रोमरहस्य	३	२६—बालन-ताड़न	१४
९—मयराष्ट्र	४	२७—असुरों का साम्राज्य	"
१०—शर्वतीर्थ	५	२८—वैष्णवयज्ञ द्वारा रक्षा	१५
११—त्रिपुरासुर	"	२९—उभयविध त्रिलोकी	१६
१२—त्रिपुरारिशङ्कर	६	३०—आधिदैविक चरित्रोपक्रम	१७
१३—वराहासुरयुद्ध	७	३१—देवासुर का समानाधिकार	"
१४—भारतीय प्रजा की व्यवस्था	"	३२—देवयज्ञ और सम्बत्सर	"
१५—चिन्ताविमुक्ति	"	३३—प्रारम्भिक असुरसत्ता	१८

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३५—आसुरीविभूति	१६	५६—जगतीछन्द	३४
३६—देवविभूत	"	६०—विष्णु द्वारा विजयलाभ	३५
३७—बल, नमुचि, वृत्र	२०	६१—वैधयज्ञपरिलेख	३६
३८—ज्योतिःप्रपञ्च	"	६२—वेदी, पृथिवी का समतुलन	३७
३९—असुरपराभव	२१	६३—पैत्रिकसम्पत्ति का विभाजन "	
४०—देवविजय	"	६४—देवाधिकारनिरुक्ति	३८
४१—स्रष्टा की १६ कलाएं	२२	६५—दिति—अदितिपरिलेख	३९
४२—वामनविष्णु का अनुग्रह	२३	६६—सपत्नविनष्टि	४०
४३—यज्ञ के विविध लक्षण	"	६७—विष्णुदेवता की क्लान्ति	४१
४४—यज्ञविकासभूमि	२४	६८—ओषधिमूलप्रवेश	"
४५—सत्यसूर्य और ऋतसमुद्र	२५	६९—त्र्यङ्गुलावेदि—रहस्य	"
४६—नारदप्राण	"	७०—आत्मविकास का तिरोभाव	४२
४७—प्राणानुसार दिग्बिभाग	२६	७१—ग्लान विष्णुदेवता	४३
४८—विष्णु की प्रतिष्ठा	२७	७२—ओषधिमूलसमाश्रय	४४
४९—छन्दोवेष्टित विष्णु	"	७३—ओषधिनिर्माणप्रक्रिया	"
५०—यज्ञाग्निचतुष्टयी	२८	७४—शक्तित्रय का समन्वय	४५
५१—निरूपणीय अन्नादाग्नि	२९	७५—विष्णु की मध्यस्थता	४६
५२—अनुष्टुप्छन्द	३०	७६—अश्वत्थोपलक्षित ओषधिवर्ग	४७
५३—आग्नि का अग्रगमिस्त्व	३१	७७—महद्ब्रह्मप्रतिष्ठा	"
५४—गृहपति और गार्हपत्य	"	७८—पद्मतिरहस्योपक्रम	४८
५५—अङ्गिरा का ऊर्ध्वगमन	३२	७९—वेदिपरिग्रहकर्म	"
५६—दक्षिणाग्निवर्त्त	३३	८०—दक्षिणापरिग्रहोपपत्ति	"
५७—गायत्रीछन्द	"	८१—पश्चिमपरिग्रहोपपत्ति	"

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
८३—त्रिविध भूपरिग्रह	४६	१०७—देवताओं का यज्ञबल	११
८४—षट्परिग्रहोपपत्ति	"	१०८—सोमवल्ली और यज्ञ	११
८५—संवत्सरयज्ञस्वरूपवामि	५०	१०९—सोमरस और यज्ञ	११
८६—द्वादशग्याहृतिपरिलेखः	५१	११०—सोमरक्षक चन्द्रमा	११
८७—पद्धतिस्वरूपसमर्थन	५२	१११—चन्द्रमा और गन्धर्व	११
८८—त्रिविधसमतुलन	६३	११२—चन्द्रद्वारा देवबलविनाश	६४
८९—प्रतिमार्जनकर्मोपक्रम	५४	११३—अनवमशरहस्योपक्रम	११
९०—'देवयजन' तत्त्वज्ञासाधन	"	११४—वेदी का द्विस्रक विद्युत्	११
९१—यज्ञ का यज्ञियभाग	५५	११५—दर्भ का प्रतिबन्धकविद्युत्	११
९२—चन्द्रकलङ्क—कल्पना	५६	११६—ऋषियों की प्राणविद्या	६५
९३—पृथिवी का उपग्रह	५७	११७—आर्षपद्धति और आत्मकल्याण	६६
९४—अत्रिप्राण, और चन्द्रमा	"	११८—आर्यसामाजिकजगत् की भ्रान्ति	११
९५—अत्रिप्राण का स्वरूपधर्म	५८	११९—अकाण्ड—ताण्डव	६७
९६—पार्थिवविवर्त्त का उपादान	५९	१२०—भारतीय अमिवादनशैली	११
९७—दिक्सोम और पार्थिवविवर्त्त	"	१२१—कल्पित 'नमस्ते' शली	११
९८—त्रिविध सोमतत्त्व	"	१२२—खाद्या—खधा—आदि रहस्य	११
९९—पार्थिवगतिविवर्त्त	"	१२३—दीक्षित के कतिपय नियम	६८
१००—अत्रि से चन्द्रोत्पत्ति	६०	१२४—यज्ञसंस्था की मौलिकता	११
१०१—पार्थिव देवयजनतत्त्व	६१	१२५—नमः' और यज्ञ	६९
१०२—चन्द्रमा और खधा	"	१२६—'नमस्ते' व्यवहार का खण्डन	११
१०३—देवयजन का कृष्णत्व	६२	१२७—'नमस्ते' व्यवहार से प्रत्यवाय	११
१०४—देवयजन से चन्द्रपुष्टि	"	१२८—बृहस्पति का आदेश	७०
१०५—प्रतिमार्जन और देवयजन	"		
१०६—आधिभौतिकरहस्योपक्रम	६३		

२ अध्याय समाप्त

विषय

पृष्ठसंख्या

विषय

पृष्ठसंख्या

३-अध्याय आरम्भ

*—पात्रब्राह्मण (१।३।१)-(१।३।४)

क-निर्भुजपाठ ७३-७६

ख-प्रतृणपाठ ८०-८३

ग-मूलानुवाद ८४-९५

घ-सूत्रप्रदर्शित }
पद्धतिसंग्रह } ९६-१०२

ङ-उपपत्तिप्रकरण १०३-२०४

* — उपपत्तिप्रकरण —

* — द्रव्यसंस्कारोपपत्ति

१ — देवभोजनपात्र १०३

२ — आपेक्षिक पात्रशुद्धि ,,

३ — देवानुगत शोधकद्रव्य १०४

४ — दर्भ और मन्त्रबल ,,

५ — पात्रसम्मार्जनरहस्य ,,

६ — पात्रप्रतपनकर्मोपपत्ति ,,

७ — अलौकिकसम्मार्जन १०५

८ — प्राणोदानस्थापक सम्मार्जन ,,

९ — रोम-निर्माण ,,

१० — सुवपात्र की स्वाभाविकशक्ति १०६

११ — राजा, वाज, हवि, ग्रह ,,

१२ — तूष्णी सम्मार्जन १०७

१३ — पुनःप्रतपनकर्म की लौकिकता ,,

१४ — सुव का प्राथम्य ,,

१५ — प्रथम अग्नि, और वृषा १०८

१६ — भोक्ता का प्राधान्य ,,

१७ — भोग्य का गौणत्व ,,

१८ — सुव-सुकू का वृषा-योषात्व ,,

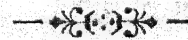
१९ — वृषा-योषानुरूप सम्मार्जन ,,

२० — सम्मार्जन और प्रत्यङ्मुखत्व १०९

२१ — दर्भ की यज्ञरूपता ११०

२२ — दर्भतृण की यज्ञस्वरूपमीमांसा १११

२३ — उत्करप्रासनमीमांसा ,,

३-पत्नीसब्रह्मणकर्मोपपत्ति

२४ — 'पत्नी' शब्दनिरुक्ति ११२

२५ — प्रजापति का दम्पत्यभाव ,,

२६ — प्रजापति की वेदमहिमा ,,

२७ — प्राजापत्ययज्ञ और स्त्रीपुम्भाव ११३

२८ — सम्बत्सरयज्ञ ,,

२९ — आध्यात्मिक यज्ञ ,,

३० — सम्बत्सर और पुरुष ११४

३१ — आकाशविवर्त्त और पत्नी ,,

३२ — शून्य अर्द्धाकाश और पुरुष ,,

३३ — आकाश की पूर्णता और पत्नी ११५

३४ — बहुविवाह का प्राकृतिकमूल ,,

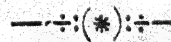
३५ — नाचिकेतस्वर्गप्रतिष्ठा ,,

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३६—पत्नी की जघनाद्धता	११६	५८—सृष्टि के दो विवर्त	॥
३७—योक्त्र से पत्नी बन्धन	॥	५९—बल और सत्य	१३७
३८—स्त्री स्वातन्त्र्यविरोध	॥	६०—बल और विज्ञान	॥
३९—स्त्री का ऋतुभाव	॥	६१—सबल पुरुष, अबला स्त्री	॥
४०—सत्यसापेक्ष ऋतुभाव	॥	६२—गौण—प्राधान्यभाव	॥
४१—अप्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा	॥	६३—बल की मौलिक परिभाषा	॥
४२—सन्नहन का मौलिक रहस्य	११७	६४—निर्वल की मौलिक परिभाषा	॥
४३—जटिलसमस्या	॥	६५—सदसत् स्वरूप मीमांसा	१३६
४४—रूढ़िवाद भक्ति	११८	६६—शिव-शक्ति का तात्त्विक-	
४५—आडम्बर भक्ति	॥	विश्लेषण	१४०
४६—सम्प्रदायभक्ति	॥	६७—रुद्र—शिवभाव	॥
४७—कल्पनाभक्ति	११९	६८—आध्यात्मिक रुद्र का रोदन	॥
४८—जनसमाज के ४ विभाग	॥	६९—आधिदैविकरुद्र, और रजत	१४१
४९—पारस्परिक अहमङ्गमिका	॥	७०—रजत, और रोदन	॥
५०—रूढ़िवाद से धर्मविलुप्ति	१२०	७१—रुद्र की शिवभाव परिणति	॥
५१—धर्मसुधार की घोषणा	॥	७२—शिव की शवानता	१४२
५२—सुधार में भयानक भूल	१२१	७३—शासक का शासितत्व	॥
५३—स्वतन्त्रता और स्त्रीसमाज	॥	७४—भोक्ता का भोग्यत्व	॥
५४—‘स्वतन्त्र’ शब्द की मौलिक-		७५—शिव-शक्तिभावों की-	
व्याख्या	१२१—१३४	व्यापकता	१४२
५५—स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों का-		७६—बलघन सौम्य शुक	१४३
अनुगमभाव	१३४	७७—आवश्यक शक्त्युपासना	॥
५६—आध्यात्मिक पदार्थचतुष्टयी	१३५	७८—बाह्य—आभ्यन्तरसंस्था	१४४
५७—प्रजोत्पत्ति की मूलप्रतिष्ठा	१३६	७९—पुरुष का स्त्रीत्व	॥

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
८०—स्त्री का पुरुषत्व	१४५	१०३—स्त्री का उपरूप	१५७
८१—भूत और प्राण	"	१०४—स्त्रीशक्तिद्वारा से सर्वनाश	"
८२—कुशा, सुवर्ण, का स्पर्श	१४६	१०५—आत्मदृष्टि और स्त्री का	
८३—स्पर्शदोषनिवृत्ति	"	पुम्भाव	१५८
८४—अतप्ततनू	"	१०६—ऋषि का उक्तिचातुर्थ्य	"
८५—पवित्रसोमसम्बन्ध	"	१०७—क्षोभोपायशान्ति	१५९
८६—भूतशरीर का प्रतिष्ठातृत्व	१४७	१०८—मर्यादागता	"
८७—शीतातपमीमांसा	१४८	१०९—रजोवीर्य का मिथुनभाव	१६०
८८—मानवस्वभावमीमांसा	१४९	११०—उभयविधभूणमीमांसा	"
८९—ओषधि का तत्त्वार्थ	"	१११—अर्द्धनारीश्वर का वैभव	"
९०—पुरुषसंस्था के योषा-वृषाविवर्त	१५०	११२—विरवशान्ति की मूलप्रतिष्ठा	"
९१—पुरुष का दक्षिणपार्श्व	१५१	११३—सृष्टित्रैविध्य	१६१
९२—दक्षिणपार्श्व का वृद्धिभाव	"	११४—स्त्रीसंस्थानिदर्शन	१६२
९३—उत्तरपार्श्व का क्षयभाव	"	११५—पुरुष का अपना तन्त्र	"
९४—चाक्षुषपुरुष का दक्षिणभाग	१५२	११६—स्त्री का अपना तन्त्र	"
९५—दक्षिणप्राधान्य का समर्थन	"	११७—दोनों का खातन्त्र्य	"
९६—वामपार्श्व और वामनी	१५३	११८—उभयसापेक्ष तन्त्ररक्षा	"
९७—वामपार्श्व का गौणत्व	"	११९—पुरुष का पारतन्त्र्य	१६३
९८—गतिभावद्वारा गौण-मुख्यता-		१२०—स्त्री का पारतन्त्र्य	"
समर्थन	१५४	१२१—सह धर्म चरताम्	"
९९—पुरुष की शिवरूपता	"	१२२—स्वानुगता स्वतन्त्रता	१६४
१००—वृषा, योषा के अन्तिम परिणाम	१५५	१२३—अधिका'मीमांसा	"
१०१—समतुलन से यज्ञस्वरक्षा	"	१२४—अधिकार मूला विषमता	१६५
१०२—स्त्री-पुरुष का रचनावैचित्र्य	१५६	१२५—स्त्रीखातन्त्र्यप्रज्ञाप	"

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१२६-कर्म का स्वतन्त्रकर्ता	१६६	१५१-ऋषियों के उद्गार	१८२
१२७-'दम्पती' और दाम्पत्यभाव "	"	१५२-सत्कारानुगत मधुरनियन्त्रण	१८३
१२८-पति और पत्नी	"	१५३-सहजसिद्ध सौम्यभाव	१८४
१२९-'पुरुषः स्त्रियमनुधावति'	१६७	१५४-रक्षात्मक पारतन्त्र्य	"
१३०-'न स्त्री पुरुषमनुधावति'	"	१५५-पुरुषजाति का अपराध	१८५
१३१-रेतोवर्षक वृषा	"	१५६-शक्ति, शक्तिधन, तत्प्रसार	१८६
१३२-वृषा और वृषाकपि	"	१५७-पारस्परिक अनुशासन	१८७
१३३-प्रतिद्विन्दिता और प्रधानता	"	१५८-भारतवर्ष और केतुमालवर्ष	१८८
१३४-प्रथमद्वन्द्व	१६८	१५९-प्राच्य-प्रतीच्य देशों का मेद "	"
१३५-द्वितीयद्वन्द्व	"	१६०-देशमेदमूलक सांस्कृतिकमेद "	"
१३६-तृतीयद्वन्द्व	"	१६१-इन्द्र और वरुण का अश्व-	
१३७-चतुर्थद्वन्द्व	१६९	माहिष्य	१८९
१३८-'न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति'	१७०	१६२-'नश्यन्ति बहुनायकाः'	१९०
१३९-'तद्वि गेहं विनष्टम्'	१७१	१६३-'स्त्री नायका विनश्यन्ति' "	"
१४०-पुरुष की सर्वव्याप्ति	१७२	१६४-दृढतम निरोध, और स्त्रीत्व	१९१
१४१-सुधारप्रेमियों का उद्बोधन	१७३	१६५-योक्त्रबन्धनरहस्य	१९२
१४२-श्रौतप्रमाणसंग्रह	१७४	१६६-द्वितीयउपपत्ति	१९३
१४३-प्राकृतिक स्वरूपविमेद	१७५	१६७-अपेक्षित वरुणपाश	"
१४४-शास्त्रसम्मत स्त्रीपारतन्त्र्य	१७६	१६८-आलङ्कारिक सन्नहन	१९४
१४५-स्वतन्त्रता परतन्त्रतात्मिका-		१६९-पदार्थविद्यानुगतसम्बन्धविवर्त्त	"
वर्त्तमान	१७७	१७०-सौन्दर्यसाधन (काञ्ची)	१९५
१४६-अविकल्प्य स्वतन्त्रता	१७८	१७१-ग्रन्थिबन्धनभाव	"
१४७-घातकरूढिवाद	"	१७२-ऊर्ध्वोद्गूहनमीमांसा	१९६
१४८-'विषकुम्भं पयोमुखम्'	१७९	१७३-पत्नी-शाला मीमांसा	१९७
१४९-सुधार का दिग्दर्शन	१८०		
१५०-स्त्री-शिक्षामीमांसा	१८१		

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३-पत्नीकृताज्यावक्षणा कर्मोपपत्तिः		(चतुर्थवर्षका त्रैमासिक २-अङ्क)	
१७३-योषाप्राणमयी पत्नी	१६८	* आज्यब्राह्मण (१।३.२)-(१।२।५।)	
१७४-रेतोलक्षणा आज्य	"	क-निर्मुजपाठ	१-१
१७५-मिथुनभावसंग्रह	"	ख-प्रतृणुपाठ	५-८
१७६-चक्षुर्दोषनिवृत्ति और आज्या-		ग-मुलानुवाद	१-३२
वेक्षण	"	घ-सूत्रानुगतपद्धति	३३-३७
१७७-आज्य का स्वरूपधर्म	१६६	ङ-उपपत्तिप्रकरण	३६-६३

४, ५, ६, -परिशिष्टकर्मणामुपपत्तिः

* उपपत्तिप्रकरण

१७८-हविर्द्रव्यपरिपाकमीमांसा	१६६
१७९-विप्रतिपत्ति और तजिराकरण	२००
१८०-आज्यस्थापन	२०१
१८१-उत्पन्नकर्मोपपत्ति	"
१८२-अध्वर्युकृत आज्यावेक्षण	२०२
१८३-आज्यावेक्षणोपपत्ति	२०३
१८४-आज्यावेक्षण और दिव्यात्मा	२०४
१८५-दिव्यात्मा की सत्यविभूति	"

१-यज्ञेतिर्कर्तव्यता की उपनिषत्	३८
२-यज्ञप्रतिरूपरहायोपक्रम	"
३-विज्ञानवाद और प्रश्नपरम्परा,	"
४-भौतिक आविष्कार विभीषिका	३६
५-हमारा दृष्टिकोण	"
६-ऋषियों की काण्डव्रयी	"
७-ऋषियों का नित्यविज्ञान	"
८-ऋषियों का यज्ञविज्ञान	४०
९-विज्ञानत्रयात्मक विश्वविज्ञान	"
१०-सर्वात्मक सर्वद्वुतयज्ञ	४१
११-देवताओं का यजन	"
१२-विष्णु के भूतात्मककर्म	४२
१३-आर्यसर्वस्व का समतुलन	"
१४-यज्ञ का इष्टकामधुकत्व	"
१५-सर्वद्वुतयज्ञ परिलेख	४३

तृतीयाध्याय का १ 'पात्रासादन'

ब्राह्मण समाप्त

चतुर्थवर्ष के प्रथम त्रैमासिक अङ्क की

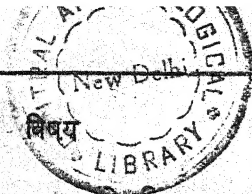
विषयसूची समाप्त

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१६-हमारा विज्ञानशास्त्र	४३	४०-प्रयाजदेवतापरिचय	५४
१७-प्रतिप्रश्नानवसर	,,	४१-आत्मा, और आत्मपुर	५५
१८-अपेक्षितआज्यब्राह्मणसमन्वय	४४	४२-आज्य का तात्त्विकस्वरूप	,,
१९-पार्थिव यज्ञत्रयी	,,	४३-पृष्ठ का तात्त्विक स्वरूप	,,
२०-कर्तव्यमार्गप्रदर्शक	४५	४४-स्थितिसमतुलन	,,
२१-खण्डात्मक विज्ञान	,,	४५-लोकव्यवहार	५६
२२-आधिभौतिक यज्ञत्रयी	४६	४६-'जामि' दोषमीमांसा	,,
२३-दैवात्मब्राह्मणयज्ञ	४७	४७-आज्यद्रव्य की अन्वर्थता	५७
२४-पुरुषयज्ञ से वैधयज्ञ का समतुलन	,,	४८-अजामिभाव	,,
२५-प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या	४८	४९-आज्यग्रहणप्रक्रियामीमांसा	,,
२६-यज्ञ की प्रतिरूपता	,,	५०-निदानविद्या	,,
२७-आध्यात्मिक यज्ञोपनिषत्	४९	५१-निदानानुगत आज्यग्रहण	५८
२८-'सर्वे लोकाः प्रभवन्ति'	५०	५२-यजमान, तत्शत्रुभावमीमांसा	५९
२९-प्रजापति, और अमृत-मृत्यु	,,	५३-जुहू, और यजमान	,,
३०-त्रैलोक्यातिष्ठावा	५१	५४-उपभृत्, और यजमानशत्रु	,,
३१-परम्परासिद्ध उपनिषत्	,,	५५-समृद्धिभावानुगति	,,
३२-आज्यपृष्ठविज्ञान	५२	५६-कनीयांस-भूयांसमर्थ्यादा	६०
३३-पुरुषयज्ञप्रतिरूपता	,,	५७-पारस्परिक सहयोग	,,
३४-आज्यग्रहणोद्देश्य	५३	५८-राज्याधिकार, और प्रजास्वातन्त्र्य	६१
३५-शरीर, और वयुन	,,	५९-ध्रुवापात्र, और ब्रह्मबल	,,
३६-आयतन-निरायतनसोम	,,	६०-जुहूपत्र, और क्षत्रबल	,,
३७-औपपातिक जीवात्मा	५४	६१-उपभृत्पात्र, और विड्वल	,,
३८-आवापदेवतापरिचय	,,	६२-पशुसम्पत्ति, और शूद्रवर्ग	,,
३९-अनुयाजदेवतापरिचय	,,	६३-राष्ट्रसमृद्धिप्रवर्त्तक आज्यग्रहण	,,

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
६४—'चतुरक्षराणि सर्वाणि छन्दांसि' ६२		८—मृग्यमाण अग्नि	११५
६५—यज्ञकर्मसम्पत्ति, और ध्रुवापात्र ,,		९—कृष्णमृगलक्षणा अग्नि	,,
६६—आज्य की वज्ररूपता ,,		१०—कृष्णमृगाग्नि, और मृगचर्म	,,
६७—आज्यद्रव्य, और यज्ञसिद्धि ६३		११—आखरेष्ट अग्नि	११६
६८—यज्ञैकरूपतासिद्धि ,,		१२—जुष्ट प्रोक्षणा	११७
६९—त्रिवृत्सम्पत्तिप्राप्ति ,,		१३—वेदिप्रोक्षणोपपत्ति	,,
तृतीयाध्याय का २ 'आज्यब्राह्मण'		१४—बर्हिप्रोक्षणोपपत्ति	११८
समाप्त		१५—बर्हिर्मूलोपसेचनोपपत्ति	११९
→ ❀ ←		१६—भूगर्भ में बीजवपन	१२०
*—इध्मब्राह्मण, एवं परिधिब्राह्मण		— ❀ ❀ ❀ —	
(१।३।३,४,)-(१।२।६।)-(१।३।१)		२—प्रस्तरग्रहणोपपत्ति	
क-निर्मुजपाठ ६४-७३		१७—यज्ञपुरुष के श्रेणिविभाग	१२०
ख-प्रतृणपाठ ७३-८०		१८—त्रैलोक्यव्याप्त यज्ञपुरुष	,,
ग-मूलानुवाद ८१-१०२		१९—महासुपर्णात्मक यज्ञपुरुष	१२१
घ-सूत्रानुगत पद्धति १०३-११३		२०—यूपात्मकसूर्य	,,
ङ-उपपत्तिप्रकरण ११४-१४६		२१—यज्ञपुरुष की शिखा	१२२
— ❀ ❀ ❀ —		२२—आध्यात्मिक यज्ञ का वितान	,,
*—उपपत्तिप्रकरण		२३—अहरहर्हयज्ञ का वितान	१२३
१—प्रोक्षणाकर्मोपपत्ति		२४—आयुःप्राणसञ्चारमार्ग	१२४
१—पवित्र मेध्यगुणक अपूर्वत्व ११४		२५—शिखाधारण की आवश्यकता	,,
२—अग्नि के लिए अपेक्षित मेध्यभाव ,,		२६ 'देवो भूत्वा देवं भावयेत्'	,,
३—'इध्म' परिभाषा ,,		२७—शिखाधारण, और स्वस्त्ययन १२५	
४—ब्रह्मोदनलक्षणा अग्नि	,,	२८—यज्ञवितानपरम्परा	,,
५—प्रवर्ग्यलक्षणा अग्नि	,,	२९—पुरस्तात प्रस्तरग्रहणोपपत्ति १२६	
६—शुक्ल सावित्राग्नि ११५		— ० —	
७—कृष्ण गायत्राग्नि	,,		

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३—सन्नहनविस्त्रसनस्थापनोपपत्ति		४८—‘समुद्रममितः पिबमानम्’	१३२
३०—बन्धनविमोक्त	१२६	४९—हौत्रकर्मसञ्चालन	१३३
३१—सन्नहनस्थापनवैशिष्ट्य	१२७	५०—अर्णवसमुद्र में विलयन	”
३२—मर्यादानुगमन	”	५१—यज्ञरत्नकसीमाभाव	”
— ❧ —		५२—मलिनआप्याग्नित्रयी	१३४
४—बर्हिस्तरणोपपत्ति		५३—शुद्धआप्याग्नित्रयी	”
३३—लोमसम्पत्तिसंग्रह	१२७	५४—परिधिपरिधानकर्म	”
३४—स्त्री का लज्जाभाव	”	५५—पलाशगुणमीमांसा	१३५
३५—पार्थिवसम्पत्तिसंग्रह	१२८	५६—विकङ्कतगुणमीमांसा	१३६
३६—त्रिवृत्यज्ञस्वरूपनिष्पत्ति	”	५७—काष्मर्यगुणमीमांसा	१३७
३७—भावनात्मकनिदान	१२९	५८—विल्वगुणमीमांसा	१३८
— ❧ —		५९—खदिरगुणमीमांसा	१३९
५—अग्नि रूढोपपत्ति		६०—उदुम्बरगुणमीमांसा	१४०
३८—शिरोभागात्मक बुधप्रदेश	१२९	६१—परिधिपरिमाणोपपत्ति	१४१
३९—अग्नादाग्निप्रतिष्ठा	”	६२—मन्त्रार्थसमन्वय	१४२
४०—अग्निप्रबलीकरण	”		
— ० —			
६—परिधिपरिधानोपपत्ति		७—समिधाभ्याधानोपपत्ति	
४१—परिधित्रयस्थापन	१२९	६३—छन्द और ऋतुदेवता	१४२
४२—आग्नेविवर्त्तचतुष्टयी	१३०	६४—प्रत्यक्षरूप से समिन्धन	१४३
४३—पार्थिवसम्बन्धसरचक्र	”	६५—दिव्याग्निसमावेश	”
४४—आप्याग्निविवर्त्त	”	६६—छन्दःसमिन्धन	१४४
४५—अर्कप्राणव्याप्ति	१३१	६७—समिन्धनातिशय	”
४६—भूतानां पतिः	”	६८—ऋतुसमिन्धन	”
४७—अग्निभ्रातरः	१३२		

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
८—मन्त्रजपोपत्तिः		६—दिन्याग्नि का एकीभाव	६३
९—विधृतिस्थापनोपपत्ति		७—स्वरविज्ञान	११
६९—'विधृती' स्वरूपपरिचय	१४५	८—अनुष्टुप्—वाग्विवर्त्त	६४
७०—क्षत्र—विट्सम्पत्तिसंग्रह	"	९—स्वरसन्धानवैशिष्ट्य	६५
७१—अन्वर्थता	"	१०—विज्ञानवाक् की अपौरुषेयता	"
—❦—		११—भूतानुगत प्राणाकर्षण	६६
१०—सुक्स्थापन कर्मोपपत्ति	१४६	१२—प्रणम्य अग्निदेवता	"
—❦(*)❦—		१३—प्राकृतिक ऋत्विक्	६७
इमं—परिविब्राह्मणयुग्मसमाप्त		१४—प्रेषकर्मोपपत्ति	"
चतुर्थऋष का त्रमासिक २—अङ्क समाप्त		१५—अनुवचनकर्मवैशिष्ट्य	"
—❦❦—		१६—धातुत्रयानुगत वीर्यत्रयी	६८
(चतुर्थवर्षके त्रैमासिक ३-४ अङ्क)		१७—बल—वीर्य—पराक्रम निर्वचन	"
*—ब्राह्मणचतुष्टयात्मक 'सामिधेनी- ब्राह्मण'		१८—'वीर्यगायत्री'	"
क—निर्भुजपाठ	१-२०	१९—सामिधेनी—संख्योपपत्ति	६९
ख—प्रतृणपाठ	२०-३४	२०—विश्व के उपक्रमोपसंहारस्थान	१००
ग—मृलानुवाद	३५-८३	२१—यज्ञज्ञतासिद्धि	"
घ—सूत्रानुगतपद्धति	८४-९०	२२—त्रिः—त्रिनुवचनोपपत्ति	"
ङ—उपपत्तिप्रकरण	९१-१७७	२३—पञ्चदशसंख्योपपत्ति(१)	१०१
—❦❦❦❦—		२४—	" (२) "
*—उपपत्तिप्रकरण		२५—	" (३) १०२
१—अग्नि—मिन्धनवैशिष्ट्य	६१	२६—	" (४) "
२—यज्ञकर्म का उदक	"	२७—	" (५) "
३—अग्नित्रयी का ग्रन्थिवन्धन	"	२८—सप्तदशसंख्योपपत्ति	१०३
४—स्वर्गलोकावाप्तिकारण	६२	२९—कामेष्टि, और संख्यास्वरूप	"
५—इध्म, और इन्धन	"	३०—याज्ञिकों की भ्रान्ति	१०४